

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

الہمام الرحمن فی تفسیر القرآن اُردو

سُورَةُ الْفَالِحَةِ — سُورَةُ الْمَائِدَةِ

قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر لابی ○ بین الاقوامی تفسیر

— از —

مُجِدِّ عَظَمِ اَمِّ اَلْقَلَابِ عَلَامُہٗ مَوْلَانَا عَبْدِ اللّٰہِ سِدِّحِی

املاہ علی العلّامہ موسیٰ جبار اللہ رحمہما اللہ

قرآن عظیم مع ترجمہ اُردو

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن قدس سرہ

ناشر: علامہ مولانا محمد سعادت ○ ادارۃ بیتِ محمدیہ اسلام آباد

کبیر والہ ، ضلع ملتان جھنگ روڈ

(مسعود پرنٹرز - لاہور)

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

الہمام الرحمن فی تفسیر القرآن

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ — سُورَةُ الْمَائِدَةِ

قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر لابی ۰ بین الاقوامی تفسیر

— از: —

مجدد اعظم امام انقلاب علامہ مولانا عبد اللہ سندھی

املاہ علی العلّامہ موسیٰ جبار اللہ رحمہما اللہ

قرآن عظیم مع ترجمہ اردو

شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن قدس سرہ

ناشر: علامہ مولانا محمد سعید صاحب ۰ ادارہ بیت اللہ لاہور

کبیر و آلہ ، ضلع ملتان جھنگ روڈ

(مسعود پرنٹرز - لاہور)

عرض ناشر

۱۹۷۶
۱۹۷۶
۲۹۷۵

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چار منازل

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی پہلی منزل

لثانی یتیم اور کل انسانیت کے بین الاقوامی نبی آخر الزمان علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نبی آخر الزمان کے خلیفہ ہوئے اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کے اس قول خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي سے مراد نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق دونوں کا زمانہ ہے۔ کیونکہ ابوبکر صدیقؓ کی خلافت علی وجہ اکمال نبی علیہ السلام کے منہاج خلافت پر تھی ان دونوں کے درمیان ایک ذرہ کافرق بھی نہیں۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ اس کو اوڑوں کے برابر درجہ دیتے تھے۔ مجلس آئے تو ایرانی آئے تو عربی وغیر عربی میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ بلکہ جس ملک کا آدمی مسلمان ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں بھی اس رنگ میں ذرہ فرق نہیں آیا اسلئے ان کا زمانہ حضور کے زمانہ میں داخل

امام سندھی فرماتے ہیں:- سورۃ بقرہ: ۱۲۹ اور ۵۱ میں اور جمعہ: ۲ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (۱) تلاوت آیت کرتا ہے ان کے لئے (۲) یزکیہم (۳) یعلّمہم الکتاب (۴) یعلّمہم الحکمة (۵) ویعلّمہم صالحہم فوا یعلمون۔ آداب اجتماع میں تزکئے کے دو درجے ہیں۔ (۱) ابتدائی اور انتہائی، اس لئے ان آیات میں تزکئے کا ذکر ایک مرتبہ دوسرے درجے پر اور ایک دفعہ چوتھے درجے پر آ رہا ہے نبی اکرم کی صحبت سے حکماء پیدا ہوں گے، قرآن کی اصلاح میں حکیم کو صدیق کہتے ہیں، مثلاً ابوبکرؓ اور علیؓ وغیرہ یہ لوگ قرآن کے مقاصد کو خوب

سمجھتے ہیں (دستا)

حضرت صدیق اکبرؓ نے ان پر عہد خلافت میں تمام لوگوں کو ارتقاات اور وظائف کے لحاظ سے ایک درجے

ہے تو ان کی خلافت گویا حضور اکرم ہی کی خلافت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا دوسرا حصہ
 فقہ الذین یلوہم سے مراد خلافت حضرت عمر ہے کیوں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں کسی قدر قوم عرب کا غلبہ
 اوروں پر ظاہر ہو گیا تھا گو وہ قانونی رنگ میں نہیں تھا۔ اور نہ ہی اسکو قانونی شکل دی گئی تھی مگر تاہم لوگوں
 کی نظروں میں عربوں کا کسی قدر تفوق نمایاں تھا۔ لہذا وہ حضور اور حضرت ابو بکر کے زمانہ سے کسی قدر اترتا
 ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے قول کا تیسرا حصہ ثم الذین یلوہم سے مراد خلافت حضرت عثمان ہے وہ حضرت
 عمر کے زمانہ سے بھی کسی قدر اترتا ہوا تھا اسلئے کہ ان کی خلافت کا ابتدائی حصہ تو بالکل ہی خلافت فاروقی
 کے مطابق تھا۔ لیکن ان کی

خلافت کے آخری حصہ میں نیم عرب قومیت کا رنگ آگیا تھا۔ اور حضرت امیر شام امیر معاویہ کے زمانہ میں اسکو
 قانونی شکل میں لایا گیا۔ اسلامی تاریخ جن مختلف ادوار سے گزری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔۔
 حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حکیم صفین تک خلافت راشدہ کی اسلامی حکومت کا مثالی دور ہے یہاں
 اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی پہلی منزل ختم ہوئی۔

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی دوسری منزل

الغرض سابقین الاولین کی مثالی حکومت اور عربی قومی حکومت جس کی بنیاد امیر شام حضرت معاویہ نے
 رکھی کی بیج کی کڑی حضرت علی کا دور ہے حضرت علی شیعین کے عہد کو تازہ کرنے کے متمنی تھے لیکن کوفہ

بقیہ حاشیہ مط
 پر دکھا، اور ہر شخص کو بیت المال سے اس کی ضرورت کے مطابق دیا اور سبقت فی الاسلام نصرت اسلام، ہجرت یا ذاتی
 فضیلت کی بنا پر کس کو کچھ زیادہ نہیں دیا، چنانچہ ایک مرتبہ جب قلم و خلافت سے مال کثیر وصول ہوا تو صدیق اکبر نے
 مستحقین میں برابر تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھ کر بعض مسلمانوں نے عرض کیا، خلیفہ رسول! آپ نے اس تقسیم میں سب کو
 برابر کر دیا، کاش آپ اہل سوابق و قدم کو فضیلت دیکر دوسروں سے زیادہ دیتے، صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا:

اما ما ذکرتم من السوابق والقدم والفضل فما عرفنی ذلک وانما ذلک شیئی ثوابہ، علی اللہ جل
 شامہا و هذا معاش فالاسوة خیر من الاثرۃ ذکتاب الخراج ص ۲۷ و کتاب الاموال ص ۲۷
 اسلام کا اقتصادی نظام (۱)

ولصرہ میں جن لوگوں سے ان کو سابقہ پڑا وہ عہد اول کی بلند نظری نوکجائے تنظیم سے بھی بے بہرہ تھے۔ ان کے خلاف حضرت معاویہؓ عربوں کو بحیثیت ایک قوم کے منظم کر کے اسلام کا محافظ بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شام والوں کو عربیت کے نام سے جمع کیا۔ نصب العین تو ان کا بھی اسلام رہا لیکن انکے ہاں نصب العین عرب قوم کا قومی مسئلہ بن گیا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے واقعہ سے عربوں کا اعتماد عجمیوں سے اٹھ چکا تھا۔ اور اسلام کے اصل دشمن بدطینت یہودی اپنی تخریب کاریوں کا آغاز حضرت عثمانؓ کے آخری دور سے کر چکے تھے۔ اس لئے حضرت معاویہؓ نے اسلام کو عربوں کا قومی مسئلہ بنا کر اسلام کی اجتماعیت کو مستحکم کر دیا۔ اور ادھر عجمیوں کو حکومت سے کال کر اسلامی اجتماعیت کی پوری باگ ڈور عربوں کے ہاتھ دے کر خود ان کی حکومت کو مضبوط و بے خوف کر دیا جب کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ آخر تک شیخین کے بین الاقوامی مثالی دور کے تازہ کرنے کے موقف پر بڑی ادلی العزمی سے ڈٹے رہے۔ آل علی کا بھی بعد میں یہی رجحان رہا اسی وجہ سے ان کو عربوں کی بجائے ہمیشہ غیر عرب مسلمانوں میں حامی و مددگار ملے آخر میں جب ایرانیوں میں قومی شعور بیدار ہوا اور انہوں نے اسلام کو بھی قومی رنگ دیا تو ان لوگوں نے اسلام کی ایسی تعبیر کی جس میں عربیت کا اثر کم سے کم تھا بلکہ ایک حد تک عربوں سے تنفر کا جذبہ بھی موجود تھا۔ شیعیت اسلام کی ایرانی تعبیر ہے۔ حضرت معاویہؓ نے جس قومی حکومت کی بنیاد ڈالی اس کا انتہائی عروج ولید بن عبد الملک کی سلطنت میں تھا اور خلیفہ ہارون الرشید پر عربوں کی سیادت کا دور ختم ہوتا ہے۔ یہاں اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی دوسری منزل ختم ہوتی ہے۔

بقیہ حاشیہ ۲

لیکن سیدنا فاروق اعظمؓ نے سبقت و فضیلت کے مطابق اعطیہ میں کمی بیشی کر کے اصول پر تقسیم اموال شروع کر دی لیکن بعد میں انہیں تبتہ ہوا اور فرمایا کہ اگر میں صدیق ہی کا اتباع کرتا رہتا تو اچھا ہوتا، اس کا ذکر امام طحاوی نے اپنی کتاب معانی الآثار کے باب تقسیم خمس میں کیا ہے،

لئن عشت الیٰ ہذہ اللیلۃ من قابل لا لحقن اخی الناس با ولا ہم حتی یکنوا فی السطاء سواء
 کتاب الخراج ص ۳۷ اور کتاب الاموال ص ۲۴، اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱

ہم اس مساوات کو نظام اسلامی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبرؓ اس اساس پر کام کرتے رہے بلکہ فاروق اعظمؓ نے کمی بیشی کو دینے کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ مساوات احسن ہے، یہ مقام عزیمت اور فاروق اعظمؓ کا فعل رخصت ہے سلاطین اور فقہاء میں سے جن کسی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور سیدنا صدیق اکبرؓ کے نظام کی مخالفت کی نہیں، ہم اسکو کوئی وجہ نہیں دیتے، اگر ہمیں کبھی اجتماعیت قائم کرنے کا موقع مل گیا جس میں یہ حکومت چلا سکیں اور ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو ہم انہیں اس طرح قتل کر دیں گے، جیسے عادی و ثمود کو بڑا و گیا گیا دیہات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں خواج

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی تیسری منزل

ہارون الرشید کی خلافت کے بعد ماموں سے زوال بغداد تک نجی قومیں عباسی خلافت کے زیر سایہ برسر اقتدار آتی ہیں۔ یہ بنی عباس کا دور ہے جسکی بنیاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈالی۔ یہاں اسلام کے تیسرے بین الاقوامی انقلاب کی منزل ختم ہوتی ہے۔ گویا ہارون تک بارہ خلفاء ختم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، عبد الملک، ولید، سلیمان، یحیٰ، منصور، مہدی، ہارون الرشید۔ پہلے چار خلفاء کی خلافت راشدہ تھی۔ اور بین الاقوامی تھی۔ اور باقی آٹھ خلفاء کی خلافت بین الاقوامی نہیں تھی بلکہ قومی تھی۔ مگر باوجود قومی ہونے کے ان میں اس قدر عقل تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو تفوق دینے کے باوجود ماتحت قوموں کو راضی رکھا اور بغاوت نہیں کرنے دی۔

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چوتھی منزل

زوال بغداد سے عربیت کا کلی خاتمہ ہوتا ہے۔ اور خالص ترکی دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۹۱۸ء میں ترکی دور کی آخری نشانی یعنی عثمانی سلطنت کا چراغ سحری بجھ جاتا ہے اور یہاں اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چوتھی منزل ختم ہوتی ہے۔

بقیہ حاشیہ ۷

کے بارے میں)

(۱) سورۃ البقرہ میں نبوی درجہ کی اجتماعیت کا ذکر ہے جو تورات کے مشابہ ہے۔

(۲) آل عمران میں اس نبوی درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جو انجیل کے مشابہ ہے۔

(۳) سورۃ النکبت میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں احسان کی شان غالب ہو۔

(۴) سورۃ روم میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں عدل غالب ہو۔

(۵) سورۃ لقمان میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں حکمت اور اس کی نشر و اشاعت کا غلبہ ہو۔

(۶) سورۃ السجدہ میں اس اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں قانون کی اطاعت اور اس کے احترام کا غلبہ ہو۔

(۷) ہم سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت کو دوم درجے پر رکھتے ہیں اسے اکثر ایسے عظیم عقلمند طبقات تسلیم کرتے ہیں۔

صرف بعض ایرانی تسلیم نہیں کرتے، ایسے ہی ہم امام معاد یہ تک کے زمانے کو تیسرے درجے پر رکھتے ہیں۔

۱۳۸۸ شمسیوں اور ان کے پیچیدوں نے امیر معاد یہ کے خلاف براہِ زہر اگلا ہے وہ سب کذب محض ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امیر

بقیت حاشیہ ۵

معاویہ کے مخالفوں میں سے خواہ وہ ناشی تھا یا فاطمی امیر معاویہ کی حکومت سے بہتر اجتماعی قائم کر کے نہیں دکھائی چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد میں نے امیر معاویہ سے بہتر حاکم نہیں دیکھا ان سے کہا گیا کہ کیا وہ صدیق اکبر اور فاروق سے بھی بہتر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ لاریب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم امیر معاویہ سے بہتر تھے لیکن امیر معاویہ سے بہتر حاکم نظر نہیں آیا، حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ کا علم اور کرم بہت زیادہ تھا،

بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت اجتماعی ہے قومی نہیں بلکہ اقوام کی اجتماعی حکومت ہے جن کی زبانیں اور رجحانات مختلف ہوتے ہیں، اسلام نے کم سے کم مدت میں بہت سی اقوام پر غلبہ پایا، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس وقت کی حکومت کی تنظیم ڈیموکریٹک اصول پر جس میں ہر اہل رائے کی رائے کو دخل ہو صدیوں کے بعد ہی ممکن ہے، جب کوئی شخص تمام اسلامی ملکوں پر حکومت قائم کر لے اور ساری عمر حکومت کرتا رہے اور پھر بھی کوئی اس کے دشمنوں کے سوا اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ اکثر لوگ اس سے خوش رہیں تو ایسے شخص کی حکومت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اہل صلاح میں سے ہے اس کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد کے درجے میں آتی ہے،

اسلام میں خلافت کی ترتیب اس آیت کے مطابق آئی ہے،

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ - چنانچہ

۱، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ تھے،
۲، ان کے بعد صدیق اکبر آئے جو خلیفۃ رسول اللہ تھے،
۳، ان کے بعد شہداء ثلاثہ ہوئے یعنی فاروق اعظم عثمان غنی اور علی المرتضیٰ،
۴، ان کے بعد اہل الصلاح کا دور آیا، جن کے سرخیل امیر معاویہ ہیں،
۵، عبدالملک، ولید، سلیمان، ہشام، منصور، مہدی اور ہارون کی خلافت اسی ذیل میں ہم رکھتے ہیں، ان میں سے معاویہ سے بہتر کون ہے؟

حضرت عباس کا قول ہے کہ امراء المؤمنین چار گز سے ہیں
۱، ابوبکرؓ ۲، عمرؓ ۳، عثمانؓ ۴، علی المرتضیٰؓ،
بادشاہ بھی چار ہوئے ہیں، ۱، معاویہ، عبدالملک، ہشام اور میں،

اس قول کی تردید کون کر سکتا ہے؟

حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی اجتماعی کام مرکز حجاز ہی رہا یعنی حرم مکہ اور اس کے تابع ہو کر حرم مدینہ، اگرچہ انہوں نے دمشق کو پایہ تخت بنا لیا تھا لیکن مرکز اجتماعی مدینہ سے باہر نہیں تھا،

قومی جمہوریاتوں کا دور

اور یہاں سے قومی جمہوریاتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا یہ دور قومی جمہوریاتوں کا دور ہے۔ اس نئے دور کو سمجھنے کے لئے چند تمہیدی امور کا سامنے رکھ لینا ضروری ہے۔

یورپ کی چار تحریکوں کا تعارف

یورپ نے جو ترقی کی ہے یہ مذہبی ترقی نہیں بلکہ یہ ترقی مادی سائنسی ترقی ہے۔ یورپ اپنے تغلب سے جن تحریکوں کا تعارف کرانا ہے وہ چار ہیں۔

انڈسٹری ازم | انڈسٹری ازم صنعتی ترقی۔ یورپ والوں نے چھوٹے بڑے کاموں کے لئے مشینری کو ایجاد کیا ہے۔ یورپ کی اس انڈسٹری ترقی کو تمام دنیا کے ملکوں میں قبول کر لیا گیا۔

اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر اس ترقی کو قبول نہ کیا جاتا تو ہزار سال پیچھے جا کھڑے ہوتے۔ مشینری کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ملک کے ہر طبقہ کو جمع کرتی ہے۔ صنعت و حرفت کے اس ترقی یافتہ دور میں پرانے

شاہی دور ختم ہوتے ہیں۔ اور شورائیت و قومیت کے وہ اصول جو مغربی ممالک میں بالعموم اور برطانیہ میں بالخصوص پختہ ہو چکے تھے نظام جمہوریت کی صورت میں عرب ممالک اور مشرقی ملکوں میں

خصوصاً ہند میں ظاہر ہوئے۔ جمہوریت کا آغاز مشینری ترقی کے اس دور میں ہوا۔ اور ہاں طبعی طور پر رفتہ رفتہ ترقی پذیر ہوا۔ ترکی، جاپان، ایران، ہندو پاک، مشرق وسطیٰ ایسے ملکوں کے لئے اسکے

سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ صنعتی اور شورائیت (جمہوریت) نظام میں یورپ کی پیروی کریں۔ حکومت بادشاہ کے نام سے ہو یا منتخب رئیس کے نام سے بہر صورت ملک کے اہل آراء پارلیمنٹ کے مشورہ سے

کام ہو رہا ہے۔

ملٹری ازم | دوسری تحریک جس کا یورپ تعارف کرانا چاہتا ہے وہ ہے ملٹری ازم یعنی نیاسکری نظام اسے بھی ہر ملک میں اپنے اپنے عسکری نظام کی اساس مان کر یورپ کی پیروی کی

گئی ہے اس کے بغیر بھی چارہ نہیں۔

برل ازم | تیسری تحریک برل ازم ہے مشینری کو چلانے والے طبقے کا نام یورپ میں مزدور ہے مشین پر کام کرنے والے جن ملکوں میں انقلاب پیدا کرنے کی فکر کرتے ہیں وہاں کے

کاشتکار طبقہ کے افراد بھی اُن کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ منظم ہو چکے ہوں تو۔

سوشلزم | کسانوں اور مزدوروں محنت کش جیسے انسانیت کے پسماندہ طبقوں کو ایک عالمگیر انقلاب لٹکار رہا ہے کہ اٹھو بہادر و مزدور و کسانوں۔ غاصبوں سے اپنا حق چھینو جو ظلم

پر جی رہے۔ انہیں ختم کر دو جو مذہب و اخلاق تمہارے سدا رہ ہو اس کا انکار کر دو یہ عالمگیر انقلاب سوشلزم ہے اور یورپ جن چار تحریکوں کا تعارف کرتا ہے ان میں یہ چوتھی تحریک ہے اس عالمگیر انقلاب نے فلسفہ بھی وضع کیا ہے انقلاب کا یہ فلسفہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے لیکن اس کا دعویٰ اور کوشش یہ ہے کہ ساری کی ساری خلق (خدا) بغیر کسی رنگ و نسل کے ملک و مذہب کی تمیز کے آزادی و مساوات اور اقتصادی خوشحالی کی نعمتوں سے یکساں فیضاب ہو۔ یہ فلسفہ مظلوموں کو انصاف کی امید دلاتا ہے۔ اس سے ذلیل اور پسماندہ انسان اقبال و عزت کے خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمتوں میں جرات اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ آج اس زمانے میں ان مظلوم پسماندوں کم ہمتوں کی کثرت ہے اور خدا کی بیشتر مخلوق دکھوں اور روگوں ہی میں گرے ہوئے ہے۔

دمہشت ناک حقیقت کا انکشاف | نیر بہار سے سامنے ایک اور دمہشت ناک حقیقت ظاہر ہوئی ہے جس نے شدید قسم کا

مسلمانوں کے بین الاقوامی انقلابی مفکرین کے افکار پر خوف و ہراس طاری کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے عام یورپین داعی بھی دین کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ موجودہ جمہوریت و شورایت کی بنیاد ان کے یہاں فلسفہ و سائنس پر ہے کسی مذہب یا دین پر مبنی نہیں۔ سائنس کی ترقی کیساتھ مذہبی قانون تو الگ رہا۔ سرے سے خدا کا انکار بھی عام طور پر ضروری ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان لیڈر جو مذہبی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک مہیب صورت سامنے آئی ہے کہ اگر انقلاب (جمہوریت) سے کئی کترا کے ایک طرف ہو جائیں تو پھر غلبہ اسلام اور جہاد سے ہی دست کش ہو کر ذلت و خواری میں مبتلا ہو کر چھپے رہیں اور اگر ان جمہوریت پسندوں کے نقش قدم پر چلیں تو اپنے ہاتھوں سے دین کی جڑیں کھودیں۔

یورپ جس نے تمام اسلامی سلطنتوں کو اپنے اس انقلاب میں ہضم کر لیا ہے۔ اس میں اس کی اڑھائی صدیہ ترقی کام کر رہی ہے۔

اسلام کے جمہوری انقلابی نظام کی ہند میں مقبولیت کی کوشش اور اس کی ناکامی

تاریخ ہند کے واقعات اور ان واقعات کے پیدا کرنے والی قوتوں پر غور کرنیوالوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل علم اور صاحب امر لوگوں کی ایک جماعت اسلامی دولت ہند یہ کی بربادی سے پہلے اس قسم کے اسلامی جمہوری اور انقلابی نظام کو اہل ہند میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بدقسمتی سے ہمارے محنت کش طبقہ کی کٹھنی اور کندھنی اور سرمایہ دار حکمرانوں کے پڑ پگینڈہ نے ہمارے ملک کے عوام کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیا جس سے اُن کی آنکھ ترکوں کی خلافت عثمانیہ کے سقوط تک نہ کھلی ہمارے وطن میں بھی یورپ کے ان انقلابات کے سمجھنے کی استعداد بھی تک بھی اچھیدا نہ ہوئی تو ہمارے حصہ میں سرسبز نقصان ہی آئے گا۔ یورپ کی سیاست پر قابلیت سے غور کرنے اور اس کے انقلابات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔

امام ولی اللہ کی امامت کی اشد ضرورت

امام سندھی فرماتے ہیں کہ عہد گذشتہ کی تاریخ کا نہایت گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پورا پورا یقین ہو چکا ہے کہ ان حیران کن حالات سے جو مایوسی قعود و جمود تک پہنچ چکی ہے۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہمیں اپنے دینی آئمہ میں سے ہی ایسے امام کو اپنا مقتدی بنانے کی اشد ضرورت ہے کہ جس کی پیروی کر کے ہم اس انقلاب (جمہوریت) اور عالمگیر انقلاب (دس) سے جس میں ہم مبتلا ہیں صحیح سالم نکل آئیں۔ امام سندھی کے نزدیک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے امام ولی اللہ دہلوی ہیں جو کہ دولت ہند کے آخری بادشاہ اور دین کی تجدید کرنے والے اور اجتماع کے بانی سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جو اجتماعیت وجود میں آئی اس سے تربیت یافتہ اور اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر ہند کی خاص و عام اجتماعیت کے امراض کا پورا علم رکھنے والوں میں سے ہیں۔ پورے ہند میں دینی علوم اور خدا شناسی کے طریقے اور ہندوستان کی سیاسی و اجتماعی تاریخ جن آئمہ مشائخ سے سیکھی ہے۔ وہ ان اماموں

کے امام حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی ہیں جن کے نظریات و عملیات پر ہند میں ایک جماعت تیار ہوئی۔ اور ان کے اجتہاد و جہاد کا سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری ہے۔ گویا کہ امام ولی اللہ کے سیاسی فکر اور ان کے بتائے ہوئے راہ عمل کی اصابت اور ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ اوزمک زیب عالمگیر کے بعد جب اسلامی سلطنت میں انتشار شروع ہوا۔ اور اس ملک پر یورپی طاقتوں کے غلبے کی ابتدا ہوئی تو عین اُس وقت شاہ ولی اللہ اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اس نے سیاسی نظام کی ضرورت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے لئے سائنک یعنی حکیمانہ اساس بھی وضع کرتے ہیں چنانچہ شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاسی زندگی کا رشتہ کہیں ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور وہ ایک آزاد ہندوستانی اسلامی ملک کی شکست کے بعد ساتھ ہی دوسرے سیاسی نظام کا نعم البدل پیش کرتے ہیں۔ اسی لئے امام سندھی فرماتے ہیں کہ پہلے تو یورپ کی سیاست کو سمجھاؤ پھر امام ولی اللہ کی حکمت کا عمیق مطالعہ کرو۔

لادینی فلسفہ کی زد سے بچنے کے لئے جمہوری دور کے معنوی وجود کی امام ولی اللہ کے دینی فلسفہ سے تشکیل

امام سندھی مشین اور نئے دور جیسے دور جمہوریت کہا جائے گی برکات کو ہر خاص و عام میں مشترک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے اس ملک کے اجتماعی نظام کا ظاہری ڈھانچہ تو بے شک جمہوریت کے عنصر سے ترکیب پائے لیکن اس کا معنوی وجود یورپ کے فلسفہ و سائنس سے دیکھنے پر اپنے اساس اجتماع بنایا ہے (مستعار نہ لیا جائے بلکہ یہ معنوی وجود خلاصہ ہو ہمارے وطن کے اس سلسلہ ارتقار کا جو ہزار سال سے اس ملک میں جاری ہے۔ جسے پہلے تو آریائی فکر و ذہن نے نمونہ بنائے یوں کہ مسلمان اس کو سنوارنے اور ترقی دینے میں لگے رہے۔ اور اب ضرورت اس کی ہے کہ وطن کے اس معنوی وجود کی بنیاد پر اس مانہ کے تقاضوں کے مطابق اگر جمہوری ملک کی تعمیر کی جائے۔ اس معنوی وجود کے بہترین شارح اور آخری ترجمان وہی بلند نظر فلسفی اور مسلم مذہبی عالم امام ولی اللہ دہلوی ہیں جو اپنے دینی فلسفہ و حکمت کی اساس پر اس نئے جمہوری نظام کے معنوی وجود کی تشکیل کرتے ہیں، ولی اللہی فلسفی کی اساس مسالحت الوجود ہے جو سب ادیان کی اصل ہے جس سے ایک سائنس دان کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا جاسکتا ہے اور اسی اساس

پھر آج کل کے جمہوری نظام کو لادینیت کی زد سے بچایا جاسکتا ہے۔

سوشلزم کے عالمگیر انقلاب کے ہولناک نتائج

ساتھ ہی امام سندھیؒ فرماتے ہیں کہ سوشلزم کا لادینی فلسفہ جو آگ کی طرح ساری دنیا میں پھیل

رہا ہے۔ تمہارے ملک کے ان پسماندہ مزدور اور کسان ایسے بد نصیب طبقوں کو دوسرے ملکوں کی طرح تمہاری دشمن بنادے گا۔ اور اگر تمہاری غفلت سے ان کی دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی تو اس کے شعلے تمہیں جلا کر خاک سیاہ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ تمہارے علم، کلچر اور مذہب کی خیر ہرگز نہیں ہوگی۔

انسانیت کے پسماندہ طبقوں کو عزت و اقبال دینے والے عالمگیر انقلاب کے دینی فلسفہ کی دعوت

امام نے فرمایا کہ اس قسم کے انقلاب اور اس کے لادینی فلسفہ کے ہولناک نتائج سے بچنا چاہتے ہو تو انقلاب کے دینی فلسفہ کو اختیار کرو۔ جس کی ترجمانی امام ولی اللہ دہلویؒ کرتے ہیں۔ جس کے ذریعے تم خدا کو مانتے ہوئے، خدا کی مظلوم مخلوق کو خوشحال بنا سکو۔ اگر دینی فلسفہ انقلاب کے علمبردار اپنے بلند بانگ دعاوی کے ساتھ پسماندہ انسانیت کو نئی زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو تم ساری انسانیت کو خدا کی ایک سی مخلوق مانتے والے اور اسے

پرہیزی روح کا رازق اور رب جاننے والے ایسا فکر پیش کرو جس سے ان کی ساری مخلوق کی بھلائی ہو۔ اس انقلابی فکر کا اپنی تاریخ سے ڈھانچہ بناؤ۔ مولانا کے نزدیک اس دینی فکر کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن عظیم ہے جو تمام الہامی کتابوں کی انقلابی تعلیمات کے اساسی اصولوں کا حافظ و جامع ہے۔ قرآن کریم کے اس فلسفہ انقلاب کو معین کرنے میں امام سندھیؒ کے لئے امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ ہی دلیلِ اہنہ۔ اور شاہ صاحبؒ کی تعلیمات ان کی حکمت اور ان کے طریق کار کی روشنی میں موصوف نے قرآن کو کل نوع انسانی کے لئے انقلاب کا ایک پیغام اور سنت کو اس انقلاب کی عملی تاریخ سمجھا۔ امام سندھیؒ امام شاہ ولی اللہ کے علوم و حکمت میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ امام ولی اللہ دہلویؒ کے اصول پر قرآن عظیم کی تعلیم کا امام سندھیؒ کو اس زمانے میں قابل عمل ایک اعلیٰ نصاب تعلیم نظر آیا۔ امام ولی اللہؒ کی انقلابی حکمت اور امام سندھیؒ کے افکار و نظریات کی تفصیلات کو بیان کر کے کی نہ تو یہاں گنجائش ہے۔ اور نہ اس کا یہ موقع ہے۔ جن لوگوں کو ان مسائل کے متعلق امام سندھیؒ کے دینی فلسفہ اور سیاسی نصب العین کی تفصیلی ارادہ معلوم کرنا ہوں۔ وہ علامہ مولانا پروفیسر

محمد سر صاحب کی معترکہ الآراء کتاب (مولانا عبداللہ سندھی) کا مطالعہ کریں۔ ہم انہوں نے حضرت امام کی زندگی میں مرتب کی اور حضرت نے اس پر صاف فرمایا۔

امام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ پر ان کی کتب اجمالی تعارف

امام سندھی کے نزدیک یورپین انقلابی امام ولی اللہ کے نظریات آگے نہیں بڑھ سکے۔ امام ولی اللہ کی حدیث فقہ میں جس قدر ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ان کی حکمت و فلسفہ و سیاست سمجھنے کی احتیاجی ہے۔ امام سندھی "کو حجتہ اللہ البالغہ" اچھی طرح دلتین تھی۔ جو کہ علم حدیث کی اصولی و فردعی تشریح کرتی ہے اور یورپ کے اقتصادی انقلاب کے مقابلہ میں اس زمانہ بحال کی ضرورتوں کے مطابق اسلام کے اقتصادی انقلاب کا فکر پیش کرنے میں بے نظیر کتاب ہے۔ اس کی منجلی سطح پر امام سندھی کے سامنے ازالۃ الحفا ظاہر ہوئی جو دور اول کی تاریخ کا فلسفہ اور اصول سیاست سکھاتی ہے۔ اور مساویں الموطا جو احکام سنت کی فقہ مجتہدانہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے

ان دونوں کے مطالعہ سے امام سندھی نے فقہ و حدیث کی تطبیق کی اور انہوں نے اس پر سات سال صرف کئے۔ اسی طرح ابد و بازعہ "نیچرل حکمت سکھاتی ہے۔ اور اس اصول کی تشریح میں بے نظیر کتاب ہے، کیوں کہ فطرت انسانہ اذیان الہیہ کا معیار بنائی گئی ہے۔ "انجیر اکثر" فلسفہ اہیات کو کتاب و سنت کی تشریح میں استعمال کرنے کی قابل بناتی ہے

مدارس عربیہ کے نصاب میں امام ولی اللہ کے فلسفہ کی کتب داخل درس کرنیکی سفارش اور اصلاح شدہ جدید نصاب کی مخالفت

(امام سندھی) مدارس

عربیہ خصوصاً وہ مدارس جو مرکزی ہوں سے سفارش کرتے تھے کہ وہ ان کتابوں کو داخل درس کریں اور طلباء فنوں کی تکمیل معقولات و فلسفہ سمیت ضرور کریں ورنہ حجتہ اللہ صبی کتاب کے سمجھنے سے عاری ہوں گے۔ شام مصر کی طرح اگر نئے اصلاح شدہ عربی نصاب کو داخل درس کیا جائے لگے تو اس کی سختی سے مخالفت کریں۔ مدارس عربیہ کے نوجوانوں کے لئے مولانا کا پروگرام ان کے خطبات میں "مولفہ مولانا پروفیسر محمد سرور"

ملاحظہ فرمائیں۔

الغرض جس طرح یورپین اقوام نے اپنا انقلاب منظم کیا۔
امام سندھی اسی طریقہ پر امام ولی اللہ کی دعوت انقلاب

امام ولی اللہ کے انقلاب کی تنظیم

کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ امام ولی اللہ اخلاقیات کو اقتصادیات سے مرتبط کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں حکومت کی تائیس مانتے ہیں۔ بخیر القرون کی تفسیر مدنی خلافت کے اتفاقی دور پر ختم
کر دیتے ہیں۔ مبعث سے اسلام کے پہلے ۴۸ سال دور کو قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ بناتے ہیں اس نظریہ
میں وہ متفرد ہیں۔ اگر ایک دماغ اس فکر پر محیط ہو جائے تو وہ آج بھی قرآنی تعلیم و تربیت کی
بین الاقوامی رہبری میں امام سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی مان لے گا کہ دوسرا کوئی پروگرام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا
حجۃ اللہ الباقی کی روح یہی مسئلہ ہے۔

دینی لادینی انقلاب کی مرکزی شخصیات کا مقابلہ | الغرض انقلاب روس کی دو مرکزی شخصیات ہیں۔ کادل مارکس، لینن

اور امام سندھی نے اپنی انقلابی دعوت کے لئے امام ولی اللہ اور امام محمد قاسم دو امام چنے ہیں۔ انقلاب
روس لادینی ہے۔ اور امام سندھی کا انقلاب امام ولی اللہ کی تعلیمات کا عین خلاصہ اور نچوڑ ہے امام ولی اللہ
کے فکر و فلسفہ کے توسط سے امام سندھی پر قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر کا راستہ بنا اور علمی خزانوں کے ایسے دروازے امام
سندھی پر کھلے اور ان سے استفادہ کی ایسی صورتیں میسر آئیں جن پر شاید دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ بھی قادر نہ ہو سکتا۔

شیخ الہند کے معارف کا منبع زمانہ طالب علمی میں ہی علم کی جو جاشنی امام سندھی کو حضرت شیخ الہند کے اسباق
میں محسوس ہوئی وہ اور کہیں نہ تھی۔ اس کا منبع انہوں نے تلاش کیا تو مولانا

محمد قاسم کا نام سامنے آیا انکار سالہ قبلہ بنا پڑھا تو امام سندھی کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ انہیں محسوس
ہونے لگا کہ جس علم کا بیج میری فطرت میں مشہور ہے۔ اس کی آبپاری اسی دریا سے ہوگی۔

مولانا محمد قاسم کی امانت ان کے ساتھی طالب علم بعض بزرگ اساتذہ اور ائمہ کا نام محبت و تعظیم سے لیتے
تھے ۱۲ امام سندھی کے لئے استاذ تھا تو محمود الحسن امام تھا تو محمد قاسم

امام سندھی کے لئے سید العارفین کی دعا

یہ منزل جو انہیں اس بلند مرتبہ تک لے گی۔ یہ سب — ان کے مرشد حضرت سید العارفین

حافظ محمد صدیق بھرچوٹی والوں کی دعا کی برکت تھی شیخ الہند کی صحبت نے انہیں مولانا محمد قاسم اور ان کے رفقاء کی تحریک سے آشنا کر دیا۔ دیوبند کے خاص حلقے میں امام محمد قاسم مولانا محمد اسماعیل کے شبیہ مانے جاتے

امام سندھی ان سے آگے بڑھ کر امام الائمہ امام ولی اللہ دہلوی امام عبدالعزیز دہلوی تک پہنچے

قیام جمعیتہ الانصار | امام ولی اللہ کی تحریک حزب ولی اللہ کے دوسرے دور میں شیخ الہند کے حکم سے امام سندھی نے جمعیتہ الانصار قائم کی اس کے ناظم مقرر ہوئے۔ اس کے

دو بڑے بڑے اجلاس میرٹھ و مراد آباد میں ہوئے۔ میرٹھ کے اجلاس میں خطبہ صدارت مولانا اشرف علی تھانوی نے پڑھا۔ اور مسلسل تین گھنٹے امام سندھی کے علم و تدبیر تقویٰ و حکمت و سیاست پر طب اللسان رہے۔ یہ خطبہ القاسم والرشید میں اس وقت شائع ہوا۔ یہ مجلہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دیوبند کے زیر ادارت نکلا کرتا تھا

امام سندھی کی ہجرت کابل اور آزادی افغانستان

بعد ازیں امام سندھی شیخ الہند کے نائب کی حیثیت سے ان کے حکم پر کابل پہنچے۔ کابل پہنچ کر افغانستان جیسی کمزور اور چھوٹی سلطنت کو انگریزوں سے لڑا دیا اور درہ خیبر کے سامنے قلعہ جروڈ کی پہاڑیوں پر سے خود ایک فوج کی کمان اس محاذ پر کی اور میدان جنگ میں انگریزوں کو للکارا اور اپنے موقف کی تائید کرائی۔ اور افغانستان آزاد ہوا۔

امام سندھی کا روس کے انقلابیوں سے تعارف

اس کے بعد روس پہنچے۔ یہاں انہوں نے لادینی انقلاب کے عملی مظاہر اور اسکے نتائج کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور روسیوں پر امام ولی اللہ کا اقتصادی پرگرام حجتہ اللہ میں سے پیش کیا۔ روسی آپ کے افکار سے مستفید ہوئے۔ اور انہیں انگریزی میں شائع کیا اور آپ پر مافوق العادۃ اعتماد کرتے ہوئے اپنی حکومت کے اعلیٰ طاقت کے خزانے دکھائے۔

امام سندھی کا ایک تاریخی سیاسی منشور | روس سے ترکی پہنچے تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی ترکی عثمانی ترکہ جمہوریہ بن چکا تھا۔ یہاں سے ۱۹۲۲ء میں تاریخی منشور

شائع کیا۔ جس کی اہم باتیں یہ ہیں کہ

(۱) ہندوستان کی کامل آزادی کے بعد آزاد ہندوستانی وفاقی نظام حکومت قائم کرنا۔

(۲) ہندوستان میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں اور اسلام کو محفوظ کرنا۔

(۳) ہندوستان میں محنت کش طبقہ کی یعنی کسان مزدور اور دماغی کام کرنے والوں کی حکومت قائم کرنا

(۴) فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق زمینداروں کو زمین کی ملکیت چھوٹنے اور امام ابو حنیفہ کے فیصلہ کے مطابق

مزارعت چھوڑنے پر مجبور کر کے نظام زمینداری اور سرمایہ داری ختم کرنا اور امام ولی اللہ دہلوی کے فیصلہ

کے مطابق مزدوروں کو ملوں کے حصہ میں نفع کا شریک بنانا تاکہ ملک کے عوام کیونہ کم کے بسرباغ دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں

محنت کشوں کے طبقہ کو مفت طبی امداد صاف ستھرے گھر اور ابتدائی اور مڈل کی تعلیم جبری اور مفت ہوگی۔

(۵) اشیائے نمک فیڈریشن بنانا جس میں روس کو بھی شامل کرنا۔ تاکہ وہ آزادی کے بعد ہندوستان کے معاملات

میں محنت کشوں کی حمایت کے بہانے دخل اندازی نہ کر سکے،

(۶) مرکزی حکومت کو معاملات جنگ خارجہ تعلقات اور کرنسی میں مکمل باختیار ماننا اور شوریٹ اور کانٹراکس

میں امام ولی اللہ کے اقتصادی اور عقلی فلسفہ کو اساس مان کر مرکزی حکومت کو ملک کے ہر مذہبی فرقہ

سے بے تعلق ماننا۔

(۷) جغرافیائی حیثیت سے ہندوستان کے حصوں کو ایسے صوبوں میں تقسیم کرنا جہاں ایک زبان بولی جاتی ہو۔ اور

جہاں ایک ہی قسم کے راج اور ایک ہی تمدن رکھنے والے افراد ہوں یہ صوبے اپنی اپنی جگہ سٹیٹ

ہوں گے۔ انہیں معاملات خارجہ معاملہ جنگ اور خارجی تجارت کے سوا اپنے تمام امور پر کامل اختیار ہوگا۔ صوبے

کے اکثریتی افراد کا مذہب صوبہ کا سرکاری مذہب ہوگا۔ مگر اقلیتی افراد کو حکومت میں شریک کیا جائے گا۔

امام سندھی کی حجاز کو روانگی اور حرم محترم میں علمی و فکری مشاغل

نزدکی سی اٹلی اور سوئٹزر لینڈ ہوتے ہوئے حرم محترم میں پہنچے اور بارہ سال تک وہاں مقیم رہے

اس طویل عرصہ میں اپنے تجربات، تاثرات جو کچھ دیکھا پڑھا سنا تھا۔ ان پر کیسوی سے غور کیا۔

اپنے افکار کو اس طویل مدت میں خوب جانچا پرکھا۔ اور ان کے حسن و قبح میں تمیز کی اپنے افکار کو تاریخ

کی کسوٹی پر کسا خود اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی صوابدید کی اور جو علم دین حکمت سیاست و تقویٰ ان کے پاس تھا اور اپنے مرشدوں اور ساندہ کی صحبت سے بصیرت عطا ہوئی تھی اپنے افکار کو ان کے رویہ پیش کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ عجن کو ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے اہل علم کا بہت بڑا طبقہ اپنا امام اور استاد مانتا ہے ایسے عظیم المرتبت عالم حکیم محدث، مجتہد اور خدا شناس بزرگ کے علم و حکمت کے ترازو میں تولد۔

امام سندھی کا یورپ کے انقلابات کا پیغامبر بن کر لوٹنا

الغرض چوبیس برس کی جلا وطنی کے بعد مولانا واپس لوٹے تو امام ولی اللہ دہلوی کے اس انقلاب کے نقیب بن کر لوٹے انقلاب کے اس دینی فلسفہ پر انہیں یقین حاصل ہو چکا تھا کہ یہ لادینی فلسفہ انقلاب سے انسانیت کے حق میں زیادہ مفید اور زیادہ پائیدار ہے امام ولی اللہ کے فلسفہ کے اصول پر قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر کے مرحلے امام سندھی نے چالیس سال کے عرصے میں طے کئے ہجرت کابل سے قبل امام ولی اللہ کے فلسفہ کو سندھ میں پڑھایا اور کافی عرصہ بعد خود حضرت شیخ الہند سے پڑھا۔

امام سندھی کے دیوبند کے علمی مرکزوں کے متعلق سیاسی اہنماؤں کی جہالت

عجیب بات ہے کہ امام سندھی اپنی جماعت کے لئے جس مسئلہ کو بدیہیات مانتے تھے وہی سب سے پہلے زیادہ محل توجہ و محل تعجب بن گیا کہ دیوبند کے متعلق علمی مرکزوں میں سیاسی رہنما امام سندھی سے پوچھتے تھے کہ کیا شاہ ولی اللہ یا شیخ الہند کوئی سیاسی مسلک بھی رکھتے تھے۔

امام سندھی نے اس جہالت یا تجاہل کو دور کرنے کے لئے خاص جماعتیں بنائیں

دفعیہ جہالت

بیت الحکمت کے نام سے انہیں ایک سلسلہ میں منسلک کیا اور مرکزی بیت الحکمت

جامعہ ملیہ دہلی میں بنایا۔

قرآن کی عالمگیر تعلیمات اور اس کے اصولوں کی روشنی میں ہر قوم و ملک کے خصوصی حالات و طبعی رجحانات کے مطابق بننے والے فقہی مذاہب

دین اسلام کسی ایک ملک قوم یا زمانہ کے لئے مخصوص نہیں اسلام تمام انسانیت کا دین ہے۔ اور قرآن کریم انسانیت کے اس دین کا ترجمان ہے۔ قرآن کی تعلیم عالمگیر اور ہمہ گیر ہے اس عالمگیر قانون کو حجاز میں جو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اور قرآن نے جس قسم کی زندگی پیدا کی اور اس سلسلہ میں جو تہمدی قوانین بنے ان کی صحیح ترین تصویر موطا امام مالک ہے یہ جامہ اس عالمگیر قانون کی ایک تعبیر ہے اس تعبیر کو اصل قانون کی طرح عمومی اور ابدی سمجھنا ٹھیک نہیں۔ قرآن کی تعلیمات ہی صرف عالمگیر اور ابدی ہیں وہ ہر ملک کے لئے ہر قوم کے لئے ہر زمانہ کے لئے لیکن یہ کسی کو گمان نہ گزرے کہ موطا میں جس نظام کو مدون کیا گیا ہے۔ قرآن کی ساری تعلیمات اسی میں منحصر ہیں بعد ازاں جب اسلامی سلطنت میں توسیع ہوئی اور عربوں کے علاوہ غیر عرب قومیں بھی مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے قرآن کی عمومی تعلیم اور اس کی مجازی تعبیر موطا کی مدد سے اپنے اپنے ملک کے لئے اور فقہی قوانین بنائے اور یوں ہر قوم اور ملک میں وہاں کے خاص حالات اور طبعی رجحانات کے مطابق فقہ کے مذاہب بنے ان میں حنفی فقہ ممتاز ہے امت نے جس امام کو امام اکبر قرار دیا۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہؒ میں۔ چنانچہ خلفائے عباسیہ سے لے کر سلطان محی الدین عالمگیر تک سب نے فقہ حنفی کو ہی اپنا دستور بنایا۔ عرب اقوام پر زیادہ تر شافعی فقہ کا رواج ہوا۔ ایرانی ترک اور ہندوستانی فقہ حنفی کے پیرو ہیں اور ہندوستان میں تو یہ مدتوں تک قومی مذہب کے نام سے حکمران رہی

امام اکبر امام ابو حنیفہ کے مسلک کی مختلف شاخیں

یوں تو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے کئی مذاہب بن گئے (۱) عراق کا مسلک (۲) بصرہ کا مسلک (۳) بخارا کا مسلک۔ بخارا سے غزنی اور دہلی کے مسلک پیدا ہوئے۔ جن امور کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہو اس کا دن ہزار ماہ کا ہوتا ہے اور جن امور کا تعلق اقوام عالم کے

ساتھ ہو اس کا دن ہزار سال کا ہوتا ہے احادیث میں جو آیا ہے کہ ہر سو سال کے بعد مجد آتا ہے تو یہ قومی حلقے کے متعلق ہے۔ مجتمع اسلامی میں تمام اقوام کا یہ مجد ایک ہزار سال کے بعد آتا ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَقْدَرًا لِّفَسَادِ

الف ثانی | الف ثانی میں مراکز حکومت اسلامیہ حسب ذیل تھے، (۱) آستانہ دارالسعادة

(۲) اصفہان (۳) دہلی ان تینوں مرکوزوں سے قانون کی تجدید ہوتی۔

(۱) آستانہ دارالسعادة میں سلیمان قانونی کے ہاتھوں (۲) اصفہان میں شاہ عباس نے شیعی فقہ کو رواج دیا (۳) دہلی سے جلال الدین اکبر نے تجدید قانون کی اور اس میں ہندوؤں کو شامل کیا۔

جلال الدین اکبر کے قانون میں بعض ایسی باتیں آگئیں جنہیں اہل اسلام نہیں جانتے تھے

امام لاثانی | امام لاثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نے ان کی اصلاح کر دی۔ اکبر کی جن بدعنوانیوں کی حضرت شیخ نے اصلاح فرمائی۔ وہ حضرت شیخ کا بہت بڑا تجدیدی

کارنامہ تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر خود بہ نفس نفیس امام ربانی کے صاحبزادہ کا مرید تھا۔ اس لئے اس نے امام ربانی کے طریقہ پر اپنی سلطنت چلائی۔ بیرون ہند کے اسلامی ملکوں میں بھی اورنگ زیب عالمگیر کا نام ایک مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے زبان زد عام ہو گیا۔ اور خاص طور پر اس کے اس کائنات نے کہ خود اس کی اپنی نگرانی میں فتاویٰ عالمگیری ایسی ہم مبسوط کتاب مرتب کرائی۔ تمام دنیائے اسلام میں اس کی دھاک بٹھادی۔ یوں مدتوں تک فقہ حنفی ہند میں قومی مذہب کے نام سے حکمران رہی۔

پورے ہزار سال کے لئے امام ولی اللہ دہلوی کے مجد ہونے کا اعلیٰ

مقام اور حضرت امام ربانی کا اُن کیلئے تقرر ارہاس ہونا

اکبر کے ایک سو سال بعد امام ولی اللہ دہلوی ہوئے۔ یہ سارے الف ثانی کے لئے مجد تھے

امام ولی اللہ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کو اپنے لئے ارہاس (راستہ صاف کرنے والہ) قرار

دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذہب یا دین مجموعہ ہوتا ہے حکمت اور فقہ کا حکمت دین کی عمومی حیثیت ہے قرآن کی حکمت میں جتنی عربیت ہے اتنی عجمیت اور ہندوستانیہ بھی ہے حکمت انسان میں تلاش و تفحص نظر و فکر اور تقدم بندیلی کا ملکہ پیدا کرتی ہے۔ فقہ نام ہے نظام کی مدون صورت کا زندگی میں فقہ یعنی مدون قانون کی بھی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی اگر حکمت اور فقہ ساتھ ساتھ رہیں تو انسان آگے بھی بڑھتا ہے اور ماضی سے بھی رشتہ قائم رکھتا ہے اگر حکمت ہی حکمت ہو تو نظام میں انتشار رہے گا۔ اور اگر فقہ ہی فقہ زندگی پر حاوی ہو جائے تو جمود ہی پیدا ہو گا۔ ترقی کا تو امر کان ہی نہیں۔

حکیم الاسلام، فقیہ الاسلام | ام سندھی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ امام مولانا محمد قاسم حکیم الاسلام تھے۔ جبکہ حضرت گنگوہی فقیہ الاسلام تھے

نہ اول الذکر فقہ کی اہمیت کے منکر تھے۔ نہ آخر الذکر حکمت کے مخالف۔

جمود و رجعت پر کار بند طائفہ | مولانا کے خیال میں بعد کے آنے والے حکمت و فقہ کا یہ لزوم بھول گئے اور یہی وجہ ہے کہ

ان حضرات کی نام لیوا جماعت یا ان کے متعلقین مسلمان مذہبی لیڈر آج تک اسلامی قانون اسلامی شریعت کی رٹ لگا رہے ہیں اور اسلامی قانون سے مراد بھی ان کا وہ فقہی قانون جو پرانے شاہی دور میں اسلامی سلطنتوں میں نافذ ہوا کرتا تھا مراد ہے اور یہ ان کو آج تک نہیں سوچا کہ اس نئے دور میں جو ہزار ہا اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی تمدنی معاشرتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی عالمگیر حکمت کے اصول ہند کی گذشتہ اسلامی سلطنت کی حکمران فقہ کی تعبیر اور اس کو اپنی قومی خصوصیات کے مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد نروج کرنے والے ائمہ کی تجدیدی طریقوں کی روشنی میں ایسے قانون کی تدوین و ترتیب کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی اسلامی قانون نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے۔

۱۔ یہ لوگ عجیب قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو کر اپنے اکابر کی تحریک کو جمود و رجعت پر کار بند کرنے پر عمل پیرا ہیں۔ پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کا در لائیں گے۔ ان فقیہان دین سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے تاریخ کے نئے فکر و فلسفہ کے مبادیات و اصول کی روشنی میں اپنی تاریخ پر (یعنی تاریخ اسلام پر) (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

امام سندھی کا پورے ہزار سال کے لئے امام ولی اللہ کے نائب کی حیثیت سے مجدد اعظم ہونے کا امتیاز

د قبلہ امام سندھی نے اس ضرورت کو بحمد اللہ پورا کر دیا ہے اُن کی فقہ حنفی کے قانون پر اس انداز کی ترتیب کے ساتھ ائمہ مجددین کے طریقہ کے مطابق التہید الائمۃ تجدید کے نام سے کتاب شائع ہو چکی ہے الغرض قانون کی شکل کو فقہ اور اس کی روح کو حکمت کہتے ہیں امام ولی اللہ نے قانون کی تجدید دونوں طریقوں سے کی۔ انہوں نے قانون کی حکمت ضبط کی اور پھر قانون اور فقہ کی شکل منضبط کی ہند میں اسلامی حکومت کی زبان فارسی تھی اس لحاظ سے ہند اور ایران ایک ہی مملکت قرار دیے جاسکتے ہیں فقہ کے مجدد اول امام ابو حنیفہ کی اصل کابل سے ہے جو ہند کا حصہ ہے اور ان کی زبان فارسی تھی۔ امام ولی اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اپنے تمام علوم عربی اور فارسی میں مدون کئے وہ امام ابو حنیفہ کی طرح زبان کے اعتبار سے فارسی اور وطن کے لحاظ سے ہندی ہیں الف ثانی یہ کہ امام ولی اللہ

نظر کی ہے اور اسلام کی حکومتوں کے مختلف ادوار جس تسلسل کے ساتھ خلفاء راشدین سے لے کر خلافت عثمانیہ تک جن جن تبدیلیوں سے دوچار ہو کر جن منازل سے گزرے کبھی اس کا تجزیہ کیا ہے اور آج جس نئے دور (دور جمہوریت) میں تم داخل ہو چکے ہو اس کی اساس و فلسفہ پر قابلیت کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور آج کے یورپ نے جن تمام اسلامی ممالک کا آسمان وزمین بدل کر رکھ دیا ہے اس یورپ کی اجتماعیت کو توڑنے کے لئے تمہارے پاس کوئی فکر ہے۔ دین اسلام بطور ایک سیاسی فکر کے ان کے پاس ہے کہاں دین اسلام اور اس کا فکر کچھ اور ہے اور یہ جو دین کا نام ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ عوام کو انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ اسلامی نظام آگے گا۔ اسلام اگر کبھی سیاسی فکر کی حیثیت سے آیا تو اس کا راستہ ایک ہے اور وہ ہے وہ راستہ جس کی ترجمانی امام دلی اللہ اور امام مولانا عبید اللہ سندھی کرتے ہیں یہ تو اسلامی نظام کا لغزہ لگا کر قوم سے دوط دھول کر کے بھی جمہوریت کے ظاہری ڈھب کے ساتھ اس کی مضوی اساس سائنس و فلسفہ سے تجاہل و تغافل برتنے ہوئے خود جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہو کہ اس جمہوریت کی اساس انکارِ خدا پر مبنی ہے۔ کم از کم اس کے معنوی وجود کی حقیقت جو امام ولی اللہ نے پیش کی ہے اس اساس پر تو اس کی تشکیل کر کے قوم کو اسلام کے غلبہ کا یہ تصور پیش کر کے غافلت کی بربادی سے بچو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ خلفائے راشدین ہی کا دور لائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ صد ہا سال سے اسلامی حکومت اس دنیا سے ناہید ہے اور پھر جہاں تک اس زمانے کے حالات کا تعلق ہے بظاہر اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ بعینہ اس قدر میں اسی طرح کی خلافت معرض وجود میں آسکے۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اسلام بحیثیت نظام سلطنت کے ان تیرہ سو سالوں میں صرف گنتی کے برس جی سکا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ یورپ کو سمجھے ہیں اور نہ ہی اسلام کے غلبہ کے لئے امام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ سے تعلق (باقی حاشیہ لکھ صفحہ پر)

کاٹیل پیدا نہیں ہوا۔

امام ولی اللہ کی سیاسی تحریک | الغرض جب مسلمانوں کی سیاسی قوت فنا ہو گئی تھی لیکن وہ فکر جس نے سیاسی قوت کو عملی شکل دی تھی وہ موجود

تھا اور اس کے ترجمان امام ولی اللہ اور ان کا خاندان ہے۔ امام ولی اللہ نے اپنے فکر و فلسفہ کی بنیاد فکر انسانی کی غم و بصیرت عمومیّت و افادیت پر رکھی۔ اپنے پردگراں کی تدوین کی اپنا نصب العین معین کیا۔ جمعیت مرکزیہ بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں قائم کی گئیں حکومت موقتہ قائم ہوئی۔ یہ فکر ولی اللہ کی تحریک کا پہلا دور ہے۔ اس میں تین امام ظاہر ہوئے اور ایک امیر اس کی تفصیل امام سندھی کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

(۱) امام ولی اللہ ۱۸۳۱ء تا ۱۸۶۲ء } موقتہ حکومت کے امیر شہید سید احمد ۱۸۳۲ء تا ۱۸۳۱ء
(۲) امام عبدالعزیز ۱۸۶۲ء تا ۱۸۶۳ء } اس تحریک کا دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۸۳۱ء سے
(۳) امام محمد اسحاق ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۶ء } شروع کیا۔ آپ ۱۸۶۱ء تک دہلی میں رہے اور ۱۸۶۱ء تک مکہ معظمہ میں۔ دہلی میں ان کے نائب مولانا مملوک علی تھے۔ ان کے بعد الامیر امداد اللہ نائب بنے وہ بارہ برس یعنی ۱۸۵۷ء تک دہلی میں رہے اس کے بعد مکہ معظمہ چلے گئے ان کے پہلے نائب مولانا محمد قاسم ۱۸۶۹ء تک پھر مولانا رشید احمد گنگوہی ۱۹۰۵ء تک اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن ۱۹۲۰ء تک اس سال اس تحریک مذکور کا دوسرا دور ختم ہوا۔ تیسرے دور کو مولانا شیخ الہند نے ۱۹۲۰ء سے تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا۔ اس تیسرے دور کے فاتح اور امام ولی اللہ کا خلفہ کے سالار مجدد اعظم امام القلاب

رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کو آڑ بنا کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عام سیاسی لیڈروں کی طرح سیاسی سرگرمیوں میں اسلام کے نام سے حصّے لے کر حکومت و قوت سے متصادم ہوتے ہیں ان کو جو نقصان ہوگا۔ سو ہوگا۔ اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچے گا اندیشہ ہے۔ کالج اور مدارس عربیہ کے نوجوان انہیں مشت بعد از ہنگامہ جنگ سمجھ کر (امام سندھی اور امام دلی اللہ کے فکر و فلسفہ کے پیرو ہونے ہوتے) منہ نہ لگائیں۔ نوجوان طبقہ ان پر بھروسہ نہ کرے۔ یہ قوم کو زہریلا ہے یہ لوگ جو اسلام کی خود ساختہ سیاست کے راج محل میں فروکش ہیں۔ اگر انہوں نے امام سندھی کی بات نہ مانی تو بخیر اور سمرقند کے مسلمانوں جیسا ان کا حشر ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اس کے بعد جو انقلاب آئے گا وہ یقیناً لادینی ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی ہیں۔

امام علامہ موسیٰ جبار اللہ

امام سندھی قیام ماسکو کے دوران روسی گورنمنٹ نے انہیں لینن گراڈ کی سیر کی پیش کش کی آپ نے اس کو قبول کیا اور لینن گراڈ میں آپ نے روسی گورنمنٹ کا مہمان بننے کی بجائے علامہ موسیٰ جبار اللہ کے گھر پر قیام کو ترجیح دی جو کہ روس اور عالم اسلام کے بہت بڑے متبحر عالم تھے ۱۹۱۳ء تک ان کی اڑھائی سو تصنیفات قاہرہ میں شائع ہوئیں امام سندھی کا اور علامہ کا پہلی مرتبہ آپس میں لینن گراڈ ہی میں تعارف ہوا اس کے بعد قیام مکہ کے دوران امام سندھی کو علامہ صاحب نے اور امام شاہ ولی کے فلسفہ کا ان سے استفادہ کیا۔ اور امام شاہ ولی کے اصول پر امام سندھی کی یہ تفسیر عربی میں قلمبند فرمائی امام سندھی جب وطن واپس پہنچے تو یہ تفسیر آپ کے بھتیجے مولانا عزیز احمد (برادر حضرت مولانا احمد علی لاہوری) آپ کے دوسرے قلمی و مطبوعہ کتب کے ساتھ لائے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی تلمیذ امام سندھی نے اس عربی تفسیر کے دو حصوں کو اپنی اصلاح شدہ ترتیب کے ساتھ شائع فرمایا۔ مگر امام سندھی کی تفسیر کے عربی مسودہ کا تحت الفظ ترجمہ مولانا بشیر احمد بی اے (ولی اللہ سوسائٹی لاہور) نے مولانا عبدالمزاق (انقلابی فاضل دیوبند و تلمیذ امام سندھی) سے کرایا اور مجھے طباعت کیلئے یہ مسودہ سورۃ بقرہ تا سورۃ مائدہ عنایت کیا۔ پھر یہ کہ جس نے اس کی کتابت، طباعت، جلد کے لئے مالی تعاون فرمایا۔ ان الحاج میاں صاحب کاشمیریہ ادا کرتا ہوں۔ جن کے ہر اس عظیم کام کی خدمت کا سہرا ہے۔ اس کا اجر آخرت میں خداوندِ قدوس عطا فرمائے۔ میاں صاحب کے ایک عزیز کے ارشاد کے بموجب میاں صاحب کے نام کی اشاعت نہیں کی جاتی۔ مقدمہ و فاتحۃ الکتاب کا ترجمہ علامہ استاد مولانا محمد قاسم کا ہے جو اہام الرحمن جلد ثانی کے لئے سورہ النعام تا سورہ توبہ کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ عرض ناشر کے تحت مضمون کی حیثیت امام سندھی کے افادات اور ان کے مسترشدین کی کتب (خصوصاً پر فیس محمد سرور کی کتب) کے خوشہ چین کی سی ہے۔ مولانا عاشق الہی کی حسن کتابت اور تصحیح کی سعی بلیغ سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

گر بہ افتد قبول زہے عز و شرف (محمد معاویہ عبید اللہ)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

پیش لفظ	از علامہ موسیٰ جبار اللہ
مقدمہ تفسیر	از امام السندی عبید اللہ بن الاسلام
فاتحہ الكتاب	”
سُورَةُ الْبَقَرَةِ	”
سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	”
سُورَةُ نَا	”
سُورَةُ الْمَائِدَةِ	”

ناشر

امیر بیت الحکمتہ الامام ولی اللہ المدظلوی
کبیر الاحمک رود
ضلع ملتان

تعداد ایک ہزار بار اول ۱۹۷۹ء قیمت

(مسعودیہ نمبر ۱۰۰۰ لاہور)

انتساب و شکر

قابل صد توصیف و احترام جناب شوکت شفیق صاحب
کے والد ماجد میاں صاحب مدظلہ ایک ایسی مایہ ناز ہستی
ہیں جن کی مالی امداد و تعاون سے اس تفسیر الہام الرحمن کو منظر عام
پر پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔

میں
اس کتاب کا موصوف میاں صاحب کی طرف انتساب کرتے
ہوئے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

خادم تحریک عبید الہی

محکم معاویہ فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور مولوی فاضل

فقیر خالقاہ صدیقیہ (سید العارفین) حضرت مولانا حافظ محمد صدیق بھروچندی شریف بندہ
و خالقاہ رحیمیہ قادریہ عزیزیہ حضرت قطب العالم مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ

پیش لفظ

از امام الہمام علامہ موسیٰ جارا اللہ القازانی رحمۃ اللہ علیہ

الحمد لله الذی اصطفانا وادرننا کل کتاب انزلہ من قبلنا

الحمد لله الذی ہدی البشر کافۃ بالقرآن الکریم الذی جعل بہ

رحمۃ للعلمین۔ وبالفرقان الذی انزلہ علی عبد لا یموت بہ نذیرا للعالمین

اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی الہ سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی الہ سیدنا ابراہیم اند محمد

مجید۔ اللہم بارک وسلم علی سیدنا محمد وعلی الہ سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی الہ سیدنا ابراہیم اند محمد مجید۔

میں علامہ موسیٰ جارا اللہ مرحوم دنیائے اسلام کی ایک بڑی بلند پایہ اور نامور علمی شخصیت تھے وہ روسی ترک تھے اکتوبر ۱۹۱۱ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد بھی روس میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اسٹالین کے دور میں وہ روس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی ساری زندگی جلاوطنی میں گزری وہ کافی عرصہ ہند پاک میں بھی رہے۔ علامہ جارا اللہ کی تصنیفات عربی فارسی اور ترکی میں ہیں۔ اور دنیائے اسلام کے اعلیٰ علمی حلقوں میں ان تصانیف کا بڑا بلند مقام ہے۔ علامہ مرحوم کو ترک قوم پرستی کی وجہ سے روس سے نکلنا پڑا تھا۔ ”زبان“ دہلی کے ستمبر ۱۹۶۳ء کے شمارے میں ایک جاپانی عالم و مصنف کے ذکر میں علامہ موسیٰ جارا اللہ کا ایک واقعہ مذکور ہے، جو درج ذیل ہے۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی میک گل دکنیڈا کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں اپنے مشاہدات و تاثرات کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر از سٹودس بارہ زبانوں کے فاضل اور ماہر ہیں۔ جن میں انگریزی، فرنیچ، جرمنی، عبرانی، ترکی اور عربی شامل ہیں۔ ان کا موضوع تحقیق جس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور لکھ رہے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ علم المعانی کے نقطہ نظر سے ہے۔ انہوں نے عربی زبان کس طرح سیکھی؟ اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ کہتے تھے کہ میں ترکیو کے قریب جو ارکار رہنے والا ہوں۔ میرے وطن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا۔ جس سے میں عربی پڑھ سکوں اتفاق سے روس کے ایک بہت بڑے مگر جلاوطن عالم جن کا نام موسیٰ جارا اللہ تھا۔ (رائڈ و پاک کے علمی اور دینی حلقے موصوف سے خوب واقف

اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَسِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

آمین بعد، اللہ جل جلالہ نے اپنا جلال و جمال خوب واضح اور روشن فرمادیا ہے۔ اور اس کا انعام ہر عام و خاص پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس نے طلب قرآن، فہم قرآن اور کتاب اللہ کے علوم کے حصول میں اپنی زندگی وقف کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اگر خدا ہمیں اس کی ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔

میں نے قرآن کریم اور وہ تمام علوم جو متقدمین سلف نے اس بارے میں مدون و تحریر کئے تھے ان کا مطالعہ کیا اور اسی طرح معارف عمومی کی، جن کا فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انسان محتاج طلب و جستجو کی اور جیسے جیسے ان کی طلب و جستجو میں میں نے اجتہاد و کوشش کی میرا شوق و رغبت قرآن کریم کی طلب و جستجو میں بڑھتا ہی گیا۔ ہمارے مدارس کا یہ حال ہے کہ علوم مطلوبہ کی تحصیل تعلیم و تعلم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور کتابوں کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، اسے پڑھ لیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ کون کبیر کی آیتوں پر غور و تدبر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور طالب علم کو معلومات مستخرجہوں۔ اور مطلوب کے لئے وہ کوشاں اور سرگرم ہے۔ اس کی طرف اس کا ذہن موڑنا جس سے وہ آگے اقدام کر سکے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ طریقہ حفظ و اخذ اور مضامین کتب کے محفوظ کرنے کا ہے۔ یہ طریقہ نظر و بصیرت، غور و تدبر اور علوم میں تعمق کا نہیں ہے۔ طلب علم میں میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوا۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا، جو عام طلبہ کا حفظ و اخذ کا تھا۔ میں نے مطالعہ کا وہی طریقہ اپنایا جو مشائخ مدارس کا تھا۔ اور اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جس طرح مشائخ مدارس کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام تفاسیر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مختلف

میں تقسیم سے قبل دہلی آتے تھے تو جامعہ اسلامیہ میں قیام کرتے تھے اپنے استاد مولانا عبید اللہ سندھی کی طرح علم کے بحر نیاپا کنار ہونے با و صف غضب کے درویش منش اور قلندر صفت تھے۔ مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلا کا۔ اور دماغ بڑا روشن تھا۔ تمام الحروف کو ان کے ساتھ بار بار شرف صحبت و تکلم حاصل ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں ان کی ذہانت و کاوت اور غزالت علم و فضل کے جو حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھ سے دیکھنے میں، ان کو قلم بند کیا جائے تو ایک مستقل مقالہ

بقیہ حاشیہ

تیار ہو جائے) جاپان میں تشریف لائے اور ٹوکیو کی مسجد کے ایک کمرہ میں (یا کسی مکان پر؟ اب ٹھیک یاد نہیں) قیام کیا مجھے اطلاع ہوئی تو انکی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عربی پڑھنے کا شوق ظاہر کیا۔ علامہ نے شروع میں ٹال مٹول کی مگر جب دیکھا کہ میرا اشتیاق واقعی طلبہ و حق توڑنا نہیں ہے تو میں تم کو عربی ضرور پڑھاؤں گا۔ مگر پہلے ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ یہ کہ تم اپنی عربی کے علم کو قرآن کریم اور اسلام پر حملہ کرنے کے لئے استعمال نہیں کرو گے اس کے جواب میں جب میں نے یقین دلایا کہ میں محض ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد علمی نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو علامہ راضی ہو گئے۔ اور اب انہوں نے عربی پڑھانی شروع کی تو اس طرح کہ چند مہینوں میں جب تک کہ موصوف کا وہاں قیام رہا، برسوں کی مسافت طے کرادی۔ علامہ مجھے صرف عربی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ قرآن پر لکھ کر بھی دیتے رہتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے قرآن سے خاص شغف پیدا ہو گیا۔ اور میں نے اس کو اپنے مطالعہ اور تحقیق کا خاص موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ صحیح معنوں میں ابن بطوطہ وقت تھے کسی ایک جگہ جم کر رہنا چاہتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد یہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔

مختلف لائبریریوں میں پہنچا۔ جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفاسیر موجود تھیں۔ مثلاً میں نے کتاب البصائر ومار قاموس اور نظم الدرر امام بقاعی کا، جو آیات قرآنی اور اس کی سورتوں کی مناسبت پر لکھی گئی ہیں، مطالعہ کیا، ان بے شمار تفاسیر میں میں نے مطلوبہ افادیت اور وضاحت بیان نہ پائی۔ اور تمام کو ایک ہی راہ پر چلتے دیکھا اور وہ یہ ہے کہ ”ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں“ میں نے ان میں تکرار مضامین اور اختصار کے سوا کچھ نہ پایا۔ یہ لکھتے لکھتے ان مفسرین کے قلم تمھک گئے۔ لیکن اس سے افکار اور عقائد میں سیراب نہ ہو سکیں۔ جب میں ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) سیاحت نجد و حجاز کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا۔ تو میں حرم مکہ میں امام عبد اللہ بن سلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان کے افادات میں جو اسلام کے طلبہ اور اساتذہ انہند ان سے حاصل کر رہے ہیں، بخیر و برکت عطا فرمائے۔

سچ عربوں کے ہاں چوں کہ والد کا نام لکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے اس لئے مولانا عبید اللہ سندھی عربی میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا کرتے تھے، دیگر یا اشارہ تھا ان کے نو مسلم ہونے کی طرف لہذا اس وقت مولانا سندھی زندہ تھے۔

میں پہلے سے اس استاد شفیق کو جانتا تھا اور مجھے بھی وہ جانتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں فارغ
بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تک کوئی نہیں پھٹکتا۔ اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص ان کے پاس جا کر
بیٹھتا اور وہ بھی استفادہ کی غرض سے نہیں بلکہ حسب عادت تبرک حاصل کرنے کی غرض سے۔

امام سندھی نے اپنی ساری عمر قرآن کریم اور اس کے فلسفہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ وہ قرآن کریم
کے فلسفہ کو جیسا کہ اس کے جاننے کا حق ہے۔ جانتے ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اصول پر جانتے
ہیں۔ امام سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی تحصیل اور اس کی شرح میں مدتیں گزاریں یہاں تک
کہ انہیں اس پر یقین کامل ہو گیا۔ انہوں نے اس فلسفہ کو تمام فلسفوں پر ترجیح دی۔ اور پھر امام ولی اللہ
دہلوی کے اس فلسفہ پر پورے قرآن کی تعبیر کی۔

امام سندھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی عقیدت میں کسی کے
اندر نہیں پاتا۔ وہ امام ولی اللہ دہلوی کا غایت درجہ احترام کرتے تھے۔ اور انہیں تمام اماموں سے افضل
اور امام الائمہ مانتے تھے۔ بلکہ امام سندھی کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے عالم کو امام ولی اللہ کا احترام کرنا چاہیے
ایسا احترام جیسا کہ صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر میں امام شاہ ولی اللہ
دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ اور ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء پڑھ چکا تھا۔ ان کتابوں کو میں نے ایسا پایا
جس کی مثال اور نظیر کتب اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ان ہر دو کتابوں سے میں کافی مستفید و مستفیض ہوا۔
اس کے بعد میں نے امام سندھی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری کتابیں پڑھیں مثلاً الخیر الکثیر،
بدور البادعہ، سطحات، الطاف القدس، اور تاویل الاحادیث۔ ان خود التفہیمات کا مطالعہ کیا اور

۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے گیا ہمارا قافلہ ہندوستان سے پہلا قافلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لئے ہم حرم
میں گئے تو جماعت سے ایک شخص آیا اور میرا نام لے کر کہا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، وہ مجھے بلا
مولا نا عبید اللہ صاحب کے پاس لے گیا پہلے تو انہوں نے مجھ سے بات کرنے میں تامل کیا لیکن چونکہ میری کتاب
”ولی اللہ“ سوانح حیات شاہ ولی اللہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس لئے بہت جلد بے تکلف ہو گئے اور مجھ سے بلا
باتیں کرنے لگے۔ محمد علی گڑھ ۱۹۳۷ء الحمد للہ کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا ترجمہ ۱۹۴۲ء میں کر چکے ہیں جسکو

العقبات امام سندھی سے پڑھی۔

جب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ سے بہت کچھ آگاہ ہو گیا تو مجھے اور بھی شوق و رغبت ہوئی کہ امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کی تفسیر پڑھوں۔ میں نے مولانا سندھی سے اس کی درخواست کی اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حق یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے ان خیالات سے خوش ہوئے اور اس بارے میں بڑے شوق کا اظہار فرمایا۔

میں نے امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے میں پوری پوری کوشش کی ہر روز طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک امام سندھی سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری رہتا وہ عربی میں جو کچھ فرماتے ہیں اسکو لکھ لیتا۔ اور میری پوری پوری کوشش تھی کہ اس املا کتابت میں ایک جملہ بھی نہ چھٹ جائے چنانچہ میں نے ایک سو پچاس دنوں میں ایک ہزار چار سو صفحات لکھ ڈالے۔ ۸ جمادی الاولیٰ پیر کے دن ۱۳۵۶ھ سے لے کر ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۵۶ھ تک یا ۲۶ جولائی ۱۹۳۷ء سے لے کر ۱۳ جنوری تک یہ کام میں نے انجام کو پہنچا دیا۔

میرے استاذ مولانا سندھی املا کر انے سے تھکنے کا نام نہ لیتے۔ اور میری خوشی کا پہ عالم تھا کہ مجھ میں سننے اور لکھنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا تھا باوجود اس کے کہ بعض اوقات میں سخت بیمار ہوتا تھا۔ جب میں درس سے فارغ ہوا تو میں نے امام سندھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ یہ ان کا کرم تھا کہ جب انہوں نے میرا عزم و ثبات۔ میری مسرت و خوشی اور میری کوشش بلیغ دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ جب امام سندھی نے اپنے مالی پوری طرح دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس سلسلے میں ضبط و نظم پر پوری توجہ دی ہے اور پورے اہتمام سے لکھا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی مسرت کا اظہار کیا۔

امام سندھی جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے تو اس میں معترضہ جملہ بھی گاہ گاہ کہہ دیتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ چنانچہ میں اسکو جملہ معترضہ کر کے لکھ دیتا۔ یہ جملہ معترضہ جملے چھوٹی بڑی فصلوں کی مانند ہوتے۔ اور مختلف فوائد کے حامل ہوتے اور میں بھی اس طریقہ کو پسند کرتا تھا۔ ان معترضہ جملوں میں

بقیہ حاشیہ شیخ غلام علی اینڈ سنز نے کشمیری بازار اور بند روڈ کراچی سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً وہی شان رکھتی ہے جو امام موسیٰ ہار اللہ نے بیان کی ہے۔ ————— ابو العلامہ محمد اسماعیل گودہروی کا ان اللہ۔

زیادہ تر حکایتیں، لطائف اور نوادر ہوتے تھے اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہوتے تھے۔ جب مناسب ہوتا
 اور انہیں فرصت ہوتی تو امام سندھی سیاسی باتیں شروع کر دیتے اور میں سمجھتا تھا یہ باتیں امانت ہیں، قابل اظہار
 نہیں ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم کے دوران امور سیاسیہ اجتماعیہ کی بحث ہوتی تو صاف صاف کہہ دیتے
 اور صریح اور قطعی طور پر بتا دیتے۔ اور کسی سے نہ ڈرتے وہ خواہ مخواہ خوشامد نہیں کرتے تھے اور نہ چکنی چٹری
 باتیں کرتے تھے۔

والسلام

موسیٰ جارا اللہ غفرلہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

جانیے کہ انسانی طبقات میں سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ وہ ہیں جنہیں فہم و فراست کے زور سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کی استعداد دوسرے سے مختلف ہے۔ جب حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ اپنی مخلوق کی طرف اس اعلیٰ طبقہ کے کسی ایک فرد کو مبعوث کرے تاکہ وہ انہیں کے لئے ظلمات سے نور کی طرف خروج کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرض کر دے کہ اپنے ظاہر باطن سے اس کے تابع ہو جائیں۔ اور جو بھی اس کے ساتھ مل گیا اور منقاد ہوا تو ملا اعلیٰ میں ایسے آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تاکید اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے دور ہوا اور مخالفت پر کمر بستہ رہا ایسے پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا فرد مبعوث کی بعثت اور لزوم اطاعت سے انسانوں کو خبر کر دیتے ہیں تو یہی نبی کہلاتا ہے نبی کے علاوہ مفسدین کے دوسرے اقسام یہ ہیں۔ کامل حکیم۔ خلیفہ۔ مؤیدون روح القدس۔ اہلادی الملکی۔ امام اور مندر بھی انہیں سے ہیں۔

بلحاظ شان اعظم الانبیاء وہ ہے جسے بعثت کا نوع آخر بھی حاصل ہو وہ بایں صورت کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے شخص کے متعلق یہ ارادہ ہو کہ وہ خود تو انسانوں کے لئے ظلمات سے نور کی طرف خروج کا سبب اور

۱۔ اصل میں المفہوم یہ انسان ایسی صلاحت کے مالک ہیں جن کی ملکیت انتہائی بلند ہوتی ہے انکو نظام مطلب کی اقامت کے لئے داعیہ خفانیہ کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے۔ اور انہیں پر ملا اعلیٰ سے علوم و احوال خداوندی کا ترشح ہوتا ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۸۔ علامہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں مفہوم کی کثیرہ اقسام ہیں اور ہر ایک میں مختلف استعداد رکھی گئی ہے۔ تو جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے علوم کا حصول ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعہ تہذیب النفس ہو سکے تو یہ قسم کامل ہے۔ اور جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اخلاق فاضلہ اور علوم تدبیر المنزل و الخواکم کی تحصیل متعلق کرنا ہو تو وہ حکیم ہے۔ اگر اسے تمام سیاست کا حصول بھی ہوتا ہو۔ اور اسے انسانوں میں عدل کے قائم

فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے لوگوں کو چیلنج دیتا تھا۔ کہ تورات قرآن کی تعلیم کی طرح اور تعلیم لائیں۔ اور بیشک اگر اس سے زیادہ ہدایت والی شئی ہوگی۔ تو وہ اس کا اتباع کرے گا۔ اور یہ تمام دنیا کے لئے چیلنج ہوتا تھا۔ لیکن خاص عرب کے لوگوں کو چیلنج کرنا وہ محض قرآن مجید کے ذریعہ تھا۔ میں نے آجکل یہود و نصاریٰ کی موجودہ اُمتیں دیکھیں جو کہ تورات کی تعلیم پر پوری کرتے۔ اور صائبین کے ہاں وہ لوگ جو کہ ایران کے مجوسی تھے۔ اُن کے کتاب "زرا دشت" ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں جو کہ یہود و نصاریٰ کی طرح گمراہ ہیں۔ برہمن ہیں۔ جن کے ہاں کتاب "ویدک" ہے۔ جس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ وہ یہودیوں کی طرح ہیں۔ اور سمینہ گروہ بودا کے پیروکار نصاریٰ کی طرح ہیں۔ ان کے بودا اور اُس کے تابع لوگوں کی حکمت ہے۔ لیکن ان تمام مجوس ایران برہمن ہند اور سمینہ کے ہاں کوئی کتاب تورات کی طرح نہیں۔ اور وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

صائبین میں سے ایک جماعت ہے جو کہ عقلی نظریوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کا مرکز یونان اور روم تھا۔ اور یہ لوگ جب ایک قوم کو اکٹھا کرتے اور اپنے شہری قوانین سے اعلیٰ قانون کے محتاج ہوتے۔ تو اہل کتاب (یہود) سے وہ کچھ لیتے جو کہ اُن کے مزاجوں کے مناسب ہوتا۔ پھر جب ایک عام گروہ بن جاتا تو کسی جابر بادشاہ سے مدد حاصل کرتے (دکوریہ) یا کسی دین کی دین کی طرف رجوع کرتے۔ اور پہلے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی۔ جو کہ انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں کو لکھتی اور جمع کرتی۔ جیسا کہ تورات ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک مقام یا ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ روئے زمین کی تمام انسانی مخلوق کے لئے عام تھا۔ جو فرش زمین پر موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیمؑ کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی طرح تمام انسانوں کے لئے عمومی دعوت دینے والا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مفہوم ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔

حضرت ابراہیمؑ کے دین کی روح یہ تھی۔ اجتماعیات میں بعض مسلمانوں کی ملوکیت کو مٹانا اور مخلوق کی معبودیت کو مٹانا اور یہی خالص توحید ہے۔ یہ ایسا فکر ہے کہ ہر سلیم الفطرۃ آدمی اسی کی ترجمانی کر لیا۔ اس لئے کوئی انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اپنے جیسے انسان کا خادم بنے۔ اور ہر ایک انسان کا طبعی میلان یہی ہے کہ ان کا ہر ایک کام باہمی مشورہ سے طے ہو اور اسے بھی شوریٰ میں دخل ہو اور فطرت انسانی کا مقتضی ہے۔

اور اس کی قوم خیر امت بنے جو تمام انسانوں کیلئے برپا ہوئی ہے۔ تو اس کی بعثت اس بعثت آخر کو شامل ہوئی۔ اس پہلی۔ اس پہلی بعثت کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول ہوا الذی بعث فی الامیین رسولاً منہم میں اشارہ موجود ہے۔ اور کُنْتُمْ خیر اُمَّۃٍ اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فَاِنَّمَا بُعِثْتُ مِیْسَرِیْنَ وَلَمْ تَبْعُوْا مَعْسَرِیْنَ میں بعثت آخر کی طرف۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمین کے تمام اقسام کے جامع اور آپ کو دونوں بعثتیں بطریق اتم ملی ہیں۔ حالانکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ان تمام اقسام و فنون میں سے کسی کو ایک یا دو اقسام سے زیادہ حاصل نہیں تھے۔

جانیئے۔ بعثت رسول کے لئے حکمت الہیہ کا اقتضاء اس خیر نسبتی میں منحصر ہے جو تدبیر فی بعثت میں معتبر ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کو علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ہم یہ قطعی جانتے ہیں کہ یہاں کچھ اسباب ایسے ہیں جن سے اس بعثت کا تخلف نہیں ہوتا اور یہ اس طرح کہ وہ وقت ایک ایسی سلطنت کے ظہور کا وقت ہوگا۔ جس سے باقی سلطنتیں مٹ سکتی ہیں۔ تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مبعوث فرماتے ہیں جو مذکورہ سلطنت کے والیان کیلئے دین کو قائم کر جاتا ہے۔ جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔

جب ہر ایک قوم ایک علیحدہ ملت کے ساتھ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اور اپنے لئے مختلف طریقے

بفیتہ حاشیہ کرنے اور ظلم کے دفع کرنے کی توفیق بھی دے دیتی ہو تو وہ الخلیفۃ کہلاتا ہے۔ اور جس پر ملار اعلیٰ کا نزول و الہام ہوا اور ملار اعلیٰ کی طرف سے علم و خطاب سے نوازا جائے وہ اسے نظر بھی آئیں اور مختلف اقسام کلمات کا ظہور بھی ہو تو اس کا نام المرید بروج القدس ہے اور ایسا شخص جس کی زبان اور دل میں ایسا نور دکھائی دے کہ اس کی صحبت اور نصیحت انسانوں کو فائدہ اور نفع ہو اور اس کے اصحاب میں سے حواریین کی طرف اس کا نور اور سبب منتقل ہو جس کے واسطے سے کمال کی نہایت کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی ہدایت پر براہِ نگیختہ ہے تو یہ ہے۔ الہادی المذکی۔ اور جس کے علم کا اکثر حصہ ملت کے قواعد اور ان کی بہتری کی معرفت ہو ان میں سے ہر قاعدہ اور مصلحت جو مٹ چکی ہے اس کے قائم کرنے کی کوشش اور لگن رکھتا ہے وہ امام ہے اور اگر اس کے قلب میں یہ بات ڈال دی گئی ہو کہ لوگوں کو یہ اطلاع اور خبر دے کہ دنیا میں ان پر بہت بڑی مصیبت اور عذاب

اور سنتیں گھڑیلتے ہیں۔ اور ان کی تردید کرنے والوں کی زبان سے مرافعت کرتے ہیں۔ اور تیز و سناں سے قتل و قتال ہوتا ہے اور ان میں ظلم و ستم واقع ہوتا ہے۔ وہ خوبیاں اور تعلقات بھولائی اور مناسب تھے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملت دوسری ملت پر لعنت گناں ہوتی ہے اور ان میں خوب جنگ برپا ہوتی ہے اور حق و باطل رسم و راج میں چھپ جاتا ہے تو ایک ایسے امام راشد کی ضرورت لاحق ہوتی ہے جو ان ملتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے خلیفہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ امام جو مختلف امتوں کو جمع کر کے ایک اُمت بنا دے چند اصول و قواعد کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنی قوم کو سنت راشدہ کی طرف دعوت دے اور ان کے حال کی اصلاح و تزکیہ کرے پھر ان کو بمنزلہ اپنے اعضاء اور بازو کے بنائے تو پھر اہل زمین کے ساتھ جہاد کرے اور اپنے تربیت یافتہ کو اطراف عالم پھیلا دے یہی بات اس آیت کہ **يُرِيهِمْ قَوْلَهُ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ**۔ تم سب اچھی امت ہو جو لوگوں کے لئے بنائے گئے۔

اور یہ اس لئے کہ یہ امام خود اس سے بیشمار امتوں کا مجاہدہ نہیں آسکتا۔ اور زیادہ یہ ہے کہ دوسروں کا تابع ہونا ایسی مدت تک کے لئے ہوتا ہے کہ نبیؐ کی عمر اس وقت تک لمبی نہیں رہتی۔ جیسا کہ موجود شریعتوں میں اب واقع ہوا۔ بیشک یہود و نصاریٰ اور مسلمان ان میں سے پہلے مومن ایک جماعت ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کے بعد غالب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ممالک جو کہ درمیانے مزارعوں کے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دو بڑے بادشاہوں کے ماتحت قرب قیامت میں ہوں گے۔ ایک کسریٰ جو کہ عراق۔ یمن۔ خراسان اور اردگرد کے ممالک پر حاکم تھے۔ اور ماوراء النہر اور ہندوستان کے بادشاہ اُس کے حکم کے ماتحت تھے۔ اور ہر سال اُسے کیس ادا کرتے تھے۔

دوسرے قبیلہ جو کہ شام، روم اور اردگرد کے ممالک پر حاکم تھے۔ اور مصر، مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اُس کے حکم کے ماتحت تھے۔ جن کی طرف سے اُس کے ہاں سکیس آتا تھا۔ ان دو بادشاہوں کی حکومت

بقیہ حاشیہ صفحہ کا آنا مقدر ہو چکا ہے یا کسی قوم کا اللہ کی لغت کا مستحق ہونا معلوم کر کے ان کو اس کی خبر دیدے
تو اس کا نام مندر ہے ————— حجتہ البالغہ ج ۱ صفحہ ۸۸ طبع ہند

ترقی یافتہ عقل والوں کا ایک گروہ ثابت کر چکا ہے کہ ان جسمانیات کے ماوراء ایک ایسا الہ ہے جو بذریعہ اپنی صفات لازمہ کے اس کائنات کو اپنے قبضہ میں رکھے ہوتے ہے۔ جب کوئی انسان الوہیت کے بابے میں صحیح فکر کرے گا تو اسے لازم ہو جاتا ہے کہ اس جیسے عقیدہ کا معتقد ہو جائے اور ہر اس محسوس شے کے الہ ہونے کا انکار کر دے جسے حواس سے ادراک کیا جاسکے۔ اس عقیدہ سے تمام دجالوں کی غلامیت سے چھوٹ جاتا ہے اور یہ عین فطرت انسانی ہے۔

لیکن یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں پہنچ پائی۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کا ارادہ ہوا کہ ان کی ذریت میں ایسی قوت ارادینہ طائر ہو جو تمام انسانوں میں اس فکر و دعوت کو پھیلائے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ سے اعطاء ولد کے طالب ہوئے جس پر حضرت اسمعیل اور حضرت اسحاق کا دربار خداوندی سے ہمہ ملا۔ حضرت ابراہیم نے دونوں پہلوؤں کے لئے مسجدیں تعمیر کیں مسجد قدس اسحاق کے لئے اور مسجد مکہ اسماعیل کے لئے۔

ادبر بروہ مرد جو ذریت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوا اور العزم تھا اسے بات محبوب ہوتی کہ تمام انسانوں تک اس دین کی نشر و اشاعت میں امام بنے انہیں میں سے ایک حضرت موسیٰ بھی ہیں۔ لیکن ان کو اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ ان کی قوم جو نبی کے لئے بمنزلہ جوارح ہوتی ہے انہیں کے ذریعہ وہ نبی اپنے فکر و دعوت کی نشر و اشاعت کرتا ہے اس قوم نے حضرت موسیٰ کی مناسب طاعت نہیں کی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ رکھتے تھے کہ اپنی قوم کو مصر سے قدس کی طرف لے جائیں اور وہاں اپنے اصلی وطن میں اس فکر و دعوت کو جو حقیقی مطلوب تھا کی تکمیل کے لئے ادارہ قائم کریں لیکن وہ قدس میں نہیں پہنچ سکے بلکہ راستہ میں اجل نے آیا۔ پھر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جیسا ان کے بعد عالی ہمت پیدا نہیں ہوا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان کا ارادہ بھی یہی ہوا کہ اس دعوت کی تعلیم کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام بنیں۔ لیکن یہود نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے ایک جمعیت تبلیغیہ کی بنیاد ڈالی تاکہ جمیع اہم میں اس فکر کو پھیلا دیا جائے۔ اور اس کے بعد مشرقی روم کے بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور ان کو اس طرح ایسے کام کرنے کی قدرت اور استطاعت حاصل ہو گئی جن کے کرنے کی یہود کو کبھی استطاعت اور قدرت نہیں ہو سکی۔

خلاصہ یہ کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل قومیت کی بنیاد پر یہودی تحریک کی اساس رکھی اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام سے متجاوز نہیں ہوتے تھے اور ہر اس شخص سے نافرمان اور باغی ہو جاتے جو بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری اقوام میں اس ملت کی نشر و اشاعت کا ارادہ رکھتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہود سے ناامید ہوئے تو اس فکر و دعوت حنیفیہ کو تمام عالم میں نشر و اشاعت کی غرض سے ایک علیحدہ جماعت بنائی اور اس کام کرنے کا اپنے حواریین سے عہد و پیمان لیا تو اس پر دو ملتیں منظم ہو کر معرض وجود میں آئیں ایک بنی اسرائیل میں مختص تھی دوسری غیر بنی اسرائیل کے لئے ہوئی۔

حضرت ابراہیمؑ کو یہ یُختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے ان کی اولاد سے ایک آدمی کھڑا کریں گے جو تمام اطراف زمین میں اس دیں کی اقامت کا باعث ہوگا۔ اور اپنی فراست سے پہچان چکے تھے کہ ایسا شخص اولاد اسماعیلؑ سے ہوگا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسماعیل کو دایہ غیر ذی ریح میں سکونت پذیر بتایا۔ چوں کہ وہ جانتے تھے ہر وہ قوم جو ذراعت پیشہ ہوئی ایک وطن کے ہو رہے ہیں اور جب ان کا عقیدہ وطنیت بن جاتا ہے تو اسی پر اشتداد اور حمود اختیار کر لیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وطنیت انسانوں دیگر اقوام عالم سے منفرد کر دیتی ہے۔ اور ان پر تسلیمت غالب آجاتی ہے۔ اور جب ان کے آباء کی کچھ اولاد دوسرے علاقہ اور وطن میں آباد ہو اور ان کی وطنی مصلحت پر ان بھائیوں کی مصلحت غالب نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح جب کسی ملت کی بنیاد اگرچہ عقائد حقہ پر ہی ہو لیکن انہوں نے اپنے حصہ کو کسی ایسے علاقہ کے ساتھ متعلق کر لیا ہو جو اپنے اندر کثرت مال رکھتا ہو۔ زر خیز بھی ہو تو ان کیلئے دوسری اقوام کے وہ مصالح اور ضروریات جو ان کی وطنی مصالح اور ضروریات کے معارض ہوں کوئی نسبت نہیں رکھتے اگرچہ وہ اقوام ان کی ملت کے ہی کیوں نہ ہوں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر آباد علاقہ میں سکونت پذیر بناتے وقت حضرت ابراہیمؑ کا ارادہ یہ تھا کہ ان میں عصبيت وطنی نشوونما نہیں پائے گی۔ بلکہ ان میں مصلحت ملی کی محبت راسخ نہ ہوگی اور اپنی فراست سے یہ بھی جان چکے تھے کہ وہ شخص ان کی اولاد سے ہو کہ مکہ ہی میں پیدا ہوگا جو اس مقصد پر فائز المرام ہوگا اگرچہ اس کے حصول کی کوشش کرنے والے بہت ہوں گے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بایں وجہ جب کسی قسم تمدن میں غرق ہو چکیں گے تو اپنے اد پر دوسرے اہل تمدن کی فوقیت کو قبول

نہیں کریں گے۔ اسی سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کامل الصحت ہونے کے باوجود اپنے مقصد پر نہیں پہنچ پائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گرد یہود کے جمع ہونے اور اس دعوت کی تعمیم اور نشر و اشاعت پر مکرستہ ہونے سے ناامید ہو چکے تو ان کو تنبیہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص کی بعثت کو اولاً و سماً علیہ السلام میں ہی اپنی فراست کے معلوم کر چکے ہیں اور ان کی فراست صادق ہوگی۔ تو بشارت دیدی کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو اس بات کو پورا کرے گا جس کی تکمیل کا وہ ارادہ کر چکا ہیں۔ اور انہوں نے اپنے حواریوں کو اس کی وصیت بھی کی لیکن ان کے حواری چوں کہ قوم یہود سے تھے تو مناسب تصریح کرنا ان کو ممکن نہ ہوا بلکہ مبہم طریقہ سے فرمایا۔ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر اس کی تفسیر کر کے فرمایا۔ میں تمہاری طرف قارقلیط بھیجوں گا وہ مجھ ہی سے ہوگا۔ وہ جو کچھ کہے گا اللہ کی طرف سے کہے گا۔ اور جو بات کہیگا وہ اللہ کی ہوگی۔ تو ان کے بارے میں کہا وہ مجھ سے ہوگا۔ اور فرمایا۔ وہ آئے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دے گا جن کے بتانے کی اب مجھے طاقت نہیں ہے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کریں گے۔

یقیناً یہ بشارت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی لیکن یہود اسکے سننے اور تحمل کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو فاسد اور بعید از قیاس تاویل سے اس بشارت کو مسخ کر ڈالا اگرچہ کلمات اللہ کی تفسیر پر قادر نہیں ہوئے۔ لہذا آج بھی وہ شخص جو ان سرکشوں کی تفسیر سے ہٹ کر تورات و اناجیل کا مطالعہ کرے تو یقیناً اور اک حق کرے گا۔

(ہمارے نبیؐ کا مقصد حکومت قویہ کی اقامت ہے)

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ جن کی بعثت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام امید رکھتے اور جس کی عیسیٰ نے بشارت دی تو ہمارے نبی علیہ السلام کا مقصد متعین ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہے ایسی قوی حکومت کا قائم کرنا جس میں مختلف اقوام و اُمم ملت خفییہ پر متحد ہو اور دوسری کوئی حکومت اس دنیا میں باقی نہ رہے جو اس کا معارضہ کر سکے اور نبی علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں جب خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی کارکردگیوں کو حضور علیہ السلام کی کارکردگی کیساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام جس چیز کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے اسکو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ (یعنی حکومت قویہ کی اقامت ۱۲)

اور قرآن نے بھی حضور علیہ السلام کو ایک مثال کے ساتھ اپنی کامیابی کی بشارت سنائی تھی جو یہ ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ أَلَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ۚ اور ہمارے نبی کی کارکردگی میں ملت ابراہیمی کی روح دکھائی دیتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام سرانجام دیے جن کے کرنے کی کسی بشر کو کبھی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن شریف نے جمیع اعمال مذکورہ کی نسبت اکیلے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ آپؐ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے کی ہے۔ لہذا اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کوئی انسان آپؐ کو الہ (معبود) یا فرشتہ بنا ڈالے جب تم اس فکر کے تحت قرآن پڑھو گے تو ہمارے انکار کا مطلع نظر اسی واقعہ کا ثابت کرنا ہوگا اور وہ صور قرآن کی طرف یہ بات زیادہ قریب معلوم ہوگی۔ اس مقصد کی طرف ائمہ دین میں سے امام ولی اللہ الدہلویؒ ہم سب کو یا سبقت لے گئے۔ لہذا ابتداء میں ان کی کتاب سے ایسی عبارات کا اقتباس کیا ہے جو اس مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اب تو نظریات ہماری نظریات نہیں بلکہ یہ امام ولی اللہ الدہلویؒ کے نظریات کہلائیں گے۔ اور بحمد اللہ ہمیں قدرت سے تمام کتب سماویہ تورات۔ انجیل پھر قرآن کے مضامین کو اس مقصد کے ساتھ منطبق کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ جن حکمران نے اپنے عقلی نظریات پر اعتماد کیا ہے۔ انسانیت کے لئے قرآن جیسا اجتماعی نظام لاتے سے قاصر رہے ہیں۔ اور یہی قرآن کی تحدی (چیلنج) کا مفہوم ہے فاتحہ بسم اللہ من مثله۔ قل لئن اجمعت الناس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لکفایتون بمثلہ الایہ کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ صابئہ ادیان جو پارسیوں اور ہندوؤں اور جینیوں کے ہاں موجود ہیں وہ سارے اسی مقصد کے گرد گھومتے ہیں اور ان میں ایسے انسان وجود پذیر ہوئے ہیں جو کمال کے انتہائی درجات پر کامیابی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے لیکن وہ دعوت اجتماعیہ کے انشاء پر قادر نہیں ہوئے جیسے کہ دین ابراہیمیؑ میں تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیتا اور بحمد اللہ ہمیں ہندوؤں اور ایرانیوں۔ یونانیوں اور جینیوں کے کتب کی پروری معرفت ہے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ملت خفیہ والوں سے کسی طرح بھی آگے نہیں ہو سکے۔ اصحابِ مکر کے افکار ایک دوسرے کی تائید کرتے لیکن فکر حق اور صحیح کبھی کسی ایک فرد کا ہوتا ہے۔ لیکن اجتماعات کا ٹکڑن ایک فرد سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ جب ہو سکتا ہے کہ افراد انسان مل بیٹھیں اور

کسی ایک پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اور ہم بجز اللہ بند کی گذشتہ صدیوں کی تاریخ سے پورے واقف ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان میں الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے متبعین نے پہلے کوئی اجتماعی تحریک نہیں تھی جو اپنے اندر تقدم رکھتی ہو۔ متمدن مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ جو ہندوستان میں حنیفہ کا دعویٰ کرنے سے جیسے دیوبندی یا آزاد منش جیسے اہل الحدیث یہ طائفہ تو آج امام ولی اللہ دہلوی کی امت کے معتبر ہیں۔ دہلی سے ایک رسالہ الجامعہ نکلتا تھا جس میں ایک مقالہ کے اندر الشیخ اسلم مدرس الجامعہ نے اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور ہندوستان میں الامام ولی اللہ دہلوی کی امامت کو تمام گروہوں کیلئے ثابت کیا ہے خواہ مسلمان ہیں یا ان کے اغیار جس کی معرفت پر وہ قادر بھی ہوتے ہیں ہم بجز اللہ کسی سالوں سے اس مسئلہ کی طرف متوجہ رہے اور امام ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی طرف خالص نظر سے ہوا اور یہ فلسفہ ہندوؤں میں بھی ایسا موثر ہے جیسے کہ مسلمانوں میں۔ کیوں کہ شیخ کے فلسفہ کی بنیاد ہندوؤں کے فلسفہ کے موافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے اور اپنی قوم قریش کا تزکیہ کرنے والے تھے تو آپ کی پہلی توجہ یکمیل قریش کی طرف ہی تھی۔ کیونکہ جاہلیت میں انہیں تمام قبائل عرب پر دینی سرکاری حاصل تھی۔ اس خانہ کعبہ کی تعظیم کے مطابق تھی۔

عرب عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی فضیلت ان کے علم اور حکم میں جانتے تھے لیکن وہ ان کی قوم میں داخل نہیں تھے۔ اور اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے ایک گروہ ملک عرب میں رہتا تھا۔ اور انہیں میں سے جو گئے۔ تو قبائل عرب جب حضرت ابراہیم اور اسکی تعظیم کرتے۔ تو اولاد اسمعیل علیہ السلام کی طرف مڑ جاتے۔ یعنی قریش کی طرف۔ جیسا کہ وہ اپنی قوم کی طرف مڑتے تھے۔ اور اقرار کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے لئے چن لیا ہے۔ اور قریش صاحب تجارت تھے یعنی انسانوں کا درمیانی طبقہ بادشاہوں کو اور ان کے احوال کو سمجھتا تھا۔ اور ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے جو انہیں ان سے راضی کرتے تھے۔ اور ان میں لوگوں کے دل نرم کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے اموال خرچ کرنے میں۔ اور وہ اس خانہ کعبہ کے ارد گرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سو سال پہلے تک اکٹھے ہوتے تھے۔ لیکن پہلے وہ قبائل عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور وہ ان کے ہاں معزز تھے جیسا کہ بڑے مشائخ کی اولاد کی عزت کی جاتی ہے جب کہ ان میں کوئی صلاحیت اور عمدہ اخلاق ہوتے۔ اگر ان میں

سے کوئی ایک ایسے کام کو کرنا کہ جس کی طرف تمام لوگ محتاج ہوتے تو ان کی اطاعت لوگوں پر آسان ہو جاتی بہ نسبت ان لوگوں جو ان جیسے نہ ہوتے۔ اور اس طرح کی بات ان قبائل قریش کو حاصل تھی جو کہ قبائل عرب میں پہلے ہوئے تھے۔ تو قبائل قریش تمام عرب پر بعض وجوہ کے بہ سبب سردار تھے۔ اگرچہ یہ پوری سرکاری تھی اور ان کے قریب ملک عرب کے شمال میں یہودیوں کے گروہ تھے۔ اور وہ ملک حجاز میں رہ رہے تھے۔ اور انہیں حجاز کی اقتصادیات میں بہت غلبہ تھا۔ تو وہ طبعاً قریش کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ ماجر تھے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ تو یہود ان کے قریب ہی قریش کے تعلقات میں نسبی قرب پاتے تھے۔

یہ قریش کے کچھ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفی کے قیام کے لئے حسب وعدہ مقرر ہوئے تو آپ کے لئے اس کام پر پہلی اور قوم کی طرف سے شہادت تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا۔ پھر آپ پر وحی آنا شروع ہوئی تو آپ کا ارادہ پورا ہو گیا۔ اور اپنی آغاز عمر سے مکمل فرمایا۔ آپ نہ نبوت کو جانتے تھے۔ اور نہ ہی اس کی امید تھی۔ لیکن آپ قریش کی باتوں کو تمام اہل ایمان زمین پر بلند کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ ان کے ان کے داد کی تعلیم کو زندہ کرنے سے اور فقط اس کی مسجد تعمیر کرنے سے۔ اور اس سے تمام دنیا کا قبلہ بنا دیا۔ اور یہ آپ کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا وحی سے پہلے ہی تھا۔ اور جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی فضیلت بخشی تو آپ پر وہ بات آسان کر دی جس کا آپ پہلے سے ارادہ رکھتے تھے۔

اور حضور اکرم کا میزانیہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی اصلاح کو مقدم رکھیں۔ پھر ان کے لئے کہ ان کے لئے تھا۔ اور قریش کے حجاز میں قریبی قبائل کی طرف جو کہ پہلی اور سب سے اہم بات تھی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے۔ اور آپ کو اپنی قوم میں قوت حاصل ہو گئی۔ تو ان قریبی قریبی گروہوں کی تکمیل میزانیہ کی طرف رجوع فرماتے حتیٰ کہ روئے زمین تک پہنچے۔

فصل حضرت امام ولی اللہ دہلوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کے لئے جس کی

طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے (چند اصول بتائے۔ اور وہ چار فضائل حاصل کرنے کا مہرج تھے۔ اولے۔ پاکیزگی۔ انسان اپنی فطرت سے بعض چیزوں کو اپنے

بدن کے لئے پلید کرتا ہے۔ اور اپنی پوری وسعت سے اُن سے بچتا ہے۔ اور یہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کی طرح ہے یہ یہ چیز انسان کے لئے پلیدی کا سبب بنتی تو ناممکن تھا کہ وہ اس سے نظر جائے اگرچہ ایک لمحہ کے لئے ہو۔ جب اُس میں یہ فضیلت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اسکو مکمل کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کی جان میں کوئی کلام یا کوئی فکر یا کوئی عادت دل پر موثر ہو جائے جیسا کہ پیشاب کا ایک قطرہ اترتا ہے جبکہ اس کے بدن پر پڑتا ہے یا پاخانہ کچھ حصہ جو اُسے پلید کر دیتا ہے اور وہ اس سے ممکن حد تک بچتا ہے۔ اور اُسے دور کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے۔ جتنا کہ وہ اس کا مکلف بھی ہے۔ تو اس میں ایک خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی خصلت دین کی ایک چوتھائی ہے۔

دوسری خصلت تواضع ہے۔ اس کی حقیقت یہ کہ انسان جب اپنے آباء میں سے کسی آدمی کی تعظیم کرتا ہے یا کسی مُرشد کی تعظیم یا کسی بادشاہ اور صالح امیر کی تعظیم کرتا ہے تو ان کے سامنے اپنے دل میں تواضع پاتا ہے۔ اور اپنے دل کی گہرائی سے پسند کرتا ہے کہ وہ جب اسے کسی کام کا حکم کریں تو وہ ان کی اطاعت کرے۔ اور پسند کرتا ہے کہ وہ اُسے کسی کام کا حکم دیں حتیٰ کہ وہ ان کے حکم کو پورا کرے اور ان کے حکم کے مطابق کام کرے اور وہ اپنے دل میں عجیب لذت محسوس کرتا ہے جب اُن کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ فطرت انسانہ ہے۔ جسے وہ اپنے دل میں پاتا ہے اگر اُسے کوئی آدمی جانتا نہیں پس جب کہ کوئی آدمی اپنے دل کی طرف سے ہدایت پر یمن ہو۔ یا کسی نیک آدمی کے اشارہ کو وہ اپنے دل میں ایسے ہی خضوع و خضوع پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسے درجے میں قربت واجب ہو جاتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ اور آباء و اجداد۔ مرشد اور بادشاہوں کی اطاعت کو ایسی خضوع کی وجہ سے عاجزانہ ادا کرتا ہے جب اُسے اُس کا باپ کسی کام کا حکم دے وہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ایسے اطاعت رتی سے تعبیر کرتا ہے کہ یوں کہ یہ تقرب الی اللہ کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو جب یہ خصلت اس کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اُسے ملکہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع حاصل ہو گیا۔ اور اُسے دین کی دوسری چوتھائی نصیب ہو جاتی ہے۔

تیسری خصلت سخاوت ہے آدمی فطرۃً بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ مثلاً وہ

پسند کرتا ہے کہ اچھی چیز کھائے۔ اچھا پیئے۔ اور ایسے ہی پسند کرتا ہے۔ کہ اس کا مکان اچھا ہو۔ اور پسند کرتا ہے۔ کہ لوگوں میں وہ محترم اور معزز رہے۔ پھر پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جائے۔ یہ سب انسانی ضروریات کا نقشہ ہے۔

جب انسانی کی فطرت ہی یہ ہو۔ کہ جب وہ بہت عمدہ کھانا کھائے تو وہ کھانے کے بعد اُسے نہ بھولے۔ اور یہ لذت اُسے کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ہونے سے اور کسی دوسری ضرورت کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ اور ایک اور آدمی اسکے خلاف ہے۔ وہ جب عمدہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے لذت پاتا ہے۔ لیکن جب کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اُسے بھول جاتا ہے اور اُسے نہیں سوچتا۔ اور یہ کھانا اسکے لئے کسی اور مشغولیت سے نہیں روکتا۔ یا کسی اور ضرورت کی تکمیل سے نہیں روکتا۔ یہ آدمی اپنے اخلاق کی تکمیل کا مستحق ہے۔ بخلاف اُس پہلے آدمی کے۔

ہم اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک مضبوط آدمی بہت خوبصورت عورت سے شادی کرتا ہے۔ اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور جماع کے وقت بہت عجیب لذت پاتا ہے۔ اس سے زیادہ جنتی کہ دوسرے لوگ اپنی اپنی بیویوں سے مباشرت میں پاتے ہیں۔ باوجود اس کے جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے۔ اور کسی فکر اور نظریے میں مشغول ہوتا ہے۔ اور کسی مسئلے کے حل کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو وہ لذت نہیں پاتا۔ اور نہ ہی اُسے یاد کرتا ہے۔ اور ایسے ہی جب مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ لذت نہیں پاتا۔ اور وہ اُسے اپنے رب کی یاد اور عبادت سے مشغول رکھتی ہے۔ یہ خلق کہ جب ایک انسان اپنی نفسانی ضروریات سے پورے طور پر مشغول ہو کر پھر جب اُس سے فارغ ہو۔ اور اُسے یاد آئے۔ اور اُسے اپنے رب کی یاد اور عبادت سے مشغول رکھتی ہے۔

یہ خلق کہ جب ایک انسان اپنی نفسانی ضروریات سے پورے طور پر مشغول ہو پھر جب اُس سے فارغ ہو۔ اور اُسے چھوڑ دے۔ تو وہ اپنی تمام ضروریات بھول جاتا ہے۔ اُسے نہیں سوچتا۔ اور وہ اُسے دوسری چیزوں سے مشغول نہیں کرتی۔ تو اس کی فطرت اُس پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ کہ جس میں ہم اپنی انگلی ڈالیں تو اس میں ہم بہت سا فاصلہ پاتے ہیں۔ اور جب اُس سے انگلی اٹھالیتے ہیں تو پانی ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ گویا کہ اس میں کوئی چیز بھی داخل نہیں ہوتی۔

اور اس خلق کو ہم سماحت و سخاوت کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام دلی اللہ کے اصول کے مطابق دین کی تیسری چوتھائی ہے۔

پھر تھی خصلت عدالت ہے۔ عدالت لوگوں میں صاف اور واضح ہے۔ اس سے کوئی آدمی نادانف نہیں جسے لوگوں کے اجتماعات میں کچھ حصہ ہے پس جبکہ انسان طبعاً اجتماعی ہے جانتا ہے کہ اجتماع عدل کے ذریعہ ہی سے مضبوط رہتا ہے۔ تو عدالت انسانیت کے لازم ملزوم ہے۔ ہر آدمی یا ہر گھر یا ہر قبیلہ یا ہر گردہ جس کے لئے عدالت سے عمدہ حصہ نہیں۔ وہ انسانیت کے کسی حصے میں نہیں۔ حضرت امام دلی اللہ اس خصلت کو پہلی تین خصال کا مروج شمار کرتے ہیں پس جب کہ ایک آدمی کے ہاں پاکیزگی تواضع اور سخاوت ہو اور اس میں عدالت نہ ہو اس کی کوئی چیز معتبر نہیں اور دین میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں اگرچہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ اور اگر یہ فرض محال کی ہو یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں کہ ایک آدمی پاک متواضع اور سخی ہو اور عادل نہ ہو۔ پس جب

ایک آدمی ان تین فضائل کا مالک ہو تو وہ طبعاً عدالت میں بھی مکمل ہوگا۔ یہ چار خصال ہیں جنہیں حضرت امام دلی اللہ تمام مامورات کا مروج بناتے ہیں۔ اور اس کی ضد شرعاً رد کی ہوئی چیزوں کو بتاتے ہیں۔ اور کتاب حجتہ اللہ البالغہ اس مقصد کی پوری شرح ہے۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی جسے شیخ نے تعظیم شعائر اللہ کا نام دیا ہے۔ پس چار خصال شعائر کی تعظیم کے شعائر اللہ کے ساتھ اور ان کی ضد چھوڑنے کے ساتھ اسے شیخ خدائی دین کا خلاصہ بتاتے ہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے۔

ہم پر یہ آسان تھا کہ ہم حجتہ اللہ البالغہ سے کچھ اقتباسات لکھتے۔ لیکن یہ ہمیں محبوب کہ ہم انہی شرح سے ملا ڈالیں تاکہ صاحب زمانہ کے سمجھانے کے زیادہ قریب ہو۔

تعظیم شعائر اللہ — مختصر بات کہ ہم اس کی شرح کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں۔

فصل

اللہ والے حکماء نے اپنے اجماع سے دریافت کیا کہ اس جہان کا موثر اور پیدا کرنے والا معبود ہے جس کی طرف لوگوں کے عقول ایک خاص طریقے سے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اس میں اصطلاحات اور طریقے ہیں۔

ان میں سے اجتماعوں کی ایک جماعت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تجلیات اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ تو انسان جیسا کہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اُس وقت نظارہ کی طرف بالکل غور نہیں کرتا۔ اور جانتا ہے کہ وہ اُس خاص چیز کو دیکھتا ہے۔ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے کوئی شان دیکھیں تو ہم بعض مخلوقات الہی کو اس شان کے دیکھنے کے لئے نظارہ کی طرح کرتے ہیں اور اُسی کا نام تجلی رکھتے ہیں۔ اور اس میں بحث حضرت اسماعیل شہیدؑ کی عبقات میں پوری ہے۔ جسے امام ولی اللہؒ نے پایا۔ اور عبقات امام ولی اللہؒ کی کتب کا زیادہ قریبی مقدمہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے رب تعالیٰ کی پہچان میں تجلیات کے ثابت کرنے پر اعتماد کیا۔ پس وہ تجلی جو کہ عرش عظیم پر برابر ہے۔ اُسے رحمن کہتے ہیں اور وہ آخری چیز ہے جس کی طرف انسان اپنی ترقی اور بلندی میں پہنچتا ہے۔ جب ایک آدمی کے ہاں یہ بات سچی ہو جاتی ہے کہ یہ امر مثلاً الہی تجلی ہے۔ تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کی حد تعظیم جتنا تعظیم کرے۔ اور یہ تعظیم دراصل

اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ کیونکہ واسطہ نظارہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب اُس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو اس کا نام ہم شعائر اللہ رکھتے ہیں۔ اور توجہ نہ ہونے پر تجلی نام رکھتے ہیں۔

پس شعائر اللہ کی تعظیم (جو کہ آدمی کے ہاں ثابت ہو چکے کہ یہ شعائر اللہ ہیں) اللہ تعالیٰ پر ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا واسطہ قریب کر دیتا ہے۔ اور انسان کے دل میں ایک طاقت ہے جس پر پیدا ہوا جس سے اللہ تعالیٰ کو بلا واسطہ پانے کی لذت حاصل ہے۔ لیکن یہ چار خصائل انسان کو کامل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں امام ولی اللہؒ ان حقائق کو مختصر کرتے ہیں۔ اور صرف کلموں سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔

اول سے جبروت کی طرف جھانکنا دوسرا ملکوں کے ساتھ مشابہت اور وہ امام ولی اللہ کے ہاں انسانی کمال کا اتہار ہے۔ اور یہ سب آدمی ہر انسان پر ضروری ہے۔ اس کے پوشیدہ لطائف کے تقاضا کے بموجب اور بموافقت فطرت انسانی جبلت میں پاک موجود طاقتوں کے بموجب تو تعظیم دین ایک مثال کی طرح ہے ایک نوجوان کی طرح جو کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے اباب اس طرح پہ پاتا ہے کہ جس اجتماع محبت کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ اگر اس جوان میں پیدا نشی مردانگی طاقت نہ ہو

تو اسے شادی اور نکاح کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر یہ نوجوان چھوڑ دے۔

اور اس کا حال اپنی شہوت کے پورا کرنے میں اور فطرت کے موافق اس شہوت کو اپنے علم کے مطابق پورا کرنے میں ہو۔ تو وہ ایسی چیزیں عمل میں لائے گا۔ جو کہ اجتماعی لوگوں کے ہاں خراب اور بیوقوفی کی ہوں۔ اور اسکے بعد وہ اپنے حالات کی اصلاح پر قادر نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اپنی جان کی نافرمانی دور کرنے پر قادر ہوگا۔

اور جب اسے ان کا باپ اجتماعی ضروریات کا عادی بنادے۔ جیسا کہ اُن کے عمدہ طریقوں میں اپنے تجربے ہیں۔ اور اپنے نوجوان لڑکے کی اس میں امداد کریں۔ تو یہ فطرت انسانی ہی کی تکمیل ہوگی۔ تو ایک نوجوان کا امر نکاح میں اپنے مال باپ کے مشورہ سے فائدہ لینا۔ اور اس کا انبیاء علیہم السلام کی نصائح سے فائدہ حاصل کرنا ایک دانا کی نظر میں یہ دونوں ایک ہی امر ہیں۔ یہ بحث تمہید تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم ہدایت دینے میں طریقے کی اور ان کے تزکیہ کرنے میں۔ تاکہ انہیں روئے زمین کے لوگوں کی طرف ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ ہم اسکے بعد بعض آیات کو فقط قریش کی ہدایت کی تکمیل کے لئے لے کر لیں گے۔ اور بعض دوسری آیات دوسری امتوں کی ہدایت کے لئے۔

فصل اس سے پہلے ہم نے عدالت کے بارے میں کلام کیا ہے۔ لیکن ہم نے مختصر کہا۔

اور اجمالاً باتیں کہیں۔ اسی لئے ہم ارادہ کرتے ہیں۔ کہ اس نخصت کی مزید شرح وضاحت کر دیں۔

اس سے گزر چکا ہے کہ انسان کیا ہے؟ حکماء کا ایک گروہ اسے یہی جانتا ہے کہ وہ حیوان

ناطق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچنے والا ہے اور اپنی فکر کی تنظیم پر اور اسے مختلف

قانون کی طرف تقسیم کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کی تعبیر ایک ایسی فصیح و بلیغ کلام کرنے پر قادر ہے اپنی

طرف سے ایجاد کرتا ہے اور ایک گروہ انسان کو یہی سمجھتا ہے۔ کہ وہ حیوان جو کہ آلات کو استعمال کرتا ہے

پہلے معنی کی شرح ہم نے پہلی فصلوں میں کر دی۔ اور اس فصل میں دوسری تعریف کی تفصیل پیش کرتے

ہیں۔ آدمی تمام جانوروں کی طرح محتاج ہے۔

اپنی غذا میں ان چیزوں کی طرف جسے الہی قدرت نے پیدا فرمایا۔ جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔

پس انسان میٹھے میوے کھاتا ہے اور خالص پانی پیتا ہے اور اس میں اس کی اور علم کا کوئی دخل نہیں۔ اور وہ اس میں باقی حیوانات کی طرح ہے۔ پھر بعض چیزوں دیکھتا ہے۔ یہ خواہش کرتا ہے کہ انہیں اپنے ہاتھ سے حاصل کر لے۔ لیکن وہ ان کی طرف نہیں پہنچتا۔ اور نہ ہی اس کی طبعی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ ان مطلوبہ اشیاء کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اشیاء کو ذریعہ ہے۔ یہ آلات کے استعمال کرنے کا مطلب مثلاً ایک درخت کی ٹہنی پر پھل دیکھتا ہے جسے اپنے ہاتھ سے حاصل نہیں کر سکتا۔

اور نہ ہی تک پہنچتا ہے۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس درخت پر چڑھ جائے۔ تو زمین سے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور درجہ پر پھینکتا ہے۔ تاکہ وہ پھل گر پڑے جس پر تھکتا ہے۔ جب پتھر نہیں پاتا۔ تو اُسی سے ٹہنی توڑتا ہے۔ اور اُس کے ذریعہ سے اُس پھل گرنے کی مدد حاصل کرتا ہے۔ تاکہ اُسے کھالے۔ یہ ہی آلات کا استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کے لئے روزانہ اس کی ضروریات مطابق نئے نئے ہتھیاروں کا بنانا ہوگا اور یہ اس کے سوانا ممکن ہے کہ وہ اس نئے ہتھیاروں کے حصول میں ہمیشہ فکر کو لگا دے۔ تو اس کی طرف رستہ پالے گا۔ اگر ایک کافی مدت کے بعد اور کافی تھکان کے بعد ہو۔ ہر وہ آدمی جس کی طاقت میں ہو کہ نئے ہتھیار بنالے وہ غنی ہوگا۔ اور جسے اس کی طاقت نہ ہو۔ وہ فقیر اور مفلس ہوگا۔

طاقتور حیوان جیسے ہاتھی شیر وغیرہ کبھی اپنے مقصود کی طرف اپنی طبعی طاقت کے ذریعہ سے پہنچتے ہیں اور انسان جبکہ اُن حیوانات کی بہ نسبت کمزور ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہتھیار بنانے کا خیال ڈالا ہے جس سے معمولی نظر سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے مدد حاصل کر لے گا۔ اور بالکل معمولی اور بالکل معمولی قوت اس زیادہ جتنا طاقتور حیوانات ہاتھی اور شیر وغیرہ کی طرح اپنی طبعی قوت سے حاصل کرتے ہیں پس طبعی چیزوں کا معمولی نظر اور قوت کے ذریعہ سے حاصل کرنا اور آلات استعمال کرنے میں معمولی مدت کا لگانا جسے امام ولی اللہؒ نے اتفاق رافع حاصل کرنا کا نام دیا ہے۔

اور حیوانی دانسانی قوت جو کہ ملکی نظریات کی حامل ہے اُسے ہم عقل کہتے ہیں۔ اور جب اُن میں ملکی نور آجائے۔ اور حیوانی قوتوں سے جدا ہو جائے۔ تو وہ انسان کے لئے عقل بن جاتا ہے۔ اور وہ حیوانی طاقتوں کا امام اور بڑا ہے۔ اور انہیں طاقت کے ذریعہ سے انسان آلات بنانے کے لئے خوش ہوتا ہے۔ جن پر بہت سے اوقات اور زمانے گزر چکے ہیں۔ اور مطلوب حاصل کرنے میں طاقت

اگر ایسی نہ ہوتی تو ایسے مطلب حاصل نہ ہوتا۔ اور ایک طبعاً مسکین انسان ایک غنی انسان کا تابع ہوگا۔ وہ اُسے استعمال کرے گا۔ اور ان آلات کے استعمال کرنے میں اس کی قوت کو خرچ کرے گا۔

اور اس کے منافع میں اُسے شریک کرے گا۔ اگر وہ قوی ہے۔ تو ملک (بادشاہ) بن جائے گا۔ اور اگر اس کی قوت مسکین کی قوت کے برابر ہوگی۔ تو وہ ایک شہری آدمی ہو جائے گا۔ جو کہ لوگوں کے مشورے حاصل کرتا ہے۔ اور ان کا رئیس بن جاتا ہے۔

یہ ارتفاقات کی مثال ہے۔ اور کتاب حجۃ اللہ البالغۃ نے ارتفاقات کی تفسیر میں ایک باب خاص کیا ہے۔ اور اسکی کئی تفصیلات بتاتی ہیں۔ ارتفاق اول اس سے آدمی خالی نہیں ہوتا جہاں کہیں بھی ہو۔ دوسرا روزی کے آداب میں تیسرا گھر کی تدبیر میں۔ چوتھا معاملات کے بارے میں پانچواں گھر بلو سیاست کے بارے میں۔ چھٹا ملکوں کی سیاست میں۔ اور یہ سیاست مختلف ہوتی ہے۔ اور امام نے اس کا نام خلافت رکھا ہے۔ اور آدمی اس پر اکتفا نہیں کرتا جسے کہ اس کے ساتھ بڑی خلافت ملائے کہ لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو بھی اس کی مخالفت کی طاقت نہ ہو۔ اور آلات استعمال کرنے میں مکمل ہوگی

فصل

الامام ولی اللہ نے پہلی چیزیں فطرت انسان کا تقاضا بنائی ہیں۔ کیوں کہ وہ اسے باہر سے نہیں جھپٹیں۔ فرمایا: اگر ایک آدمی شہر سے بہت دور جنگل میں پرورش پائے۔ اور کسی سے کوئی بات نہ سکے۔ تو ضرور اسے چند حاجات ہونگی جیسے بھوک۔ پیاس۔ بچے اور ایک عورت کا مشتاق ہوگا۔ اور ان کے صحیح مزاج ہونے پر اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور گھر والوں سے مل جائے گا۔ اور ان میں اپنے معاملات کی پرورش پائے گا۔ تو پہلا ارتفاق مکمل طور پر حاصل کرے گا۔ پھر حجب بہت ہو جائیں گے تو ضروری ہے۔ کہ ان میں عمدہ اخلاق والا ہو۔ اور ان میں وہ واقعات ہوں جو کہ تمام ارتفاقات کے موجب ہوں۔ تو ایک قوم میں شاہی کی پرورش عدالت کے نظام کے ماتحت ہوگی۔ اور خلافت کی پرورش مختلف گروہوں میں نوع انسان کا تقاضا ہوگی۔

پس انسان جبروت کی طرف چڑھنے اور ملکوت کے ساتھ مشابہت اور ارتفاقات کو مکمل کرنے میں جامع ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور شہداء اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے۔ اور بہترین اخلاق سکھاتا ہے۔ جن کا نفع نہ صرف انہیں کی طرف ہوتا ہے۔ بلکہ نوع انسانی کی طرف

عام طور پر ٹوٹتا ہے۔ اور وہ اس سے ایسے فوائد حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ایک جماعت کا فرد نفع حاصل کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کے اخلاق ہیں۔ ایسے ہی انہیں ارتقاات بھی سکھاتا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیا و آخرت میں پیدا کی ہیں۔ ان سے کبھی معمولی قوت کے ساتھ نفع حاصل کرے۔ اور فوائد زیادہ پاتے ہیں۔ تو فرشتے بنی آدم کے اعمال پر حیران ہوتے ہیں۔

فصل :- فے فائدہ آخر کے ،

بعض پر بعض ترتیب دی ہوئی چیزوں کا اثر جب بعض پر پڑ جائے۔ تو باقی میں بھی استعداد کے مطابق اثر پڑ جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جب ہم چند شیشوں کو ترتیب دیں۔ اور ان کے سامنے ایک شمع جلا کر رکھ دیں۔ تو اس شمع کا شعہ تمام شیشوں میں ان کے رنگوں کے مطابق ظاہر ہوگا۔ اگرچہ شعلہ صورت مختلف ہوگی۔ لیکن مقلند اور دانا آدمی کا فیصلہ یہی ہوگا۔ کہ یہ شعلہ وہی ہے۔ ہم اس مثال سے انسانی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس انسان کی ادنیٰ جزئیہ بدن ہے جسے انسان کے مرنے بعد یاٹھی

میں دفنایا جاتا ہے یا آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اور دوسری جزئہ انسانی وہ طبعی روح ہے جو اس سارے بدن میں سرایت کے ہوئے ہے۔ اور اس بدن کی تمام قوتوں کا حامل ہے۔ اور روح کی شکل بدن کی سی ہے۔

لیکن درحقیقت روح ایک ایسی ہوا ہے جو قوت نورانیہ سے جامد ہو کر بعینہ بدن جیسی صورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کا مصداق یہی بدن تھا لیکن مرنے کے بعد انسان کا مصداق یہ روح طبعی بن جاتا ہے جسے نسمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ روح تمام حیوانوں میں مشترک ہے۔ انسان کی تیسری چیز نفس نامی ہے

بے جو ایک روحانی اور نورانی چیز ہے اور طبقہ عالیہ میں صورت انسانیہ کی وہ مثال جو تخت العرش موجود ہے جس کے سامنے اس صورت انسانیہ کے پر تو ہیں۔ ان میں سے یہ نفس نامی ہے ایک عکس اور اس صورت

انسانیہ کا پر تو ہے جو عرش کے نیچے طبقہ عالیہ میں عالم مثال سے ہو اور اس کی صورت عالم مثال کے صفو سے نوع

انسانی کی صورت عکس میں سے ایک عکس ہوا۔ اور نسمہ انسانیہ کا نسمہ حیوانیہ سے امتیاز تو اس صورت انسانیہ سے

ہوگا۔ جب اس نفس نامی اس میں تاثیر ہوگی۔ دوزخ اور بہشت میں ان دونوں جزوں یعنی نسمہ اور نفس

ناطقہ کا اتحاد ضروری ہے۔ اور جب انسان بہشت کے کسی بہت بلند و بالا مکان پر ترقی کر جائے جہاں

نسمہ کی پہنچ نہ ہو تو انسان کا مصداق نفس نامی ہوگا۔ انسان کی چوتھی چیز روح

روح ملکوتی یا روح الہی ہوتی ہے جو درحقیقت ایک شئی سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا حصہ فشنوں سے ہے جس میں حق تعالیٰ کی تجلی اعظم کی صورت منقش ہو جاتی ہے اور اس نفس کا نفس ناطقہ کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے جیسا کہ نسیم کا نفس ناطقہ کے ساتھ اتحاد تھا۔ پھر جب انسان جنت عالیہ کے ادنیٰ درجات تک ترقی کر جائے تو نفس ناطقہ کی روح الہی کے ساتھ مرافقت واجب ہوگی۔ پھر جب اس رہائش گاہ سے اسی درجہ کی جگہ آئے گی جہاں تک نفس ناطقہ کی رسائی نہیں تھی تو اس مقام میں انسان کا مصداق روح الہی یا روح ملکوتی ہی گا۔

فصل

بدن انسانی اور نسیم یا روح طبعیہ اور نفس ناطقہ اور روح ملکوتی یہ چاروں اجزاء متناسق اور مناسب ترقی سے مقرب ہیں۔ تو وہ شئی جو روح الہی یعنی روح ملکوتی میں ہوتی۔ اس کا ظہور نفس ناطقہ میں اس کے مزاج کے موافق ہوگا۔ اور نسیم میں اس کی طبیعت کے موافق اور بدن اس کی اس مقدار کے مناسب ظہور ہوگا۔ پس صورت اگرچہ تبدیل ہو چکی ہے لیکن دانا اور حکم کی نظر میں امر حقیقی ایک ہی ہوگا۔ تو انوار الہیہ کا پر تو روح ملکوتی پر پڑے گا۔ اور درجات ثلاثہ کی طرف نزول کرے گا۔ پھر جسم میں عمل کرنے کے بعد روح الہی کی طرف نزول کے موافق اس کا رجوع و صعود ہوگا۔ یہ فطرت انسانیہ ہے جس پر انسانیت کی پرورش ہوتی ہے۔ پس احسن اور ارتقاات کی وہ صورت ہوتی جس میں اس نور کی توجہ اور چہرہ روح الہی کی طرف صعود کر رہا ہو۔ اور ان ارتقاات کی فاسد ترین صورت وہ ہے کہ بدن انتہائی ہی ان سے مستفید ہو اور نسیم اُسے قبول نہ کرے اور وہ صورت کہ نسیم تو قبول کرے اور نفس ناطقہ قبول نہ کرے۔ پہلی صورت احسن ہوگی اور وہ صورت کہ اسکو نفس ناطقہ تو قبول کر لے اور اس کو نفس ملکوتی قبول نہ کرے۔ اس صورت سے احسن ہوگی اس سے کہ جسے نسیم نے قبول کیا ہو۔ اور جس کو روح ملکوتی نے قبول کیا ہے۔ اس روح ملکوتی کے دوام سے اس کو دوام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ لذت اور سرور کامل اور دافر ہوگا۔ جس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا اتم اور دافر نہیں ہے۔ پھر جب انسان اپنے طبعی ارتقا میں اخلاق اربعہ سے مہذب ہوا اور نفس ناطقہ شعار اللہ کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ تو انسانیت کاملہ ہوگی۔ تو ہمارے اس قول کہ نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ہادی اور مزی کی تھے، کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کی اتفاق صالح کی طرف راہنمائی کرتے اور اخلاق اربعہ کے ساتھ آراستہ کرتے درانحالانکہ وہ لوگ بواسطہ

شعار اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور متوجہ ہو جائے۔ جب بنی امی قوم کی ہدایت اور نذکیہ کو پورا کر لیا۔ تو ان کو حکم دیا ہے کہ مختلف قبیلوں اور امتوں کو اسی تعلیم و تہذیب پر جمع کریں۔ اور ان کے لئے اس بنی کے طریقہ پر چلنا اور ہر ایک قوم کی ہدایت اس طور جو ان کو میسر ہوئی آسان ہو جائے۔ اس وقت میں نبی علیہ السلام خلافت کا قائم کر نیوالا ہوتا ہے۔ اور خلافت بصورت ائمہ وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی ہو اور اس بنیاد پر تعمیر اس بنی کے صحابہ کے ہاتھوں ہوتی ہو۔ جیسے خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان علیہم السلام۔ تو ان صحابہ نے اس زمین کو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے واسطے کیا تھا نور خنیفہ سے پاکیزہ کر دکھایا اور تین مسجدیں یعنی مسجد نبوی اور دو مساجد ابراہیمی یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کو اسی تعلیم کے مراکز بنا دیا۔ اور انہوں نے دو بڑی سلطنتوں یعنی کسری اور قیصر اس دین اسلام کی تعظیم اور جدیہ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو یہ انسانیت کی ایک پاکیزہ مثال قائم ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بنی معظم میں برکت ڈالی تو آپ کی قوم نے اس خلافت میں پانچ صد سال تک مدت کی اور دیگر ائمہ اسلام نے اس خلافت میں بقیہ پانچ صد سالہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ نہیں کیا اگرچہ وہ اس دین پر قائم نہ رہیں۔ تو دینی احکام جیسے نبی علیہ السلام کی قوم کی خلافت کے زمانہ معمول بہا رہے۔

سورہ جمعہ میں آیا ہے ھو الذی بعث فی الامم رسولاً منہم الا ینہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ۱۰ اَخْرِجْ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِغَمِّہُمْ وہ امتیں جو فارس روم ہند ترک اسلام میں داخل ہوئیں۔ جنہوں نے اللہ کے دین کی اقامت کے لئے زمین کی اطراف میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں۔ جب انسانیت کا نظام ان کی ترقی کیساتھ ارتفاقات میں تبدیل ہوا تو حکومت کی صورت بھی ان کی اجتماعیت کے موافق تبدیل ہوگی۔ پہلے ہزاروں سال کے بعد میں لوگوں میں ان پیروں میں تبدیلی ہوئی جس نے ابتداء سے ہزار سال میں تھے تمام مسلمان زعماء اپنی ترقی کی حفاظت اور اپنے طریقے کی تبدیلی اور عظمت کی طاقت نہ رکھ کے یہاں تک وہاں گرے جہاں سلام ہے۔ آپ کو۔

بسم اللہ کی حمد اور توفیق سے اپنی فہم جو امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر دین میں سے یقین کرتے ہیں کہ خطایہم سے ہے اللہ اور رسول دونوں اس سے بری ہیں۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَان لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ امینے۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

م شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پانے والا سارے جہاں کا

الْعَالَمِينَ سے مراد انسانی امتیں اور قومیں ہیں۔ اہی فضیلت کہ علی الْعَالَمِينَ یعنی تمہارے زمانہ کی موجود قوموں پر تمہیں فضیلت دی۔ اس کے سوا دوسری مخلوق میں بھی لفظ عالم مستعمل ہوتا ہے۔ تو اس کا کل ماسوی اللہ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ مخلوقات کی ایک جنس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ عام اہل علم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عمومی معنی مراد لیں تو اس سے کل کائنات مراد ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ان کمالات کے بدلے میں جن کا مظهر کل کائنات میں ہے کامل ترین ہوگی۔ اور ہمارا رجوع اس طرف ہے کہ لفظ عالم سے مراد فقط قومیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ سورۃ قرآن عظیم کا خلاصہ ہے جس کی اس ذات کی طرف وحی ہوئی جو خاتم النبیین ہے۔ اور نبوت کا موضوع اجتماعیت انسانیہ ہے۔ بایں وہ جب قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر آئے جو انسانیت سے متعلق ہیں۔ جسے آسمانوں اور زمینوں، جن اور ملائکہ اللہ اور رحمت اور ناز وغیرہ کا ذکر تو ان کا ذکر بالفتح آجاتا ہے۔ اور مقصد اجتماعیت انسانیہ کی تکمیل ہی ہے۔ اور تمام نبیوں کا علی وجہ العموم بھی ایک مقصد ہے بلکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء کی نبوت کا مقصد جمیع اُمم کے لئے نظام فطرت انسانیہ کے تحت ایک تحریک عمومی کی تکمیل ہے۔ جب جمیع اقوام عالم کی طرف نظر ہونے کے سبب قرآن کا موضوع اجتماعیت انسانیہ ہوئی تو وہ سورت جو اجمالاً مقاصد قرآن کی جامع ہوگی جب اس میں لفظ عالمین ذکر کیا گیا تو اس کا معنی اقوام دائم ہوگا۔

قرآنی وحی کی ابتداء سورت اقرار کے نزول سے ہوئی جس سے غرض اس بعثت نبویہ کے درجہ اولیٰ کا افتتاح تھا جس کا مقصد قریش اور ان کے گروہوں کی اصلاح تھا تو اس سورت کی ابتداء میں (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) ذکر ہوا اس لئے کہ قوم کے مفہوم کو انسان اس صورت میں جانتا تھا کہ اس کی طرف علاقہ طبعیہ کا انشعاب ہوتا ہے اور آباد اہمات کا ایک نسبی سلسلہ چھوٹتا ہے اگر انسان سلسلہ نسب کی یادداشت کو آخر تک تتبع اور تلاش اور جستجو کرے تو اکثر افراد اُمت کو اپنے گھر کے افراد پائے گا جب قوم سے متعلق معرفت انسان کا مدار خود اس کا نفس ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اپنے قول (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) سے افتتاح فرمایا۔ اور بعثت نبویہ کا دوسرا درجہ کل اُمم کا ملت ابراہیمی کے تحت جمع کرنا ہے۔ بایں وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول الحمد للہ رب العالمین سے سورت فاتحہ کا افتتاح فرمایا۔

پس وہ سورت جو مصحف شریف کے مقدمہ میں ہی نبوت کے اس درجہ ثانیہ کی طرف اشارہ کر رہی جو بعثت نبوی کا حقیقی مقصد ہے درحقیقت یہ اس طرف اشارہ کہ نبوت مقصد اور غرض و غایت بھی یہی ہے، اور سورت اقرار کو مصحف شریف کے آخر میں رکھا گیا ہے جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کا درجہ اولیٰ درجہ ثانیہ کے لئے بیڑھی اور وسیلہ ہے لا غیر۔ یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس بیان کے مطابق مناسب یہ ہے کہ اسلام کا عنوان الحركة العالمية الانسانية یعنی انسانیت کی عالمی تحریک نہ کہ عربیت کی تحریک۔ اگرچہ یہ تحریک عربیت عالمی تحریک کے مبادیات میں سے تھی۔ عام مورخین نے عالمی تحریک کو سکندر قدونی یا اس جیسے دیگر رجال سے مقرر کی ہے جن کا اس پر کچھ زمانہ تقدم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صحیح تحقیق یہ ہے کہ اس عالمی تحریک کی ابتداء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی اس لئے کہ اللہ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا اور ان کی اولاد تمام اُمم کو ان کے دین میں داخل کر کے اسی امامت کی توسیع میں کوشاں رہے۔ تو اس صورت میں بے شک یہ عالمی تحریک بن جاتی ہے۔ ازاں بعد کچھ لوگ دینی تحریک اور سیاسی تحریک کے مابین تفریق کرتے ہیں۔ اور دینی تحریک کو ایک خیالی تحریک سمجھتے ہیں لیکن سیاسی تحریک کو حقائق اور واقعات پر مبنی بتاتے ہیں۔ تو جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ عالمی تحریک کے مبدع اور اساس ڈالنے والے حضرات ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اس طرف کوئی التفات نہیں کرتے کیوں کہ ان مورخین کے نزدیک یہ دینی تحریک تھی۔ یہ تفریق جو موجودہ اہل زمانہ کے اذہان میں پیدا ہوئی ہے صحیح نہیں اور نہ ہی اس تفریق

کی بنیاد ایسی اساس پر ہے جو دلیں سے ثابت ہو سکے۔ دینی اور سیاسی دونوں طرف کے لوگوں سے معاہدہ ایسی غلطیاں صادر ہوئیں جن سے یہ معاملہ اور امر دشوار اور مشکل بن گیا۔ درحقیقت انسانیت از اول تا آخر ایسی شے واحد ہے جس کی تقسیم ممکن ہی نہیں تو اجتماعیت انسانیت کی تحریک کا نام اگر دنیہ یا سیاسیہ رکھا گیا تو اس تسمیہ سے دونوں کی طرف حقیقت میں متنوع نہیں ہو جائے گی جب کہ ان دونوں تحریکوں کا مطلع نظر حقیقت انسانیت ہو۔

لیکن جب اہل دین لوگوں نے ان اعمال و نتایج کی طرف رجوع کیا جو انسانیت میں محقق موجود نہیں تھے۔ اور اہل سیاست کا رجوع ان امور کی طرف ہوا جو انسانیت کی معاش کے لئے تھے فقط اور ارتقاء ذہنی سے اعراض کئے رکھا۔ یہ تو اصطلاحی اختلاف بن گیا جو فریقین کو فقط منازع اور دھینگا کشی کی طرف لے چلا اور ہم ان لوگوں کی کی طرف التفات نہیں کرتے جو انسانیت کی طرف جمیع نواحی و اطراف سے توجہ نہیں دیتے۔ اور ان کی غرض فقط انسانیت کے بعض گوشوں میں بحث کرنا ہے۔ پس وہ دین صحیح جس کے امام و پیشوا حضرت ابراہیم ہیں۔ وہ تو فطرت انسانیت کی کامل ترین طریقہ سے بحث کرتا ہے تو وہ عالمی تحریک معادنی بھی ہوئی اور سیاسی بھی۔ بعض بادشاہ اپنے لئے ملک گیری میں فقط کوشاں رہتے ہیں اور اسی طرح بعض معلمین فقط قوت عقلیہ کی اصطلاح پر قانع رہتے ہیں ان حبسوں کے اعمال تکمیل انسانیت کے مبادیہ میں سے ہیں جن کے بامیں کوئی تعارض و تضاد نہیں اور ہم اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک آدمی صاحب علم جو انسانیت کے لئے اپنے علم کو نفع مند سمجھتا ہے۔ تو وہ ہر اس آدمی کو تعلیم دیتا ہے جو اس پر قادر ہے اور ان کی جماعت بندی کر دیتا ہے تاکہ اپنی اجتماعی صورت میں اس سے امداد لیں اب اگر وہ معلم یہ ارادہ رکھتا ہو کہ اسکے عمل کو بالقوت ایسا کوئی شخص باطل و فاسد نہ کر دے جو اس کا طریقہ نہیں جانتا تو کیا اس پر واجب نہیں ہو جاتا کہ اس کے دفاع کے لئے قوت تیار کرے تو علم کے لئے مملکت کا ہونا لازمی ہوا۔ یہی معنی ہے ہمارے اس قول کا کہ انسانیت منقسم نہیں ہوتی، اب اگر کوئی جماعت مناصح انسانیت کے کسی حصہ کی ضرورت اپنے ذمہ لے کر اس کی سرانجامی میں مشغول ہوتی جاتی اور انسانی اجتماعیت کے ایک جز اور حصہ ہونے سے انکاری اور ناک بھون نہیں چڑھتے تو ان کے افعال میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ مختلف دینیوں کے ائمہ اور پیشوا تو اجتماعیت انسانیت کے ائمہ اور پیشوا تھے اور وہ لوگ جو مناصح انسانیت کے کچھ

حصہ کا تعرض کرتے ہیں اگرچہ یہ بھی جماعت انسانہ سے دور اور برکنار نہیں۔۔۔ لیکن ائمہ اجتماعیت انسانہ کے مراتب سے انکار تہ ادنیٰ اور اقل درجہ کا ہے۔

ہماری کلام کا خلاصہ یہ ہوا ائمہ ادیان درحقیقت وہی اجتماعیت انسانہ کے ائمہ ہیں لیکن فقط سیاسی اور فلسفی جب وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ اُن ائمہ ادیان کے تحت ان کی اجتماعیت جامعہ کے اجزاء ہیں تو یہ ان سے دوسرے درجہ میں ہوئے۔

ہمارے ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جب کوئی انسان معنی دین کی معرفت رکھتا ہو اور اجتماعیت انسانہ کو جانتا ہو اور فلاسفوں اور سیاست دانوں کو انسانیت کے خدام سمجھتا ہو تو ایسا شخص اجتماعیت انسانہ کے ائمہ صرف ائمہ ادیان ہی کو سمجھیکا۔ جب قرآن حکیم کا ارادہ یہ ہوا کہ اس عالمی تحریک کی تکمیل و تہمید کی جائے جو تمام اقوام کی جامعیت کا دعویٰ رکھتی ہے جس کی ابتداء حضرت ابراہیمؑ سے ہوئی تو اب قرآن کی پہلی سورت کا افتتاح اللہ تعالیٰ کے لئے رب العالمین کی صفت کے ذکر کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ عالمی نظام

جو مختلف امتوں میں موجود ہے یہ وہ نظام ہے جسے اللہ رب العالمین نے قائم رکھا رکھا ہے ذات قابل حمد ہے اس لئے کہ اس کے اس نظام میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔

پس یہ نظام جسے اللہ تعالیٰ نے امتوں میں موجود کیا ہے اور اسے فطرۃ انسانی کے عین مطابق بنایا اس کے مقابل ایسے کسی نظام کا تخیل کرنا جو اس سے احسن ہوگا۔ بد مغزی اور بے عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ اس تخیل دنیا کنندہ کو چاہیے کہ اپنی پوری قوت کو جمع کر کے ذیل کے تین امور میں لگا دے ۱۔ اس نظام کے سمجھنے میں ۲۔ فطرۃ انسانہ پر قائم کرنا ۳۔ اس فطرۃ کے منقض نہ ہونے میں۔ اور یہ بات ہر اس شخص پر لازم ہے جو اس نظام کے مقابلہ میں کسی دوسرے نظام کے احسن ہونے کا تخیل رکھتا ہو۔ اور اس پر یہ بھی واجب ہے کہ جس نظام کا وہ تخیل رکھتا اور اسے محبوب سمجھتا ہے۔ اس نظام کی اقامت میں انتہائی کوشش کرے تاکہ وہ نظام فطری بن جائے لیکن سورہ فاتحہ کا یہ جملہ الحمد للہ رب العالمین اس طرف اقدام کرنے سے مانع بن رہا ہے اس لئے کہ ایسے کسی نظام کا ہونا ناممکن ہے۔ اور بعض حکم تو یہ بیان تک کہ چکے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا اس سے زیادہ عمدہ کسی امکان میں نہیں ہے تو گویا یہ قول اس کے کمال حکمت اور اس فطرت پر

جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کے فہم اور سمجھ جانے کی دلیل ہے۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس حکیم کے کلام کو سمجھنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس لئے جو چیز انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے وہ نخیلات کی پیداوار ہے اور وہ حکمت کی کسی چیز کا عرفان تک نہیں رکھتے۔ البتہ وہ بلحاظ قوت خیالیہ اس پر قادر ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسے عالم کا نقشہ کھینچ دیں جو موجودہ عالم کے حسین ترین ہو۔ لیکن اگر ان لوگوں کے ہاں ایجادات کی قوت ہوئی اور خیالی نقشہ کو کر دکھانے میں شروع ہو جاتے تو ان کی عاجزی ظاہر ہو جاتی اور وہ خیالی نقشہ پہلے ہی قدم باطل ہو کر رہ جاتا۔ اور انسان کو انتہائی تعجب ہوتا ہے جب کہ ایسوں کو اکابر علماء اسلام سے شمار کرتے ہیں۔ اس حکیم سے مراد امام حجتہ الاسلام الخزاعی ہیں اور ان کے معارض قاضی عیاض اور ان کے متبعین ہیں۔ اب ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی بنیاد کو واضح کریں تو ہم کہتے ہیں جکار نے ذکر کیا ہے کہ کائنات عالیہ کی ابتداء نہیں اور انتہاء بھی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کیلئے جو اس کائنات کی موجب ہیں کوئی ابتدا اور کوئی انتہاء نہیں در نہ صفات کا تاثیر سے معطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ کائنات ادوار مختلفہ کی طرف منقسم ہے اور ہر دورہ سابقہ دورہ لاحقہ کے لئے علت بنتا ہے۔ تو بتقاضائے حکمت ادوار کا تسلسل ہوا۔ پھر انسان کو بالتفصیل فقط ایک دورہ کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں اور اس کے دل میں دور سابق اور دور لاحق کا کچھ حصہ بھی نہیں کھٹک سکتا۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کی ازلیت اور بابت پر نظر کر تو اپنے دل گہرائی میں خیمۂ اعتقاد کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معطل ہونا ممکن نہیں۔ اگرچہ یہ علم اسکو مستحضر نہیں ہو سکتا جب اسکو پوچھا جائے تو اس سے کسی احسن شئی کا تو بغیر شواہد کا صفا اہنیہ کا لہ کیطری متف اور توجہ ہوگا تو کہہ دے گا ہاں اس احسن کا ہونا ممکن ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علیٰ کل شئی قدیر ہے لیکن اس کی مراد یہ ہوگی کہ دوسرے ادوار میں ممکن ہے۔ اگرچہ ان کا استحضار اور شعور نہیں ہوگا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ماکان سے عمدتیں کا ہونا امکان سے خالی نہیں۔ تو فقط اس دورہ کی طرف نظر رکھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اس وضاحت کرنے سے ہماری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو ایک مخصوص فطرۃ پر پیدا کیا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان اشیاء میں کی کوئی شئی اپنے سے احسن ہو سکے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانیہ جو جمیع افراد اعم میں مشترک ہے جس پر اجتماعیت انسانیہ کی تنظیم ہے اس میں سے کسی شئی کے اندر ہم کچھ نقص بھی نہیں پاتے اور اسی وجہ سے ہم اپنے رب کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔

پس جب یہ معرفت اس انسان کے دل میں راسخ ہو گئی جو دین اسلام کے ساتھ متدین ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی حکیم کہلاتا ہے۔ اور دین کو دین کے طریق پر سمجھنے کی اس میں استطاعت ہو جاتی ہے اور جب یہ معرفت اسکے دل میں راسخ نہ ہو تو ایسا آدمی مختلط الخیال ہوتا ہے۔ اور کبھی مراط مستقیم کی طرف راہنمائی نہیں پاتا۔

فصل :- اتم الکتاب ایسی سات آیات پر مشتمل ہے جو ہمارے نزدیک قرآن حکیم کے کل مقاصد کا خلاصہ ہے۔ پس جب ہم قرآن مجید میں کسی بحث کو اس قاسم اور فہرست سے باہر پائیں گے۔ ہم معلوم کر لیں گے کہ قرآن حکیم نے اس منزل مقصود کا ارادہ نہیں کیا۔ تو نظام کائنات کی اس حکمت کا بیان کرنا جو انسان تک تسلسل طبقات پہنچا ہے پھر اجتماعیت انسانہ جو اس کی فطرت ہے اور حقیقت انسانیت کا بیان کرنا۔ اور اک چیز کا بیان کرنا کہ جو اس سے تجاوز کا ارادہ کرے تو فطرۃ اسے بٹھا اور پیچھے دھکیل دیتی ہے تو ایسا آدمی اپنے مقصد اور اعمال میں غائب و غاسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل بیان اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ فطرت انسانہ کا اس گہرائی نظر اور تدقیق سے حاصل کرنے پر وہی شخص قادر ہو سکتا ہے جس کی حکمت پر جبلت رکھی گئی ہو۔

تو ہم اس سے اشارہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کا ارادہ اس طائفہ اور گروہ کو اکٹھا کرے جن کے نزدیک فطرۃ کی حکمتوں کی معرفت دوسری اشیاء کے مقابل زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پھر جب یہ طائفہ مجتمع ہو جائے تو قرآن عزیز امور انسانیت کے چلانے کے لئے اور انسانیت کی ترقی کا نمونہ بنا کر ان کے لئے مرکز میں جوڑ دیتی ہے۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲﴾

بے حد مہربان نہایت رحم والا

انسان بلحاظ اپنی فطرت ماں باپ کی طرف اور ان کی شفقت و الفت کی طرف اس لئے متوجہ ہے کہ اس سے اس کی فطرت کامل ہوتی ہے۔ پھر وہ انتہاء میں ان دونوں سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے اور دوسرے انسان کا ماں باپ میں کا ایک فرد ہو جاتا ہے۔ پس انسانیت اولاد پر آبار کی رحمت میں طرفین سے منور اور

پوشیدہ ہے ہمارے آباؤ پر رحم کرتے تھے۔ اور ہم اپنی اولاد پر رحمت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور رحمت کا معنی ہمارے ہاں معروف ہے۔ اور اس طریق سے معلوم ہو سکتا ہے جس کا آباؤ اور اولاد تعامل رکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو یکصد اجزا میں تقسیم فرمایا ہے۔ اور ان میں سے ایک جز کو اپنی تمام مخلوقات میں بانٹ دیا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ماں۔ باپ اپنی اولاد پر رحمت سے پیش آتے ہیں اور کما قال۔

اس حدیث کی شرح میں ہمارا ایک مختص طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم آباد اور امہات کی وہ رحمتیں جو اولاد پر ہوتی ہیں حساب شمار کے قاعدہ پر جمع کرتے ہیں تو کوڑوں کوڑ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد حیوانات کی رحمتیں بھی اس میں داخل کر لیتے ہیں تو عدد زیادہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب ہم ان تمام اعداد کو بطریق اجمال اپنے ذہن میں جمع کریں۔ اور حاصل جمع کو تلو میں ضرب دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اپنے بندوں پر ہے سمجھ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شمار شدہ صورت سے ہمارے فکر میں متعین ہو جائے گی۔ اور ہم رحمت آباؤ اور رحمت امہات میں واضح فرق دیکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ والد کو یہ چیز محبوب ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بزرگی اور شرف کے اوج کمال پر ترقی کر جائے۔ اور سیادت کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچے اور ان مصائب اور مشقتوں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کی راہ میں پیش آتی ہیں اور نہ ہی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اور ماؤں کی رحمت دیگر نوع کی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھتیں کہ وہ ترقی کریں گے یا نہ کریں گے۔ ان کی نظر صرف اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کسی ایسی چیز میں نہ پڑے جو ان کی تعب اور شفقت کا سبب بنے اور ان کے ایسی مصیبت میں نہ پڑنے سے ان کے دل زخمی ہوں فقط۔

جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو آسانی سے سمجھنے کے لئے ہم اپنے رب کی رحمت کو دو قسم پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک قسم اس کا وہ ہے جو جمیع آباؤ کی رحمت کے مقابلے میں تو اسے بھی زیادہ ہے۔ اس قسم کو ہم کلمۃ الرحمن کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم قرآن عزیز میں الرحمن علم القرآن اور دوسرے وہ کمالات جو اسی صورت میں مذکور ہیں جن کا حصول بغیر مشقت اور تعب کے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً البیان اور معرفت حساب کے نشانات و علامات اور وہ آلات جن کے ذریعہ اپنی طبیعت کے رجوع الی اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکے۔ اور اس کے واسطے سجد کو علاوہ ازیں وہ کمالات جو سارے بغیر مشقت حاصل

نہیں ہو سکتے۔ اور اس رحمت کا دوسرا قسم جمیع اہمات کی رحمت کے مقابلہ میں تو اسے زیادہ ہے۔ اور ہم اس کو اسم الرحیم کا مصداق بناتے ہیں۔ اور سورت شعراء میں کافریں اور مومنین کے مابین مقلبلے کا ذکر آتا ہے، بطور نتیجہ کفار مغلوب اور مغلوب ہونگے اور مومنین آخرت میں رحم کا برتاؤ کئے جاویں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم سے دو نام ذکر فرمائے ہیں۔ وہ یہ **وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** ہیں۔ تو العزیز بانسبت ان کفار کے ہے جنہوں نے عزت العزیز کے اقتضائے مخالفت کے رکھی تو عذاب میں گرے۔ اور الرحیم مومنوں کو جنت کی طرف پہنچانے کی نسبت سے ہے جس میں کوئی تھکاوٹ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ پس جمیع اقسام کی وہ رحمت جس کو کتاب عزیز میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے مدارج کا اشعار ہوتا ہے۔ وہ ان دو صورتوں میں منحصر ہے۔ یا وہ رحمت انسانیت میں ہوگی یا رب تعالیٰ کی رحمت انسان کے کسی گروہ پر ہوگی۔ ان تمام بیانات کا مرجع یہی آیت کریمہ ہے پھر جب انسان اس بات پر متنبہ ہو جائے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دو اسم جمیع انسانیت کے لئے آہار اور اہمات کے قائم مقام ہیں تو اسے ان دونوں سے انس پیدا ہوگا۔ اور اس سے وہ گھبراہٹ جو ماں باپ کی موت کے سبب اس پر آئی تھی چلی جائے گی اور آسانی سے مدارج انسانیت میں ترقی کرنے کی اس کو استطاعت ہو جائے گی۔ تو تعلیم بھی فطرت انسانیت کی تکمیل کرتی ہے۔ اور اس کی حاجات ہمہ کا پورا کرتی ہے۔

مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ ③

ما لک روز جزا کا

رحمت جب ان اشخاص کی طرف متوجہ ہو متفرق یعنی جدی جدی اور باہمیں مختلف اور متباہین استعداد والے ہیں اور یہ رحمت ان کی تکمیل فطرت کی مُعد (تیار کرنے والی) بنے تو یقیناً ان کے مابین اختلاف واقع ہو طبعی امر ہے۔ اور انسانیت میں یہ اختلاف اس طرف پہنچا دیتا ہے کہ بعض انسان دوسرے بعض پر ظلم کریں اور بعض دوسرے بعض کو قتل کر ڈالیں۔ اور یہ امر اجتماعیت انسانیت کے مقتضی میں سے ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان لوگوں میں اجتماعیت انسانیت ترقی پذیر نہیں ہوتی یہ دوسری شئی ہے۔

جب ایک جھنڈ کے تمام درختوں میں دراڑی آجائے تو یقیناً ان درختوں کی ٹہنیاں دوسرے درختوں کی

کی ٹہنیوں میں ٹکڑے نہیں کی اور پھیلے گی۔ تو اس حالت میں بھی فطرت انسانیت کسی حکم کی مقتضی ہوگی۔ اور ہم اس حکم کا نام انصاف رکھتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو یوں نہیں چھوڑ دیا جب انسانوں میں جھگڑا اور مخالفت اور قتل و قتال واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ ان میں عدل سے فیصلہ نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ سب فنا و برباد ہو جائیں اس طریقہ سے انسانیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور انسانیت ترقی کرتی جائیگی پس انسان جیسے رحمت رب کی طرف محتاج اور رحمت انسانی ربوبیت رب کی تفسیر تھی اسی طرح انسان حق تعالیٰ کے انصاف کی طرف محتاج ہے اور یہ انصاف رب العزت کی ملکیت (شہنشاہیت) کی شرح ہوگی۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی ہوا انسانوں کا رب اور مالک یوم الدین کا معنی ہوا انسانوں کا شہنشاہ و نتیجہ یہ ہے کہ اجتماعیت انسانیت ایسے بادشاہ سے جو تمام انسانوں پر اللہ جل و علا کی شہنشاہیت کا مظہر ہو کبھی مستغنی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ انسان اپنی سرشت میں اپنے رب کے سائل ہوتے ہیں کہ ان میں حق و انصاف سے فیصلہ فرمائے اور یہ ظلم اور آپس میں لڑائی جھگڑا اجتماع انسانی میں عموماً ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ بروہہ شخص جو دوسرے انسانوں کا اجتماع و انبوہ کو دیکھے گا تو ان کو آپس میں لڑتا ہوا اور ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوا پائے گا۔ اسی وجہ سے تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيُهْلِكُ الدِّمَارَ كَمَا اَيُّسُ اَفْرَادُ مَخْلُوْقٍ زَمِيْنٍ پَرِيسْلَطُ كَيْسَ جَارِ بِسَہِیْنِ جو اس میں خور و زری اور فساد پھیل جائیں گے؟ اور جب وہ اجتماعیت میں داخل ہو کر انسانیت کے اندرونی کیفیات کا جائزہ لے گا۔ اور دیکھیں گا۔ کہ ہر فعل اپنے مسلسل اسباب کی طرف منسوب ہے۔ تو اسے جرم و یقین ہو جائے گا کہ حکمت ان افعال کے صدور میں الا انسانیت کی موجب و مقتضی ہے۔ اور یہ اسباب عادی اور یکساں نہیں۔ اور اس کے بعد ان کے آپس کے اختلاف اور جنگ و جدل کے راز کا وجدان ہو جائے گا۔ ہر آدمی خواہ ظالم ہو یا مظلوم مظلوم اپنی طبیعت سے چاہتا ہے کہ کوئی حاکم عدل و انصاف سے ان دونوں پر اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرے تو اللہ رب العزت کا ملک الناس ہونا ظاہر ہوگا۔ اس طریق بیان سے انسانیت کے ماسوائے دوسری مخلوقات کے کسی حصہ میں رب العزت کی شہنشاہیت کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر و قدرت جمیع مخلوقات اور مصنوعات میں ان کے ارادہ و چاہنیت کے بغیر نافذ نہیں لیکن اس حکم کا نفاذ انسانیت کے اقتضائے ارادہ کے لئے ان دونوں کے مابین تو بہت بڑا بُعد ہوا۔ الامام ولی اللہ دہلویؒ کی حکمت یہیں

اس بات کا علم و عرفان ہو چکا ہے کہ ہر فعل کی سزا و جزا کا وقوع اس فعل کے صدر من الانسان ہو جانے کے بعد کی حالت میں ہونا ہے۔ اور یہی سلسلہ سزا و جزا ہی الدین کا معنی اور مفہوم ہے۔ پس انسان اپنے جمیع اعمال میں ایسی ذات کا محتاج ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ جب انسان اپنے افعال میں سے مشغول ہوا تو یہ دن یوم الحمل کہلائیگا پھر جب وہ اپنے اس فعل سے رُک گیا تو اسی وقت سے یوم الجزا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہر اس فعل میں ہے جسکی جزا و سزا کا اجرا علی الفور ممکن ہو۔ اور جب بہت بڑی اجتماعیت کے لئے بہت بڑا کام ہو تو کئی صدیوں بعد اس کی انتہا ہوگی۔ اور جزا تمام کا وقوع قرآن میں حکمت میں انقضا فعل کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہر عمل خیر ہوا کبیر (بڑا عمل ہوا چھوٹا) جزا سزا کا پہنچاؤ علی الفور یا علی الترا فی اس قانون کے تحت مقرر ہو چکا ہے جس کی فطرت انسانی منقطنی ہے۔ پس جب تمام انسانی قوموں کی اجتماعیت عامہ جن اعمال میں شریک ہوں گی۔ تو ان تمام اعمال کی جزا کا وقوع سطح زمین سے کل انسانیت کے اختتام و انقضا کے بعد ہوگا اور وہ دن جس میں یہ جزا واقع ہوگی وہ عظیم ترین یوم الدین ہوگا۔ پھر جب یوم الدین کا اطلاق ہوا تو اس سے پہلے دن مراد ہوگا۔ اور اسی وجہ سے وہ اعمال جن میں انسانیت اجتماعیت جامعہ کے اندر شریک ہے ایسے اعمال کی جزا کا وقوع دنیا میں نہیں ہو سکتا۔

لیکن بعض مواضع میں عالمین پر جزا و سزا کے وقوع کو انسانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اس عمل میں غلطی کرتے اور جان بوجھ کر ظلم و خطا کرتے ہیں تو ایسے فیصلوں کی واقعہ دنیا میں ممکن نہیں پھر ان جیسے امور کا بھی فیصلہ یوم الدین میں کیا جائے گا یعنی بادشاہوں اور قاضیوں کے فیصلوں میں نظر کی جائے گی اگر ان میں کچھ ظلم اور لوگوں کے حقوق میں کمی اور خورد برد ہو تو پہلے فیصلہ کو توڑ دیا جائے گا۔ اور لوگوں کے مابین صحیح اور حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پس انسان دائمی طور پر ایسے بادشاہ کی طرف محتاج ہوئے سے خالی نہیں جس کی استطاعت میں جزا و سزا دینا ہو اور ظالم سے خورد برد و شرہ تخی لے سکے۔ یہ سارا مفہوم مالک یوم الدین کے کلمہ میں داخل ہے۔ پھر جب انسان اپنی اس مغرنت پر اعتماد کر لے گا تو اپنے حقوق کی ضیاع سے فارغ البال ہو جائے گا۔ اور اس کی کوشش سے اس کو اپنے عمل کی جزا بطریق حق پہنچتی رہے گی۔ بعد ازاں انسانیت سے ایک قوت قاہرہ کا خروج ہوگا جو انسانیت کو منظم کر دے گی جب لوگ اپنے اعمال کی جزا کے وقوع پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو وہ اپنے اعمال میں کسی ایسے قانون کی

اتباع کریں گے۔ جو اجتماعیت میں حیوانیت سے ترقی کا سبب ہوگا۔ پس وہ فسادِ جو انسانیت کی تنظیم میں ہوگا اس کا مبداء عقل انسانی میں اس معرفت کے ثبوت کا نہ ہونا ہے۔ پس جمیع وہ قواعد جو دنیا اور آخرت میں جال یا اقوام کے لئے رب العزت کی جزا و سزا کے ہیں ان تمام کا رجوع اسی آیت کریمہ کی طرف ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۷۰﴾

تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں

جب انسانیت کی نسبت اپنے خالق کی طرف بائیں صورت متعین ہو چکی کہ وہ جمیع اہم کاربہ اور اسکی ربوبیت کا رجوع انسانوں کی طرف ایسے ہے جیسے ربوبیتِ الدین کی اپنی اولاد کے لئے۔ اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ اور ان کے فیصلوں پر نظر ثانی اور ان کے حقوق کا ایفا وغیرہ ان کی طرف راجع ہوں گے۔ اس ذات کے فضل جو الملک الدیان ہے اور اس حالت میں پوری انسانیت اس اللہ تعالیٰ کے سوا جو ان کا رب ہے کسی حاکم یا بادشاہ کی طرف محتاج ہی نہیں ہوگی۔ اور کسی ایک کی حکومت پر اور اپنے اوپر تسلط ملکیت میں مطمئن نہیں ہوں گے۔ پس انسانیت جب اس اللہ کے ساتھ بندھ چکی ہو رب الناس اور ملک الناس ہے اور اس سے ہٹ کر غیر کی طرف تعدی اور تجاوز نہ کرے تو اسے کسی قسم کی حسرت نہیں ہوگی یہی معنی اللہ تعالیٰ کے قول **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کا ہے۔ ہم اپنے رب کے سوا ہر ایک نسبت آزاد ہیں تو ہم اپنے رب کی ایسے دل سے جو اس کی محبت خالص سے بھرا ہو۔ اور ہمارے عقل اس کی معرفت تامہ رکھتے ہوں عبادت کریں گے اور ہمارے جوارح اس کیلئے ہماری خوشی و رضائے منقاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر ہم سے ایسی امید نہیں رکھ سکتا۔

عبودیت کے معنی تو معین ہیں لیکن بسبب استعمال مجاز الفاظ میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے واجب ہوا کہ کلمہ عبودیت سے جو ہمارا مقصد اور مراد ہے اس کی متعین کر دیں۔ ہم کسی ایک سے کسی شے پر اپنے رب کے غیر سے امداد نہیں مانگیں گے۔ پس اگر مخلوق میں سے کوئی ایک ہم سے اس چیز کی امید رکھے کہ ہم اس کے احکام کے کیساتھ بندھ جائیں گے بایں سبب کہ اس نے کسی شے کی ہمیں امداد دی ہے۔ یا ہماری زندگی کے لوازمات میں سے مایحتاج الیہ ہمیں پہنچاتے ہیں تو اسے متنبہ ہو جانا چاہیئے اور اسے

اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ اس نے کسی شئی کی ہمیں امدادی ہے تاکہ ہم پر واجب ہو تاکہ ہم اس کے احکام اور اوامر کے مقید ہو جائیں اس کے بعد اسے اختیار ہے جس کی امداد کرنا تھا وہ ہم سے روک لے اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، ہماری زندگی صرف ہمارے رب کی معونت اور امداد سے چلے گی اسی وجہ سے ہم اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے جو اللہ نے اے دیئے تھے کوئی شئی ہم تک پہنچائی تو ہم اس کا شکریہ ادا نہ کر سکیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی ہے۔ لیکن اس کے اوامر کے لئے خضوع اور اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ پس اگر ہم اس کو وسائط مختلفہ میں سے ایک واسطہ سمجھ کر عبادت کے کچھ حصہ کا مستحق بنالیں اور اس کی عبادت کر ڈالیں۔ تو پھر جمیع وسائط اسی چیز کے ہم سے طالب ہوں گے ہم تو پھر اسفل السافلین میں جا گریں گے۔ تو ہمارے عمل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے پورا ہونے میں غیر اللہ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس سے ان کی پوچھا پاٹ سے ہمیں انکار کی استطاعت ہو سکے گی۔ اور ہم استراحت میں ہوں گے۔ اور آزاد ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے غیر کی طرف اپنی احتیاجی کی وجہ سے اپنے انکار کو مقید کر دیں تو یہ چیز ہمیں بیان تک لے پہنچے گی کہ ہم ہر دہند کے غلام بن کر رہیں۔ اور وہ ہماری آزادی کو چھیننا پھرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ اتاک نستعین در حقیقت کلمہ اتاک نجد کی تشریح ہوا جب کسی شخص کو اس بات کا ادراک نہ علم ہو چکا کہ اس کا خالق ہی ہر چیز پر قادر اور ہر شئی دینے والا ہے اور باس ہمہ وہ اپنی ضروریات کے پورا ہونے میں غیروں پر بھروسہ کرتا رہے تو ایسا شخص کبھی متحد اور آزادی پسند نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غلام اور مشرک ہوگا۔

قرآنی تعلیم میں باایں صورت جسکو ہم نے بطریق امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھایا ہے کہ کلمہ مشرک اور وہ بیانات جو مشرک پر رد میں وارد ہوئے ہیں۔ اور وہ باتیں جو از قسم سزا دنیا اور آخرت میں اس کے لئے مقرر ہوئی ہیں۔ اور کلمہ موحد جس کا معنی ہماری موجودہ اصطلاح کے مطابق آزادی ہے اور وہ تمام چیزیں دنیا اور آخرت میں از قسم فضائل اور جزو امدان کل کار جو ع اسی آیت کریمہ میں ہیں۔ اور اس بیان تک نصف سورۃ کا تمام ہوا جس میں انسان سے متعلق بحث تھی۔ اس اجتماعات کے بارہ میں لیکن ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اور اس کے بعد انسان سے متعلق بحث بحیثیت اجتماع آرہی ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤

بتلا ہم کو راہ سیدھی

یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ اور دعا کا معنی ہمارے نزدیک اس شئی کا ظاہر کرنا جو ہمارے دلوں میں مقدر ہو چکی ہے یعنی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس امر پر ہود کو کر میں تاکہ وہ امر مطلوب جو ہمارے ہاں مقدر ہے ہمارے قرار سے حاصل ہو سکے۔ اور ہم اپنی پوری قوت سے اس کے حصول میں کوشاں رہیں گے لیکن بسا اوقات لگاؤ میں آجایا کرتی ہیں اور ہمارے راستہ میں ایسی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کے ہٹانے کی ہمیں قدرت نہیں تو ہم اپنے ایسے رب جو الرحمن، الرحیم، الملک اور ہر شئی پر قادر ہے۔ اس چیز کے طالب ہوتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دے اور ہمارے راستہ سے ان مشکلات کو دفع کر دے تاکہ ہم اپنے امر مطلوب پہنچ سکیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے واسطے سے یہ معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے بندہ سے اس دعا کے ذریعہ راضی ہو جاتا ہے اور قبول استجاب فرماتا ہے۔ پھر ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو ایسا ہی پایا۔ اسی وجہ سے ہم اسے پکارتے ہیں۔ اور اسی سے اپنی ضروریات پوری ہونے کے طالب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو تعلیمات انبیاء کے محرف اور فطرت انسانیت کے بدل ڈالنے والے تھے اس دعا کا معنی اس سے علیحدہ ایک دوسرا بنا ڈالا اور جس کا فطرۃ سلیمہ والوں نے انکار کر دیا ہے تو ہم ان سے اظہار برارۃ کرتے ہیں اور اُن سے ہم تو حکمت عملیہ میں دعا کو اعمال کے لئے علت نامہ کا جزو بناتے ہیں۔ اس لئے کہ موانع کا دفعیہ علت نامہ کے اہم اجزاء میں سے ہے پس جب کسی مومن کا یہ اعتقاد ہو اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اپنے نفس میں اس اعتقاد کا احضار رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا رب اس کی سبیل و رید سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے قلب کو اطمینان ہوگا۔ اور اس کے ظاہر حال میں نشاط و خوشی اور نشاط کے آثار نمایاں ہوں گے۔

اور ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کی قوت ارادیہ ہی اعمال کے لئے علیت کے درجہ اول میں سے نوصہ کی علت ہے۔ اور دعا و اطمینان قلبی کے بعد تو اپنے جمیع مظاہر کے ساتھ قوت ارادیہ کا ظہور ہوگا۔ اور جب انسان کے دل میں یہ خطرہ کھٹکا ہو کہ وہاں مطلوب تک پہنچنے کے لئے رکاوٹیں ہیں تو قوت علیہ ارادیہ اس عمل میں نشاط اور خوشی کو مفقود پائے گی تو قوت ارادیہ اپنے پورے اجزاء کے

ساتھ عمل نہیں کر سکے گی اور نتیجہ بطریق منظر تمام ظہور میں نہیں آئے گا۔

فصلے فطرت اور اس کے مقتضیات کے مطابق چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں اور ہم جانتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں فطرت انسانیت کی تکمیل فرماتے ہیں اور اس کے ہاں اوامر اور نواہی اسی فرضیہ کو پورا کرنے کیلئے ہیں۔ اور جب ہماری طبیعت مخلوقات کی بندھنوں یعنی قیود قید سے آزاد ہو چکی اور ہم اپنی پوری قوت سے اپنے رب پر اس سے زیادہ اعتماد کرنے لگے جیسے کہ اولاد اپنی پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں اپنے والدین پر اعتماد رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی فطرت کی تکمیل کے علاوہ کسی بارہ میں فکر و امن گیر نہیں ہو گا اور اس وقت ہم اپنے رب ہی سے صرف بایں الفاظ پکار اٹھیں گے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

المُسْتَقِيمَ **فصلے**۔ ہمارے ابدان میں کثیر التعداد اعضاء ہیں جن کے مخصوص اور معین افعال ہیں اور ان اعضاء میں کا ہر ایک اپنی مدد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اور ہم اس سے ان حقائق مختلفہ کی طرف ترقی کرتے ہیں جو ہماری ذوات میں موجود ہیں پھر ہم ان کو پہلی نظر میں دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں ۱۔ قوی عملیہ ۲۔ قوی عملیہ۔ پھر ہمارے دلوں میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے اجتماع میں مدح و ستائش کے قابل نہیں اور علم و عمل میں ترقی کریں اس لئے کہ یہ سارے کا سارا فطرۃ انسانیت کا تقاضا ہے اور یہ کہ جب ہمارے مختلف قوای طبیعیہ کے اقتضائے کیوجہ سے ہمارے اوپر امور مختلفہ کا ورد و بہرہ بدرامکان بطریق احسن اطمینان قرار کا ہونا ہمیں محبوب ہے پس یہی قرار و سکون وہ صراط مستقیم ہے جس پر ہم اپنی پوری قوت سے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ قوت عملیہ کا پہلا مظاہرہ ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

راہ ان لوگوں کی جن پر تونے فضل فرمایا

انسان کی کل قوی فطریہ کامل نہیں ہو سکتی جب تک اسے اجتماع انسانی میں تمام قوی کی تکمیل کے لئے کوئی نمونہ حاصل نہ ہو جائے۔ پس ہماری دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بمنزلہ نظریات کے تھا اور اسے ہم اس آیت میں عملیات کے ساتھ بدل چکے ہیں الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فقط ایک امر نظری ہی نہیں تھا بلکہ (پوری زندگی کا میزانیہ تھا۔ جس کا اجتماعیت میں داخل ہونے بغیر نفاذ و اجراء ممکن ہی نہیں۔ پس ایسی جماعت

کہ یہ اجتماع جس کی جڑ ہے اس پر صادق آئے گا کہ انعمت علیہم باین صورت کہ ان کی تمام قویٰ فطریہ کامل بن چکی ہیں۔ اور ان کی ترقی کے اسباب ذرائع مہیا ہو چکے ہیں اور ان کی اجتماعیت محکم اور مضبوط بنیادوں پر بن چکی ہے۔ اور جو بھی اس جماعت کے راستہ پر چلا اسے یہی خیال ہوگا کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور ان دونوں آیات سے ہم بطریق اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کی تعین اور اجتماعیت کی تالاش انسانی ضروریات اور غرائض میں سے ہے۔ پس جب کوئی انسان اس فریضہ میں کوتاہی کرے گا تو وہی قابل ملامت ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھے: دو شخص ہیں ایک بھوکا اور پیاسا ان دونوں پر لازم ہے کہ جس جگہ سے کھانا اور پینا میسر ہو ناظر آئے اسے تالاش و طلب کریں۔ پھر اگر اپنی پوری قوت سے تالاش نہیں کرتے اور بھوکا و پیاسا فرجاستے ہیں تو ملامت انہیں کو کی جائے گی۔ اور الذین انعم اللہ علیہم کی قرآن عظیم میں النبیین اور الصّٰدقین اور شہداء اور صلحین کے ساتھ تفسیر آچکی ہے۔ انسان علم و عمل دونوں کا جامع ہے ان میں سے ایک کا دوسرے سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں جب کہ فطرت سلیمہ ہو۔ لیکن بعض مردوں میں دوسروں کی نسبت کچھ قویٰ اکثر اور غالب تر ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے رجال میں باہمیں تفاضل و برتری ہوتی ہے۔ اور ہر ایک ان میں کا دوسرے کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ پس وہ اشخاص جن پر قوت عملیہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ درجہ عالیہ میں ہوتے ہیں تو یہ افراد و اشخاص علم کو منبع انسانیت یعنی انبیاء علیہم السلام سے حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ اشخاص جو ان کے برابر ہیں۔ لیکن منبع علم سے اخذ علم میں ان سے مؤخر ہیں۔ اور قوت عملیہ میں انبیاء کے ساتھ ان کی مساوات متحقق ہے۔ یہ صدیقین کا گروہ ہے اور وہ اشخاص جن پر قوت عملیہ کا غلبہ ہے اور درجہ عالیہ کی نہایت میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے مقصود کو نہ پالیں تو قتال کریں گے یہ شہداء ہیں۔ اور وہ انسان جو ان کے بعد ہیں وہ اس درجہ میں تو نہیں پہنچے کہ اپنے نفسوں کو فدا کریں لیکن اپنی زندگی کے ایام میں تجلیل مقصد کی انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں صالحین اور یہی عالمین کا دوسرا درجہ ہے۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قویٰ علمیہ اور قویٰ عملیہ میں درجہ ثانیہ سے نہ گریں اور اگر درجہ اولیٰ تک پہنچ سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن باین شرط کہ اس درجہ تک پہنچنا ہمیں علم و عمل کے دوسرے درجہ سے انحراف کی طرف نہ پہنچا دے۔

پس وہ لوگ جنہوں نے حق کا علم و عرفان کیا اور انہیں اس کی معرفت حاصل ہو چکی کہ ان کی

فطرت صراطِ مستقیم کی مقتضی ہے اور اس کے باوجود اس مقتضی پر عمل کرنے کے لئے ہوش نہیں کرتے یہ لوگ عمل کے دوسرے درجہ میں ہیں جن کی المعضوب علیہم سے تعبیر کی گئی ہے۔ لیکن وہ اشخاص جن میں قوتِ عملیہ تو قوی ہے مگر وہ بطریقِ علم فطرت کے مقتضیات تک راہ یافتہ نہیں ہوئے۔ یہ لوگ علم کے درجہ ثانیہ میں ہیں جن کی تعبیر ضالین سے کی گئی ہے۔

غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ○

جس پر تیرا نہ غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے

اور ہم اُمید رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا اجتماع صالح حاصل ہوگا جو اہل علم کے طبقہ ثانیہ پر مشتمل ہوگا اور عالمین کے طبقہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں پر مشتمل ہوگا۔ اور ہم اس اجتماع میں ایسوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے جو علم و عمل کے تیسرے درجہ میں ہیں۔ بلکہ اگر وہ اس اجتماع میں ہوئے تو ہم ان کو نکال باہر کریں گے۔ اس پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر تمام ہوتی۔

فصل اب اس دعار کا مفہوم ہوا کہ اگر اس فرشِ زمین پر ایسی اجتماعیت داخل ہو رہی ہو ہماری تمام ضروریات کو پورا کر سکے تو اسے اللہ ہمیں اس جماعت تک پہنچا اور اس کے لئے ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ اور اگر کوئی ایسی اجتماعیت نہیں تو اسے اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم ایسی اجتماعیت پر پا کر سکیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اور اس ارادہ کے بغیر الصراطِ المستقیم کی تعمیر پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا ارادہ ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلے لیکن اس شرط پر کہ اس کو ایسا مجتمع اور جماعت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس میں ہوا اور اگر اس طریقہ پر چلنے والی جماعت نہ ملے تو وہ اپنے کو معذور کی طرح سمجھے۔ کیونکہ کوئی انسان ایسے عظیم عمل کے لئے اجتماعیت کے بغیر اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا شخص جو یہ راہ رکھتا ہے معذور و ارادہ میں ناقص ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی یہ راہ ہو کہ اگر اس کو ایسا اجتماع میسر نہ ہو تو وہ اپنی پوری کوشش سے ایسے اجتماع کو قائم اور برپا کر دے گا تو ایسے شخص کا معذورم کامل ہے۔ اور فقیر جانتا ہے کہ ایسے مجتمع اور جماعت کا قیام از سر نو اس شہر کی طرح ہے جسے خالی خالی جنگل میں ایسا یا جانا ہے۔ اور اس کی دشواری پوشیدہ نہیں ہے لیکن یہ چیز ان لوگوں پر آسان ہے جو عالی ہمت ہیں۔

فصل۔ قرآن عظیم تو درحقیقت ایک ایسی اجتماعی تحریک کی دعوت کا نام ہے جو عالمی (انٹرنیشنل)

تحریک ہے۔ تو اس دعا میں جو دراصل عنوان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اُن اشیاء میں سے جو قوموں کے مخصوص

مقتضیات ہیں کسی شے کا متعین ہونا ہے۔ انسان کے عقلی نظریات میں مختلف طبقات ہیں پس ایک

مقصد کو ایک گروہ ایک وجہ سے پاسکتا ہے اور دوسرا گروہ دوسری وجہ سے پاسکتا ہے۔ اور یہ مقصد

فطرۃ الانسانیہ کی تکمیل کے لئے ہے۔ پس صراطِ مستقیم ایک قوم کے نزدیک ایک صورت میں مشخص و متعین ہوگا

تو دوسری قوم کے ہاں دوسری صورت میں متعین ہوگا۔ پس وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ابھام فرمائی

ان تعالیمات سے عام تھی۔ اور ہر آدمی جو اپنی فطرت کیساتھ اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ کیا اس پر یہ گراں

ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کا سوال کرے! پس جب کوئی آدمی لوگوں کی پیشوائی کرتا ہو اپنے

رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اُسے صراطِ مستقیم پر چلائے تو کیا کوئی سلیم الفطرۃ انسان اس کے باوجود

اجتماعیت صالحہ سے تخلف کر سکتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کے تشخصات اُسے ضرر نہیں دے سکتے۔

تو بیشک امام صراطِ مستقیم کی تعیین میں اپنے رب پر اور اُس کی ہدایت پر بھروسہ و اعتماد کرے گا۔

پس اس اجتماعیت کی تسہیل تمام اُمتوں کے لئے ایک ہی دعا پر ہوگی۔ لیکن جب مختلف قوموں

کا مقصد ایک ہی چیز نہیں ہوگا۔ تو ان کے لئے یہ اجتماعیت کیسے ممکن ہوگی۔ اور اسی طرح صراطِ مستقیم

کے عملیات کی تعیین اور صراطِ الذین انعمت علیہم کے ساتھ تفصیل بھی ایسی ہوگی۔ کیوں کہ اس میں

عظما کے قوم کے کسی رجل کا نام ہو اور دوسری قوم کے رجل کا نام نہ ہو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے

ہم یوں نہیں کہیں گے صراطِ محمد و آبی بکر و عمر ایسے یوں بھی نہیں کہیں گے صراطِ موسیٰ اور

صراطِ عیسیٰ ایسی وہ اُمتیں جن میں رجال عظیم المرتبت ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے ان میں سے

کسی ایک کا نام مذکور ہوا۔ پس وہ شخص جو اپنی فطرت سے اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ الذین

انعم اللہ علیہم کی اجتماعیت سے کیا پیچھے رہ سکتا ہے۔ لیکن الذین انعم اللہ علیہم کی تعیین اللہ

تعالیٰ کے سپرد ہوگی۔ اور ہم تو اس سے صرف یہ کہتے ہوئے دعا مانگا کریں گے۔

اهدنا الصراطِ المستقیم صراطِ الذین انعمت علیہم فقط اے اللہ ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما یعنی ان لوگوں کے

راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوتا رہا۔ فقط۔ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی تمام کتابوں میں کوئی ایسی دعا نہیں دیکھی

جس میں اس دعا کی طرح انتہائی انصاف ہو جو تمام لوگوں کو ایک ہی کلمہ پر جمع کر دے۔

اور اسی طرح ہم مغضوب علیہم کی اور ضالین کی تعبیر بھی نہیں کریں گے۔ فصل تمام ہوئی۔

لطفیہ :- ہمارے خیال میں مغضوب علیہم موجودہ زمانہ میں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن کے معانی تو سمجھے جاسکتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا ناممکن ہے یا بذریعہ محال ہے۔ اور ایسے ہی ہم ضالین ان کو بناتے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کا علم حاصل ہونا محال ہے۔

۱۔ لطفیہ شیخ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے زمان میں مغضوب علیہم کی تفسیر ان لوگوں کو بناتے ہیں جو یہ کہیں کہ قرآن کے معانی قابل فہم ہیں لیکن ان پر عمل کرنا مستحیل یا کاستحیل ہے تو ایسے لوگوں کو ہم مغضوب علیہم بتاتے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تفسیر یہود کے ساتھ فرمائی تھی تو یہ بات مخفی نہ رہنا چاہیے کہ یہ تفسیر تمام زمانوں کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی مثال اور نظیر تھی جو اس وقت موجود تھی تو ہر انسان اپنے زمانہ اور اپنے شہر میں ہر اس قوم سے اس کی تفسیر کر سکتا ہے جو یہود کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں وہ اس قوم کو اس کا مصداق بنا سکتا۔

اور اسی طرح ہم ضالین کی تفسیر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ کہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کا علم کاستحیل ہے۔ اور حدیث میں انکی تفسیر نصاریٰ کو بتایا گیا ہے تو یہ بھی مثال اور نظیر ہوگی جو حضور صلعم کے زمانہ موجود تھی۔

۲۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جو نبی مسلمان ہوا ہوں میں اسلام میں اس وقت داخل ہوا۔ جب میری عمر ۱۶ سال کی تھی اور میں نے دینی علوم کو اپنے علاقہ میں علماء کی ایسی جماعت سے حاصل کیا کہ تمام انسان ان سے اخذ علم پر قدرت رکھتے تھے۔ اور میں کوئی مال دار یا صنعت کار انسان نہیں تھا بلکہ میں اسی طرح طلب علم کر رہا تھا۔ جیسے کہ عامۃ المسلمین طلب کرتے ہیں اور مسلمان بقدر کفایت ان کی ضرورت پوری کرنے کی کفالت کرتے ہیں۔ تو میں بطور تحریک نعمت بحمد اللہ تعالیٰ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ کے واسطے سے جو شیخ ابند ہیں اور دیوبندی علماء کی جماعت کے فرو وجہ ہیں فہم قرآن کی طرف پوری توجہ دی اور اس زمانہ میں ہمارے شیخ کے اقران اور ہم زمان صرف چار یا پانچ تھے جن سے لوگ استفادہ کرنے میں ہمارے شیخ سے استفادہ کرنے کی طرح مشغول تھے۔ پھر میں اپنے شیخ حضرت قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتویؒ کی تصانیف کی طرف متوجہ ہوا اور میں ہزاروں طلبہ کو جانتا ہوں جو ان تصانیف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے الامام دلی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے لڑکے الامام

عبدالعزیز الدہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے پوتے مولانا محمد اسماعیل الشہیدؒ کے معارف کی طرف ترقی کی۔
یہ ایسے با عظمت تھے کہ اکثر ہندوستان کے اہل حق علماء ان کی ایسی اکرام و تعظیم کرتے ہیں جیسے کابر
مجتہدین یا شیوخ طریقہ کے اکابرین کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس بیان سے میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا طریقہ
لوگوں سے کوئی پوشیدہ نہیں تھا لیکن وہ لوگ ان سے اور ان کی تصانیف سے صرف اپنی دانستہ غفلت کی
وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکے۔ میں اپنے رب کی کثرت سے حمد بیان کرتا رہوں گا کہ اس نے میرے لئے
اسباب ذرائع آسان فرمادیئے حتیٰ کہ مجھے توفیق ہوئی کہ قرآن عظیم کی فہم ان ائمہ کے طریق پر اپنی زندگی
کا مقصد و حید بنا لوں۔ اور میرے دل میں یہ بات گذرتی کہ لوگوں میں سے کوئی ایک انسان ایسا ہوتا جو میرا
استفادہ مجھ سے سُن لیتا اس لئے کہ میرا معاملہ تو میرے نفس اور حجب میں حقیر ہو کر رہ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ
کا میں شکر جمیل اور جزیل کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا ایسے شخص کو درس دیتا رہا جو انتہائی صالح
عقول کے مالک تھے اور دنیوی اور دینی امور میں عموماً مجھ سے زیادہ عقلمند اور بہت اچھے تھے تو وہ
مجھ سے قرآن عظیم کے اخذ کے لئے ہی فقط متوجہ ہوئے۔ پھر میں نے ایسے گروہ کو درس دیا جنہوں نے
مجھ سے اخذ کے بعد مدبر فی القرآن اور اسی کی درس و تدریس کو اپنا مقصد حیات بنالیا تو ان سے اخذ
کرنے والوں کی بھی فوجیں در فوجیں نکلیں جو قرآن کی فہم رکھنے والے تھے۔ اس تجربہ کے بعد جو لوگ کہتے
پھر رہے ہیں، اس زمانہ میں قرآن کا فہم ناممکن ہے۔ ان کے بارہ میں کہتا ہوں کہ یہ ضالین ہیں۔ اور میں
اس کہنے میں ان کے رب کی طرف سے بتیہ پر ہوں۔ یہ تجربہ شاہد ہوا کہ فہم قرآن میں ہر طرح مشغول ہونا جیسے
کہ میں مشغول ہوا تھا تمام مسلمانوں پر آسان اور سہل ہے۔ تو کیسے یہ کہنا صحیح ہوا۔ اس زمانہ میں
قرآن کریم کو نہیں سمجھا جاسکتا تھا اور ہمیں اس وقت انتہائی تعجب ہوتا ہے جب ہم اسی گروہ کے
بڑے آدمیوں (علماء) کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زعم ہل میں (امام ہدیٰ کی آمد کے منظر بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ جل جلالہ کے ان انعامات
کو جو بشکل قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے کئے ہیں پورا شکر ادا کر لیا ہے کہ جس کی جزا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے زیادتی کے علاوہ ہیں۔ ان کی
سورۃ فاتحہ جس کی قرأت ہی نماز ہے اور طہارت اور توجہ الی القبلہ یہ اس کے مبادیات سے
ہیں اور رکوع و سجود تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اصل نماز درحقیقت انسان کا اپنا فکر اور اپنے
تنخیل میں حضور ہونا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ اپنے مایحتاج الیہ کی غرض اور گذارشات پیش کر رہا ہوں

اور یہی طریق تمام انسانوں کے لئے معین ہے جو اس سورت کی صورت اسلام میں داخل ہو۔
 پس نماز سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ اور ہم اس کیساتھ
 ایک دوسری سورت کو ملاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے وہ یہ کہ ہدایت قرآن ہی ہے
 (اِنَّ الْهُدٰى اَيُّهَا الْقُرْاٰنُ) نتیجہ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھو ہدایت پارک (فَاتَّقُوا مَا تَدْعُوْنَ
 مِنْ الْقُرْاٰنِ تَهْتَدُوْنَ) پھر رکوع و سجود اس دعا کی قبولیت و استجابت کا شکر یہ نہیں گے۔ یہ ہے
 ہمارے نزدیک صلوٰۃ اور نماز کا معنی و مفہوم جسے ہمارے شیخ کے شیخ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہم اس پر قدرے زیاتی کرتے ہیں کہ جس نے یہ نماز مسلمانوں کی جماعت میں
 پڑھی وہ مسلمان ہو گا۔ یہی ایک چیز ہے جس کا حاصل کرنا لوگوں کو مشکل اور صعب نظر آ رہا ہے۔
 تمت الحاشیہ۔۔

تفصیل ابواب سورہ بقرہ

پہلا باب :-	اثبات ضرورت قرآن	آیت نمبر ۱ تا نمبر ۱۵
دوسرا باب :-	تہذیب اخلاق	نمبر ۱۵ تا نمبر ۱۴۲
تیسرا باب :-	الاجتماعیۃ الادنیٰ فی القریٰ	نمبر ۱۴۳ تا نمبر ۱۷۴
چوتھا باب :-	الاجتماعیۃ فی الامصار	نمبر ۱۷۴ تا نمبر ۲۵۳
پانچواں باب :-	الاجتماعیۃ فی الاقوام (الخلافۃ)	نمبر ۲۵۳ تا نمبر ۲۸۶

آیت نمبر ۱ تا نمبر ۳۹ میں ضرورت قرآن ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد نمبر ۴۰ سے نمبر ۱۵۰ تک بنی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں گویا آیات نمبر ۱۵۱ تا نمبر ۲۸۶ کے درمیان جملات معترضہ بنی اسرائیل مدعی ہیں کہ ان کی کتاب عام انسانیت کیلئے کافی ہے۔ ان جملات معترضہ میں اس خیال کی تردید کی گئی کہ جملات تین فصلوں پر ہیں۔

فصل اول :-	نمبر ۱ تا نمبر ۴۴	بنی اسرائیل کی غلطیاں
فصل دوم :-	نمبر ۴۴ تا نمبر ۱۲۱	بنی اسرائیل کے قبائح
فصل سوم :-	نمبر ۱۲۱ تا نمبر ۱۵۰	

سورة البقرہ

تہمید

یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ تورات کے صحائف کی مانند ہے۔ اس میں قرآن حکیم کی وہ تعلیم بھی گئی ہے جو پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہے۔ اب اس سورت میں اس تعلیم کو کتابی شکل میں معین کیا گیا ہے۔ اور پھر اس پر جہاد اور خلافت کبریٰ کے مسائل کا اندازہ کیا گیا ہے نیز جس طرح مکی سورتوں میں قریش پر حجتہ تمام کی گئی تھی اسی طرح اس سورت میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل پر حجت تمام کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قریش مکہ اور بنی اسرائیل کے کہیں متوازی ہیں مکہ کی سیاسی حالت قریش میں اُس زمانے میں کم سے کم تین بڑے بڑے سیاسی گروہ تھے۔

(۱) الحفارب۔ یہ فقط سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے طریقہ کا اسیا چاہتے تھے ان کے اندر ایک نبی کی بعثت کی بشارت چلی آتی تھی۔ یہ عالم گیر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔
(۲) دوسرا گروہ رومیوں کی طرف مائل تھا۔ اور وہ اس طاقت کی مدد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور تیسرا گروہ ایرانیوں کا طرفدار تھا اور یہ ان کی مدد سے غلبہ حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔
مدینے کے یہود بھی ایک نبی کے منتظر تھے۔ وہ اس کی قیادت میں تورات کا غلبہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے۔

مدینے کی معاشرتی حالت۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں دو عرب قبیلے قبیلہ بنو قریظہ۔ بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ (۱) اور بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ (۲) بنو نضیر اور بنو قریظہ۔

اور یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے۔ (۱) بنو قریظہ (۲) بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ ان کے قریب قریب واقع تھے ان کے مجموعہ کا نام تھا یثرب۔ ہمارا خیال ہے کہ اس بستی کا نام جو بعد میں مدینہ پڑا۔ قریش لفظ سورہ بقرہ کی اُس آیت سے لیا گیا ہے۔

مدینہ کا نام۔ بعثت نبوی کے دسویں سال میں یثرب کا ایک وفد حج کے لئے مکہ آیا۔ یہ وفد

اس غرض سے آیا تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں قریش سے مدد طلب کرے۔ اتفاق سے اس وفد کی ملاقات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ جنہوں نے اس وفد کو اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھیج کر دعوت اسلام کا مرکز قائم کریں۔ اس وفد میں ایک نوجوان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے وفد والوں سے کہا کہ جس کام کے لئے ہم آئے ہیں اس سے یہ بہتر شیوخ وفد نے اُسے چُپ کرانا چاہا لیکن اپنے خیال پر قائم رہا۔ اگلے سال وہ نوجوان پھر دوسرے وفد میں بھی آیا۔ اب کے یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تو نوجوان بھاگا بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے وفد کے ساتھ ایک داعی بھیجا۔ اس سے اگلے سال یعنی بعثت کے تیرھویں سال ہجرت قرار پائی۔ اس سلسلہ میں سورہ یسین جو آیت میں ہے جارجل من اقصى المدينة اس مناسبت سے یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا۔

یہودی اجتماعیت | مدینہ میں یہود کی اجتماعیت غالب تھی۔ اور اس اور غزرج اکثر امور اجتماعہ میں یہودی کی پیروی کرتے تھے۔ گو وہ خود صلیت پر قائم تھے۔ بعض اوقات ان عرب قبیلوں میں سے لوگ یہودیت اختیار بھی کر لیتے تھے۔ غرض جس طرح مکہ میں منفر کو فوقیت حاصل تھی اسی طرح سے مدینہ میں یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں قریش اور یہود کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیونکہ دونوں عالمگیر غلبے کے خواب دیکھ رہے تھے۔

لیکن قرآن حکیم اس بات کا مدعی ہے کہ قرآن کی تعلیم پھیلانے والی پارٹی بھی ان پر غالب آئیگی اہل تورات غالب نہیں آسکتے۔ ان کی طرف اللہ میں اشارہ کیا گیا۔

الہم کی تفسیر اپنے نظریے کے مطابق ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم امام ولی اللہ کے طریق پر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔

مقطعات اور اشتقاق | عربی زبان میں مقطعات کے مستقل معانی ہیں۔ جو طویل غور و فکر سے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلے ہم ان تینوں حروف پر غور کرتے ہیں۔ علم الاشتقاق کے ماہرین کا بیان ہے کہ جس کلمے میں ح ج اور ت ج جمع ہو جائیں اس میں پوشیدگی کے معنی پائے جائیں گے۔ مثلاً جن

جنینِ جنتہ وغیرہ ہیں۔ اب اگر ایسے الفاظ پر غور کیا جائے جن میں م ت ح ج پایا گیا ہو تو اس حرف کا مفہوم مستقل طور پر معین کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد حرف ت کا مفہوم معین کیا جاسکتا ہے یہ بحث حروف مقطعه کے مادے کے اعتبار سے تھی۔

عربی اور سنسکرت | ان حروف کی صورت اور مخارج سے خروج کے اعتبار سے بھی ان کے معانی کی تصویر کشی کی جاسکتی ہے۔ جو شخص عربی زبان کی ان لطافتوں کا ماہر ہو اور یہ جانتا ہو کہ فصحا اور بلغا نے کن رموز و اشارات کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے وہ ان کے معانی اس جہت سے بھی معین کر سکتا۔ امام ولی اللہ دہلوی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ سنسکرت میں بھی اس قسم کی نزائیں پائی جاتی ہیں لیکن قدس دلی کے مسلمان نے سنسکرت کی طرف توجہ نہیں کی اسلئے وہ اس قسم کے معانی سے گاہ نہیں دیکھ سکے۔ لیکن وہ دولت غزویہ کے زمانے کے مشہور شاعر مسعود سلمان نے جو عربی اور سنسکرت دونوں زبانوں پر کامل عبور رکھتا تھا۔ دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں۔ یہ شاعر بے بدل ہندوستانی میں کہنے والوں کے طبقہ اول میں ہے۔ طبقہ متوسط میں امیر خسرو شامل ہیں اور متاخرین میں سید علی بلگرامی ہیں جو سب سے المر جان فی اہمار ہندوستان کے مصنف ہیں سید علی بلگرامی کے عم بزرگوار سید علی بلگرامی زبیدی عربی کی مشہور لغت قاموس اور امام غزالی کی احیاء العلوم کے شارح ہیں۔ شارح قاموس نے سنسکرت کے بحروں میں عربی اشعار کہے ہیں۔ خود ہمارے ہم عصر سید علی بلگرامی ایک اور فاضل ہیں جو جرمن اور انگریزی کے ماہر ہیں،

غرض امام ولی اللہ نے حروف کے مخارج سے جو معانی استنباط کئے ہیں وہ راز لکھی بات نہیں۔ سنسکرت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ گویا امام ولی اللہ کے مسلک کی تائید سنسکرت سے ہوتی ہے اور ہمارے مسلک کی یہودی علوم سے ہوتی ہے۔

امام ولی اللہ کا مسلک | امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت میں شخص اکبر ہیں۔

شخص اصغر (ایک دوسرے کے مشابہ ہیں) شخص اکبر کے دماغ اور زبان حقیقۃ القدس ہے، شخص اصغر انسان حروف کو جوڑ کر ان کی اصوات کے مطابق معانی پیدا کرتا ہے جنہیں سننے والے سمجھتے ہیں۔ جس طرح شخص اصغر کی زبان و دماغ سے نکلنے والے حروف میں اسی طرح کلام اللہ حقیقۃ القدس کے کلام کی طرف اشارہ ہونا چاہیے (جو شخص اکبر کی زبان ہے) مثلاً (آ خلق میں سب کے دور کے حصے نے نکلا،

اس میں ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو عرش پر قائم ہونی والی تجلی اعظم میں پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ یہ تجلی عرش ہیں۔ کیوں کہ یہ تجلی عرش سے بہت دور واقع ہے۔

لے دستے خارج میں سے ایک مخرج سے نکلتا ہے۔ یہ ان فرشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو حاملین عرش اور حافین من حول العرش ہیں۔ تجلی اعظم کی یہ برکات، حیطۃ القدس میں انہی وسائط سے نازل ہوتی ہیں۔

ہم یہاں اس کا مخرج شفیق ہے۔ یہ ان علوم کے جو حیطۃ القدس میں جائے گیر ہوتے ہیں خارج میں نازل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ امور نہایت معتدل ہیں گو ان کا سمجھنا قدرے مشکل ہے۔

ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ کمرہ زمین پر سات بڑے ملک ہیں۔ ان میں سات اقوام عظیمہ مستی ہیں جن کی ذہنیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حیطۃ القدس سے جو علوم نازل ہوں گے وہ ان میں سے ہر ایک قوم کی ذہنیت کے مطابق نازل ہوں گے۔ اگرچہ علم اصل میں ایک ہی ہوگا۔ لیکن وہ شکل و صورت میں اس قوم کی ذہنیت اختیار کر لے گا جس میں وہ نازل ہوگا۔ مختلف سورتوں کے شروع میں الف لام میم کے اختلاف سے یہی اختلاف صورتی مراد ہے۔ اگرچہ سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔

(۱) البقرہ ، (۲) آل عمران ، (۳) عنکبوت ، (۴) روم

(۵) لقمان ، (۶) السجدہ

دو سورتوں میں المکر آیا ہے، اعراف میں المص ہے، الرعد میں الکرم ہے جو شخص مذکورہ بالا طریق پر غور کرے وہ ان میں ایک مناسبت اور تناسب پائے گا۔

ان سورتوں میں اس اس حکمت اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے پھر آخرت کی زبان میں اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے مثلاً کفار و شیاطین کا جھگڑا۔ یا محشر میں تابع و متبوع کا جھگڑا یا انبیاء کا کلام سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب ہے جو ارض مقدس کی اقوام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

اس کتاب میں کچھ شک نہیں راہ بتلائی ہے۔

ہمارے نظریہ کے مطابق قرآن حکیم کی تعلیم نے مکی معاشرے میں یہ تاثیر کی کہ اس بستی میں ایک اجتماعی حکومت منظم ہو گئی۔ پچنانچہ مسلمان اپنے تمام فیصلے حضرت محمد رسول صلعم کے توسط سے قرآن حکیم ہی کے مطابق کرتے تھے۔ اگر قرآن میں کوئی حکم آپ کا ہے تو اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے ورنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے بہر کیف اس سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ نظام مسلمانوں کے مابین تھا۔ باقی رہے غیر مسلم تو مسلمان ان سے مکی معاشرے کے عام خاندانی دستور کے مطابق معاملہ کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان خارجی معاملات میں اُس وقت دخل نہیں دیا بلکہ وہ صبر اور انتظار کا حکم دیتا رہا۔ حتیٰ یا قی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امر (امر جہاد) بھیج دے۔ اس قسم کی حکومت مکہ میں جب پیدا ہو چکی تھی۔ گویا قرآن حکیم کی تعلیم کا نتیجہ میں ایسی جماعت وجود میں آگئی جو عدل و احسان و نیاس بھی قائم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ جماعت دوسرے لوگوں سے صلہ رحمی کے اصول پر سلوک کرنے لگی تھی۔ سو وہ کسی ایسی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تھے جو انسانی فطرت کے خلاف ہوتی۔ تقویٰ کے تیسرے حصے یعنی اتیار ذی القربیٰ کے یہی معنی ہیں۔ قرآن حکیم نے قریش اور دیگر عربی قبائل میں سے صالح افراد لے کر اور ان میں یہود و نصاریٰ کے صالح افراد کا اضافہ کر کے اور مجوس کے اچھے افراد بڑھا کر ایسی جماعت پیدا کر لی۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کتاب کی تعلیم ایسی جماعت کی تخلیق کا ذریعہ اور سبب بنی ہے اور جماعت بھی وہ جس کی نظیر دنیا کی اقوام اور ادیان میں نہیں ملتی تو جو شخص نبوت اور کتب الہیہ کو مانتا ہے اور قرآن کی پیدا کردہ جماعت کا مقابلہ دوسری کتب الہیہ کی پیدا کردہ جماعتوں کے ساتھ کرتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن حکیم کی پیدا کردہ جماعت نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں اور خود قرآن حکیم کتاب الہی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص تورات کو مانتا ہے اور اُس وقت ہتھیار لوگ اس کتاب کو ماننے والے موجود تھے اور انسانیت میں تورات کی تعلیم کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ ہم اس کتاب کے سچے ہونے کے قابل ہیں کیوں کہ اس کی تاثیر انسانیت میں بالبدایت دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ناقابل انکار حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی تاثیر تورات کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے تو کیا ایک منصف مزاج انسان اس بات کے تسلیم کر لے سے انکار کر سکتا ہے

کہ قرآن حکیم بھی ایک آسمانی کتاب ہے۔

ہمارے نزدیک اس آیت کے ہی معنی ہیں کہ یہ کتاب ان متقین کی پیدا کرنے والی ہے جو کہ ہیں پیدا ہوئے۔ یہ اس کتاب عظیم کے آسمانی کتاب ہونے کی پختہ بدیہی دلیل ہے

جملہ معترضہ

جس طرح ہمارے بعض مفسرین قرآن حکیم کی ان ابتدائی آیات کی تفسیر کی ہے اس سے اس کتاب عظیم کی ساری عظمت طالب علم کے دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ لوگ عربی سوسائٹی کا حال جس میں سے وہ نزول قرآن کے وقت گزر رہے تھے نہیں جانتے

تھے۔ انہوں نے فلاسفہ کی کتب میں سفسطائیوں کی آراء و افکار کا مطالعہ کیا اور ان پر اعراب بادیر کا قیاس کر لیا۔ اور ابتدائی سورتوں کا مخاطب انہی کو گردانا۔ وہ اس کی تفسیر بھی اس انداز پر کرنا چاہتے ہیں

یہیں انہیں اس کی کوئی راہ نہیں ملتی۔ اس پر وہ اس سورت کی آیتوں کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو ان آیات کے قامت پر ٹھیک نہیں بیٹھتی مثلاً وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم بلا ریب حق ہے خواہ لوگ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ وہ تو اندھے ہیں اگر سورج کو نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت تو اس کے لئے ہوتی ہے جو باہل اور گمراہ ہوں۔ متقیوں کے لئے اس کے ہدایت ہونے کے کیا معنی؟ پھر خود ہی اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو ہدایت کے طلبکار ہوں۔ پھر جب وہ تقویٰ کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم معین نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مخاطبین اور ان کی طلب تقویٰ میں کوئی مناسبت نہیں پاتے۔ غرض ان کے قلوب پر شکوک بالائے شکوک چھا گئے۔ اب جو شخص فن تفسیر سے امام تسلیم کیا جاتا ہو اور اس کی ذہنیت اوہام سے ہرچکی ہو۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے اور زور دخیل سے اس کی تفسیر لکھے۔ لیکن طالب علموں کے دلوں پر اب بھی شبہات باقی رہیں تو اس مسکین کا کیا حال جو قرآن سے اس لئے اعراض کرتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا۔

جب میں متقی کے معنی یہ پڑھے کہ تقویٰ کے طالب (الصائرین الی التقویٰ) اس کا نتیجہ میرے دل میں یہ بیٹھا کہ مخاطبین میں تقوئے کے معنی نہایت مشہور ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص تقوئے چاہتا ہے وہ وہی تقویٰ چاہتا ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اسی کی طرف راہنمائی

کے قلوب پر شکوک بالائے شکوک چھا گئے۔ اب جو شخص فن تفسیر سے امام تسلیم کیا جاتا ہو اور اس کی ذہنیت اوہام سے ہرچکی ہو۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے اور زور دخیل سے اس کی تفسیر لکھے۔ لیکن طالب علموں کے دلوں پر اب بھی شبہات باقی رہیں تو اس مسکین کا کیا حال جو قرآن سے اس لئے اعراض کرتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا۔

جب میں متقی کے معنی یہ پڑھے کہ تقویٰ کے طالب (الصائرین الی التقویٰ) اس کا نتیجہ میرے دل میں یہ بیٹھا کہ مخاطبین میں تقوئے کے معنی نہایت مشہور ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص تقوئے چاہتا ہے وہ وہی تقویٰ چاہتا ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اسی کی طرف راہنمائی

کے قلوب پر شکوک بالائے شکوک چھا گئے۔ اب جو شخص فن تفسیر سے امام تسلیم کیا جاتا ہو اور اس کی ذہنیت اوہام سے ہرچکی ہو۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے اور زور دخیل سے اس کی تفسیر لکھے۔ لیکن طالب علموں کے دلوں پر اب بھی شبہات باقی رہیں تو اس مسکین کا کیا حال جو قرآن سے اس لئے اعراض کرتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا۔

جب میں متقی کے معنی یہ پڑھے کہ تقویٰ کے طالب (الصائرین الی التقویٰ) اس کا نتیجہ میرے دل میں یہ بیٹھا کہ مخاطبین میں تقوئے کے معنی نہایت مشہور ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص تقوئے چاہتا ہے وہ وہی تقویٰ چاہتا ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اسی کی طرف راہنمائی

کے قلوب پر شکوک بالائے شکوک چھا گئے۔ اب جو شخص فن تفسیر سے امام تسلیم کیا جاتا ہو اور اس کی ذہنیت اوہام سے ہرچکی ہو۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے اور زور دخیل سے اس کی تفسیر لکھے۔ لیکن طالب علموں کے دلوں پر اب بھی شبہات باقی رہیں تو اس مسکین کا کیا حال جو قرآن سے اس لئے اعراض کرتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا۔

کرتا ہے۔ میں بیس سال تک تقویٰ کے صحیح مفہوم تلاش میں رہا۔ لیکن مجھ پر اس کا صحیح مفہوم منکشف نہ ہوا
 بعض مفسرین کی ام اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ کبار سے اور صغائر پر اصرار سے اجتناب کرنا۔ اب تقویٰ
 کا مفہوم کبار کے مفہوم سمجھنے پر موقوف ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ نہ کبار کی تفصیل ملتی ہے
 نہ صغائر کی۔ اس زمانے میں ایک فقیہ کی تصنیف نظر سے گزری جس کا نام "الزواج" تھا۔ اس مفسر
 نے سینکڑوں کبار سے زیادہ گنوائے ہیں۔ میں نے جی میں سوچا کہ پھر تو قرآن نے کوئی بھی مشقی پیدا
 نہ کیا۔ میں ہندو مذہب سے واقف ہوں جب کبھی انہیں شبہ پڑتا ہے وہ اس قسم کی تاویلات
 کام لیتے ہیں۔ میں اپنے احباب سے بھی ذکر کیا لیکن کسی کو تقویٰ کے معنوں میں مطمئن نہ پایا۔ اب میں
 نے اس تفسیش کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب میں مشائخ دیوبند یہ مثلاً مولانا محمد قاسم
 کی کتب کی طرف راہنمائی پا چکا تھا۔ یہ مشائخ مقلد نہیں تھے بلکہ محقق مجتہد تھے۔ یہ جماعت امام ولی اللہ
 دہلوی کے اتباع پر اعتماد رکھتی تھی۔ اب میں نے ان کی تفسیر میں تفحص کرنا شروع کیا۔ چنانچہ میں نے تفسیر
 فتح العزیز مصنفہ مولانا شاہ عبدالعزیز کا مطالعہ کیا۔ پس مجھے مقصد کی طرف راہنمائی ہوئی۔
 تقویٰ انہیں اس کتاب سے حاصل ہوا یہ اس کتاب کے حق ہونے کا بین ثبوت ہے۔ پھر میں نے
 اپنے فکر کو اور وسعت دی جس سے میرے لئے قرآن کے سمجھنے کا ایک نیا باب کھل ہو گیا۔ جب میں
 نے اپنی تحقیق اپنے دوستوں کے سامنے پیش کی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب میں نے امام ولی اللہ
 کی جماعت کو تعلیم قرآن کے سلسلہ میں مجدد مان لیا۔ اور رازی اور بیضاوی وغیرہ سے استفادہ کی
 ضرورت نہ رہی۔ **خامدہ** جب امام عبدالعزیز کے مسلک کے مطابق ہدیٰ للمتقین کے
 معنی میرے دل میں بیٹھ گئے تو میں نے رازی کے کلام کے ذریعے سے جو تفہیم رازی نے شرح عقائد
 میں نقل کیا ہے۔ اس معنی کی وضاحت کرنی چاہی۔ ان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر ان کے معجزے سے استدلال پُرانا طریقہ ہے۔ اب جبکہ ان کی نبوت عظیمہ کے
 طفیل بشیما اقسام بدایت پا چکی ہیں اور دین اسلام کُرہ ارض پر استقرار حاصل کر چکا ہے اُس طریقہ
 استدلال کی ضرورت نہیں رہی اور نہ اب اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معجزہ دلیل نبوت
 ہے یا نہیں۔ امام رازی کے بیان کا یہ خلاصہ میرے ذہن میں رہ گیا ہے۔ میں استدلال کی طرز پر یوں کہتا

ہوں کہ مدینے میں معجزے کے ذریعہ سے نبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اب یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ مکہ زندگی میں ایک ایسی جماعت تیار کی جا چکی ہے جس سے بہتر دئے زمین پر کوئی جماعت نہیں ہے اس جماعت کا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ذلک الکتاب۔ حنفا کی زبان میں کتاب سے مراد تورات ہوئی ہے۔ پس اس کے بہ معنی ہوئے کتاب کہلانے میں قرآن حکیم لاریب تورات سے زیادہ حقدار ہے کہ مقتضی کتاب ہے پس دعویٰ یہ ہے کہ قرآن حکیم لاریب ایک کتاب ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ہدیٰ لمتقین ہے اس کتاب عظیم کی تعلیم سے تورات کی تعلیم کی بہ نسبت بہتر متقی پیدا ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں مثلاً اس کتاب کے ذریعے سے پیدا ہونے والے متقیوں کے یہ اوصاف ہیں۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا

یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد رکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور خیرۃ القدس کی طرف سے جو بیان فرماتے ہیں وہ حق ہے گو وہ اس منبع کو نہیں دیکھتے۔ اس کے مقابلہ میں تورات کے پیارا کردہ متقی کہتے ہیں کہ لَنْ نَزِلَّ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اور قائم رکھتے ہیں نماز کو

یہ لوگ نماز کا نظام قائم رکھتے ہیں۔ حالانکہ تورات کے متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطّے توان ظالموں نے یہ الف کا بدل ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم (بقرہ: ۱۳) اکی تیسری صفت یہ ہے کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۵﴾

اور ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں

ان کے پاس تھوڑا ہویا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ باقی رہے یہودی تو ان کا بخل زبان زد علاقے صاحت بیان نہیں۔ جب کتاب ایسے مستحق پیدا کرتی ہے تو یہ کتاب کہلانے میں تو راقے زیادہ مستحق ہے یا نہیں؟ یہ معنی میں لاریب فیہ کے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں ہے کہ **وَإِذَا اخَذُوا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟** قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ (الاعراب۔ ۱۷۲)

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے قلب میں ایک جوہر رکھ دیا ہے جو اپنے پروردگار عالم کو پہچانتا ہے اسے حجرِ محبت کہتے ہیں۔ یہی قلب انسانی کے اندر تجلیِ اعظم کا نمود ہے۔ انسان کو جو اپنے اعمال کا ذمہ دار (مکلف) گردانا گیا تو اس نقطہ انسانیت کی بدولت ہے۔ انسان با اوقات مرافق حیات حیوانی اور عقلی میں پس پس کر اس نقطہ کے مقتضیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی شخص آتا ہے جس کا یہ نقطہ انسانیت (حجرِ محبت) بیدار ہوتا ہے اس کا تعلق حظیرۃ القدس اور اس کے توسط سے اس تجلیِ اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں بیٹھنے سے اس غافل انسان کا حجرِ محبت بھی بیداری پالیتا ہے۔ جو شخص حکمہ امام ولی اللہ کا مطالعہ کر چکا ہو۔ اس کے سامنے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کتاب اللہ سے مراد وہ کلام ہے جو پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرِ محبت سے ان کے عاقل پر صادر ہوا پھر فرشتہ دہی کلام حظیرۃ القدس سے لے کر آج کل کے دونوں کلام ایک دوسرے پر منطبق ہو گئے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس غرض کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرِ محبت کی تاثیر بھی شامل ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور ان کے حجرِ محبت متین قط تھے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف تاثیر سے فائدہ اٹھایا۔ اور کتاب اللہ پر یقین پایا۔ اس تاثیر کو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طرف نسبت دے دیا کتاب اللہ کی طرف بات ایک ہی ہے۔ جب انسان کا حجرِ محبت بیدار ہو جاتا ہے تو وہ حظیرۃ القدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس حظیرۃ القدس کو الغیب کہا گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے کلام الہی سنتے ہیں تو وہ کلام تجلی کی طرف نمودار کے اپنے حجرِ محبت پر بھی نازل ہوتا تھا اس سے انہیں یقین ہوتا

ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے متقی جن کا حجر بخت بیدار ہے۔ آپ نے قلوب میں تجلی اعظم کی تاثیر پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام سنتے ہیں تو اسے اپنے نفس کے ہوا جس پر اسی طرح منطبق پاتے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کلام سن کر اپنی حجر بخت کے آثار سے منطبق پاتے ہیں۔ اس سے یہ متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود ان کے اپنے احساسات کی حکایت ہوتی ہے نبوت کے بعد یہ انسان کا سب سے بڑا مقام جو اسے حاصل ہو سکتا ہے۔

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ اس رابطے کے تحفظ کے لئے جو ان کے اور حظیرۃ القدس کے مابین قائم ہے۔ و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ جانتے ہیں کہ جب انسانی فطرت کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے تو وہ تو اس کے حصول کے لئے اپنا سب کچھ خرچ دیتی ہے۔ یہ لوگ عام محتاج لوگوں پر وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس سے ان کے دلوں میں اس طائفے کی محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس محبت کے ذریعے سے انہیں حظیرۃ القدس کی طرف جذب کرتے ہیں۔ اس سے ایک مرکزی اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور کتاب اللہ کی تاثیر سے یہ بات حاصل ہو گئی تھی۔ پس اس جماعت کا مکہ میں پیدا ہونا اس کفایت کے اللہ کی طرف سے بواسطہ حظیرۃ المقدس نازل شدہ ہے اور جس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت علت اس جماعت کے وجود میں آنے کی۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے

قَبْلِكَ ۚ وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿۴﴾

پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے یہ آیت صفات ماقبل کے موصوفین کے صفات ہی بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی اور جماعت ہے جس کے اوصاف بیان کرتی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے۔

اور اس دوسری کا انصار کے ساتھ۔

ہمارے خیال میں ان آیات میں نبوت کا اثبات مقصود ہے۔ اور یہ اثبات اس اجتماع کے ذریعے سے کرنا مقصود ہے۔ جو مکہ میں پیدا ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینے کے انصار کی زندگی ہی میں مہاجرین کے ساتھ منعم ہو چکے تھے۔ اس اجتماعیت کا دائرہ اُمّ القریٰ و حولہا ہے۔ اس میں مکہ کے ارد گرد کے قبیلے اور یثرب کے قبیلے داخل ہو گئے۔ پس اس آیت میں صفات کا صفت عطف ہے۔ امام ولی اللہ کی حکمت کا یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بعثتیں ہیں۔

(۱) اکیسین عرب کی طرف (۲) تمام دنیا کی اقوام کی طرف۔

پس پہلی صفات جن پر ان صفات کا عطف ہے۔ دوسری بعثت کا مرکز ہیں اس کتاب کی تعلیم ان متقیوں نے جو تقویٰ حاصل کیا۔ اس سے ان میں دو قسم کے کمالات پیدا ہو گئے۔

اور خطیرۃ القدس کی طرف توجہ بذریعہ علم اور حال اور عمل۔

(۲) عالم کا حال جاننا اور اس لحاظ سے کہ وہ خطیرۃ القدس سے مختلف تعلیمات کے کیوں مقتضی ہوا۔ یہ حکماء ہیں جو عرب کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین کامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے وہ عرب کے حالات کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ یہ معرفت تفصیلیہ کا درجہ ہے۔ اور ان کے ایمان بالغیب ہی سے متفرع ہے۔ چنانچہ ان میں سیدنا عمر جیسے محدث ہیں۔ ان میں ایک عمری نہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں قسم کے قانون ہونے چاہئیں۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ان اسباب کو خوب سمجھتے ہیں جو نزول شرائع کے مقتضی ہوا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ میں الحکمۃ کے لفظ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت سکھانا فرض کر دیا ہے۔ جو لوگ حکیم مزاج نہ ہوں وہ قرآن میں کیا تدبر کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ان ایک جماعت ہوتی ہے جو عالم کی نبض پہنچاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ شرائع سابقہ کے نزول کے اسباب کیا تھے۔ مثلاً یہودیوں میں نصاریٰ میں اور ان کے تتبع میں صابیوں اور مجوسیوں میں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہند کی دو ملتیں جو دنیا میں پھیلیں یعنی برہمنیت اور بدھ مت مزاج کے اعتبار سے یہودیت اور نصاریت کے مشابہ ہیں۔

وَيَوْمَ نُنزِلُ سَآءًا مِّن قَبْلِكَ اِسْ صَفَتِ كِي وَجِهَ سَ وَه نَبِي اَكْر م صْلَحَم كِي بَعَثَت عَالَمِي كَ مَصْدَرِ
 دَبَالِ اُخْرَ هَم دِي قَنُوت حَب اِنْسَان اِنْسَان كَ عَالَمِي نَظَام كَا اِدْرَاك كَر لِي تَا هَ . اِسَ اَفْرَت
 كَ دِن پَر خَوَا مَخَوَاه اِيْمَان لَانَا پُر تَا هَ . اِن كَا اَفْرَت پَر يَقِيْن اِس اَمْر پَر دَال هَ كَ وَه عَالَمِي كَر فَطْرَت
 اِنْسَانِيَه پَر يَقِيْن رَكْهَتَ مِيْن جَوِيَه سِرْعَت تَمَام اَقْوَام عَالَم مِيْن پَحِيْل رَحِي هَ . پَس مَلِي مَبِيَّت اِجْتِمَاعِيَه كَ
 وَجُود مِيْن لَانَا اِس بَات كِي دِلِيل هَ كَ قُرْآن عَكِيْم كِتَاب اِلَهِي هَ .

اُولٰٓئِكَ عَلٰٓی هُدٰٓى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کہ پہنچنے والے

ہدایت اور فلاح قرآن عکیم ہی میں ہے۔ ان کی فطرت کی تکمیل کر کے ان کے قومی پروگرام پر منطبق ہو کر انہیں
 اقوام عالم کی رہنمائی کے لئے تیار کرتا ہے جس جماعت کا پروگرام صرف قومی ہو وہ نہ ہدایت پر ہوتی
 ہے اور نہ فلاح پاتی ہے۔

تنبیہ: مسلمان عالمگیر دعوت کی تنظیم کے لئے اُسٹھ وہ پچاس سال کے قریب عرصے میں

کامیاب ہو گئے۔ یہ تحکیم صفیں کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد صابی، یہودی اور نصرانی اقوام میں سے جو بھی اپنی
 دعوت کے پھیلانے کے لئے اٹھتی ہے۔ وہ قرآن کے پروگرام سے مطابقت کے لئے مجبور ہے ورنہ وہ
 کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اس کا کام راستے ہی میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا ہم نے حرکات
 عالیہ یومیہ کے مطالعہ سے تفصیل بیان کی ہے۔ روسی انقلاب ایک اقتصادی انقلاب ہے جس کا دین
 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ وہ حیات اخروی سے کوئی سروکار رکھتا ہے۔ ہم نے ان کی صحبتوں
 میں بیٹھ کر نہایت لطیف طریق سے امام ولی اللہ دہلویؒ کے گاہ پروگرام انہیں بتایا جو حجۃ اللہ البالغہ میں
 مذکور ہے۔ جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس پروگرام پر کوئی قوم عمل بھی کرتی ہے تو ہمیں اس کا جواب
 نفی میں دینا پڑا۔ تو انہوں نے کہا افسوس۔ اگر کوئی ایسی قوم ہوتی تو ہم ان کا مذہب اختیار کر لیتے اور جو
 ہمارے پروگرام میں سخت مشکل پیش آتی ہے وہ دور ہو جاتی یعنی کسانوں کا مسئلہ۔ یہ ہے ان کی تمام باتوں
 کا ملخص اس فکر میں ہم نے کوئی تحریف نہیں کی۔ ہم اس سے یقین کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے پروگرام کو قبول

کرتے پر مجبور ہیں خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی سہی۔

تاریخ انسانیت میں اشتراکیت سے بڑھ کر کوئی تحریک فطرت انسانی یعنی تعبد قرآنی کے مخالف پیدا نہیں ہوئی۔ جب یہ تحریک بھی ہدایت قرآنی کے قبول کرنے کی محتاج ہے تو جس کی توضیح و تشریح اس تحریک کے ایک خادم کے کی۔ خود حضرت لانا عبید اللہ سندھی جو مسلمان حکمار کے امام ہیں، تو ہمیں یقین و فلاح قرآن حکیم کے اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ اس آیت کریمہ کے ہمارے نزدیک یہی معنی ہیں واللہ اعلم۔ اس کے بعد آیت نمبر ۶ آتی ہے جس پر مفسرین نے عجیب عجیب بحثوں کا انفاذ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متقین کے ذکر کے بعد کفار کا ذکر آتا ہے۔ اس پر وہ کلامی بحثیں کرتے ہیں۔ مثلاً کیا تکلیف مالا یطاق جائز ہے۔ ہم متحیر ہوتے تھے کہ ان آیات کی ذیل اس قسم کے مسائل کا بھلا کیا کام؛ لیکن بڑے بڑے مدارس میں یہ تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اشارۃ اللہ کوئی نہیں جو اس امر پر متنبہ کر سکے کہ ان ابجاث میں کس قدر قباحیت ہے اور ان بیانات پر کلام کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے گویا یہ بیانات ایسے ہیں کہ ان میں حق ختم ہو گیا ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس دلیل پر ایک اعتراض کا جواب ہے وہ دلیل ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اچھا تم نے اس کتاب کے صدق پر کئے میں پیدا ہونے والی جماعت کے وجود سے استدلال تو کر لیا لیکن خود مکہ ہی میں اس جماعت کے پہلو میں ایک اور جماعت بھی تو تھی جو علم و عقل میں تمہاری بیان کردہ جماعت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے تو اس قرآن کا شدید انکار کیا۔ اگر تمہاری جماعت کا وجود قرآن کی تاثیر کا مہین منت ہوتا۔ تو اس جماعت میں تو ہم قرآن کی کوئی تاثیر نہیں پائے ایسی حالت میں یہ کیسے جائز ہو سکتا کہ ہم مکہ میں متقین کی جماعت کے وجود کو قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہی قرار دیں ممکن ہے کہ یہ کسی اور بات کا نتیجہ ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کا تم ذکر رہے ہو انہوں نے تو قرآن پر کان دھرا ہی نہیں اس لئے قرآن نے ان کے قلوب پر تاثیر بھی نہیں کی۔ کوئی علمی کلام کسی شخص کے دل پر اس وقت اثر کرتا ہے جب وہ اس کلام پر غور و فکر کرے۔ لیکن جب وہ علم کے دروازے ہی بند کرے تو وہ کلام اس پر خاک تاثیر کرے گا؟ اس حالت میں قرآن کی تاثیر کا کیا قصور؟ چنانچہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

بیشک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ

لَا يَوْمُنُونَ ④ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ

ایمان نہ لائیں گے ہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور

عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑤

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا عذاب ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ڈرانے میں پوری جدوجہد سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن وہ ہیں کہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے کہ قرآن کی تعلیم کے نتائج دیکھیں۔ نہ وہ نبی کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کے دل میں چھوٹا سا خیال آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گویا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں بعض کا مرض تھا۔ ان کا ایمان نہ لانا لازم ہے۔ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ اس آیت میں اس قسم کی بحث بیکار ہے کہ تکلیف بالمحال جائز ہے یا نہیں؟

ہم نے اوپر کفار کے متعلق جو جواب دیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہی نہیں سمجھیں کیسے؟ ایک اعتراض آتا ہے اور وہ یہ کہ اچھا کفار نے تو کلام الہی نہیں سنا اور نہ سمجھا لیکن منافقین یہ لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ بیشک ایک جماعت ایسی موجود تھی حقیقت میں انہوں نے کلام الہی کے سننے کی پروا نہیں کی وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم استہزاء کرتے ہیں۔ کیا وہ شاگرد جو اساذ کی باتوں کا مذاق اڑائے اس کی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس صورت میں اساذ پر کیا دوش؟

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْخَرُومَا

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ

هُمْ يَمُومِنُونَ ⑤ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہرگز مومن نہیں۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے

قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھادی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي

اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو

الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ

ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جان لو وہی ہیں

هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے اور جب کہا جاتا ہے ان کو

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا الْقَوَالِذِ

جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے اور جب ملاقات کرتے ہیں

آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا

مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب ملاقات کرتے ہیں شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿١٤﴾

کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہنسی کرتے ہیں

پس اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ تک ان کے حالات کے بیان میں تدریج پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آیت ششم میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں ایسی جماعت پائی جاتی ہے آیات وَ مِنَ النَّاسِ . . . . . وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (۸-۱۰) کے یہی معنی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ انکا یہ قول کہ اِنَّمَا بِاللّٰهِ دِیَالِیَوْمِ الْاٰخِرِ بے بنیاد ہے۔

مکی زندگی میں دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) اہل قرآن جو عدل و احسان کے قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔ بالفاظ دیگر تقویٰ قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔

(۲) ان کے مقابلے میں دوسری جماعت ہے جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر مستقل طور پر بیٹھے رہنا پسند کرتی ہے۔ یہ دینی پروگرام پر قائم ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے کیا دونوں جماعتیں مل کر کام کر سکتی ہیں؟ یا کیا ان کا اجتماع ممکن بھی ہے؟ ایک عقلمند انسان باسانی سمجھ سکتا ہے کہ انقلابی اور ارتجاعی مل کر کام یقین کر سکتے۔ مومنوں کے مقابلے میں ایک اور ارتجاعی گروہ اٹھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومنوں کے مقابلے میں پاک پاز خیال کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اگر ہم لوگ مومنوں کی جماعت میں داخل ہو جائیں اور ان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم انہیں انقلاب سے روکے رکھیں گے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انہیں پھر سے ارتجاعی کی طرف سے آئیں۔ یہ لوگ اس پروگرام کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یوں تو اظہار ایمان کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا قصد یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کو دھوکا دیں۔ لیکن یہ انقلاب تو وہ انقلاب ہے جو مشیت الہیہ سے دیا ہے اور اسی نے مسلمانوں کی جماعت کو اس پر قائم کیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے سکیں تو یقیناً مومنین کو بھی دھوکا دے سکیں گے۔ ورنہ وہ فریب خود ان پر لوٹ پڑے گا۔ کیوں کہ وہ مومنین کو فریب خود ان پر لوٹ پڑے گا۔ کیونکہ وہ مومنین کو فریب نہیں دے سکیں گے۔

آیت ۹ میں ان کی اسی فریب کاری کا ذکر ہے۔ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا . . . . . وَمَا یَعْبُرُوْنَ (۹) حقیقت میں ان کے دلوں میں کبر ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے نظیر انسان ہیں کہ وہ ہر ذکی و غبی کو فریب دے سکتے ہیں۔ جب وہ مسلمان میں داخل ہوئے اور مسلمان کے فریب کو فی الفور نہ پہچان سکے۔ تو ان کا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ وہ خیال کرنے لگے کہ یہ کامیاب ہو گئے وہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان انہیں فریب کار نہیں سمجھتے۔ بلکہ سچے اور پکے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمانوں کو

ایمان سے ارتجاع کی طرف لا رہے ہیں۔

فذا دھم اللہ مہ ضا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وطم عذاب الیم بما کانوا یکن یون کچھ عرصے کے بعد ان منافقین کو سمجھا آگئی کہ مسلمان تو ہمارے فریب میں نہیں آئے۔ ان پر ہمارا کذب ظاہر ہو گیا۔ اس انکشاف سے منافقین خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ کیوں کہ وہ سوسائٹی میں کذب سے متہم ہو گئے یہ حالت ایسے لوگوں کے لئے جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہوں۔ عذاب الیم سے کم نہیں ہے۔ ان کا پروگرام ناکام رہا اور لوگوں میں ان کی عزت بھی جاتی رہی (یہی کیفیت کس قدر المانک ہوگی جب یہ مرنے کے بعد کی زندگی میں پورے احساس کے ساتھ محسوس کی جائے گی)۔

واذا قبل لہم لا تقصدوا منافقین کی کیفیت کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ جب مسلمانوں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ (منافقین) انقلابی اور ارتجاعی جماعتوں کو ملانے اور اس طرح انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہے تو مومنوں نے ان نام نہاد مصلحین سے کہنا شروع کیا کہ اس قسم کی کوششوں سے ملک میں فساد برپا ہوگا۔ تو منافقین کہنے لگے کہ بھائی ہم تو دونوں فریقوں میں صلح کر کے قتل کو روک رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نیچے اترو کچھ دوسرا فریق نیچے اترے اور اسی طرح دونوں میں صلح ہو کر لڑائی بھڑائی رک جائے معلوم ہوا کہ یہ لوگ (منافقین) انقلاب کے معنی سمجھے ہی نہیں اس انقلاب میں تو باطل کے ساتھ لڑائی کرنا لازم ہوتا، پس لڑائی سے روکنا اصل میں افساد ہے اصلاح نہیں ہے۔

الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان بالہدٰی اور ایمان بالآخرۃ کا مقصد ہی نہیں سمجھتے ان لوگوں نے ایمان کے کلمے کے الفاظ کا تلفظ کر لیا ہے اور بس۔ جب تک ان الفاظ کا مقصد اور مطلب دل میں نہ بیٹھ جائے طوطے کی طرح سے الفاظ طرٹ لینے۔ یہ تو ایمان اور علم دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔

(۱۳) اب آگے ان (منافقین) کے اور حالات بیان کئے جاتے ہیں منافقین اصل میں تو ایمان لاتے نہیں لیکن وہ ایمان کے ادعا ضرور کرتے ہیں۔ اگر مومنوں کی طرف سے ان کی نسبت کہا جائے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ اس سے متفق نہیں ہوں گے۔ مومنوں کے جواب میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی تعلیم کو سہرا ایک عاقل نہیں سمجھ سکتا تو یہ کسی کام کی ہے اس قسم کی بحثوں سے بچنے کے لئے قرآن ان کے

پوست کندہ حالات ہی درجہ بدرجہ بیاں کر دیتا ہے۔ وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ ان کے حالات سے ظاہر ہے کہ جب وہ کفار ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ فریب کیا ہے۔ چند دن ٹھہر جاؤ یہ سب کے سب اسلام سے پھر جائیں گے۔ اور پھر اپنے آبائی دین میں آجائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان پر تکبر کا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ صحیح ہے۔

اس کے بعد ایک عقلی بحث آتی ہے۔ وہ یہ کہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے آپ سے انکار میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں ایسی جماعتوں کے درمیان جنگ ہو جانا ضروری اور قطعی طور پر لازم ہے۔ ایسی حالت میں یہ ایک عقلمند اس امر کا منظر ہے کہ ایک جماعت غالب آئے تو حجاز میں اصلاح کی صورت پیدا ہو۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکنا فساد کو قائم رکھنے کے مترادف ہے۔ اس بات کا نہ سمجھ سکتا منافقین کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تیسرا درجہ وہ جس میں ۔ واذ اقبل لهم امنوا کما امن الناس یعنی مومنوں میں ابوبکر اور عمر جیسے دانشمند اور صاحب عزم و ارادہ لوگوں میں تم بھی ان جیسے ہو جاؤ اور ان کے سے ایمان والے بن جاؤ یا انصار میں اوس اور خزرج کے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ تو وہ قالوا انؤمن کما امن السفہاء کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ تو سب کے سب بیوقوف ہیں۔ الا انهم هم السفہاء تعجب کی بات ہے کہ جو شخص قرآنی جماعت میں داخل ہو گا وہ بیوقوف بن جاتا ہے؟ اگر یہ سب بیوقوف ہیں تو آپ کیوں ان میں شامل ہوئے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے تصریح ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔

(۱۴) اب چوتھا درجہ آتا ہے۔ انما نحن مستهضون انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ سب مسلمان بیوقوف ہیں۔ اس پر جب لوگوں نے الزام دھرا کہ پھر تم خود کیوں ان کی جماعت میں آتے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔

اب ان لوگوں کا مومنوں کی طرف منسوب ہونے کا کوئی محل نہیں ہے۔ اس لئے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن نے ان میں کوئی تاثیر پیدا نہیں کی ایسی حالت میں ان کا یہ فیصلہ قرآن حکیم کوئی تاثیر نہیں رکھتا محض تعصب آمیز دعویٰ ہے۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں۔ پس قرآن کی تاثیر میں کیا نقص رہ گیا۔ (۱۵) اب ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔

(۱) ایک تویہ کہ ایک مدت تک ان کی اپنی حقیقت خود ان پر ظاہر نہ ہوئی۔ وہ مدت دراز تک اپنے نفس کے متعلق جہل میں مبتلا ہے۔ مسلمان تو ان پر شروع ہی سے اعتماد نہیں کرتے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے مسلمانوں کا سا سلوک کرتے رہے۔ اس کے باوجود انہیں ہدایت حاصل نہ ہوئی جو مسلمانوں کو حاصل ہو چکی ہے۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ

اللہ ہنسی کرتا ہے اُن سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں (اور) حالت یہ ہے کہ وہ عقل اندھے ہیں یہ وہی

الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ

ہیں جنہوں نے مولیٰ گمراہی ہدایت کے بدلے سونا فح نہ ہوئی ان کی سوداگری

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

اور نہ ہوئے راہ پالے والے

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک کہادت بیان فرماتے ہیں۔ وہ سوداگر ہیں۔ ایک سوداگر دوسرے سے ایک چیز مول لیتا ہے گویا ایک خریدتا ہے اور دوسرا بیچتا ہے۔ لیکن نفع کھاتا ہے اور دوسرا خسارہ اٹھاتا ہے۔ حالاں کہ جہاں تک عملی تجارت کا تعلق ہے دونوں عیمل کرتے ہیں۔ صورت اعمال اور نتائج اعمال کے لحاظ سے یہی حال مسلم و منافق کا ہے۔ جو ناجر نقصان اٹھاتا ہے وہ نقصان اٹھا کر (حساب کرتا ہے تو) سمجھ جاتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں سودے پر خسارہ رہا۔ اسی طرح منافقین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں خسارہ کس سودے میں رہا۔ ایک جماعت ہے دنیا کی فساد زدہ حالت سے باخبر ہے۔ ان کے دلوں میں اصلاح عالم کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ اپنی کامیابی کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے لوگ دھوکا دینا چاہتے ہیں جنہیں نہ اپنے گھروں سے نکلنا پڑے نہ انہیں اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑے۔ اس قریب کار جماعت کے دوستوں کے جاسکتے ہیں۔ (۱) وہ لوگ جو لیڈر ہیں۔

(۲) وہ لوگ جو اول الذکر کے پیرو ہیں۔

”لیڈر لوگ“ جب مسلمانوں کو دھوکا نہ دے سکے تو انہوں نے اسلام کی ترقی یا تنزل کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ①

نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے

هُمْ بِكُمْ عَمًى فَمَنْ لَا يَرْجِعُونَ ②

بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سودہ نہیں لوٹیں گے

یہ لوگ مسلمانوں میں داخل ہوئے لیکن ان پر جمود طاری تھا۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ زَلْزَلٌ

یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو آسمان سے اس اندھیرے میں اور گرج اور بجلی

دوسری قسم کے لوگ ہیں حق کے اتباع اور باطل کے اتباع کی استعداد موجود ہے لیکن وہ متردد ہیں۔ اور آخر الذکر لوگوں کی مثال شہر کے باشندوں جیسی ہے یہ لوگ اتفاقات معاشیہ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بعض مرشدوں سے بیعت بھی کر چکے ہیں۔ یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو اپنے مرشد کے سامنے حاضر ہو کر اس سے جھگڑا کہتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں تو پھر اپنے معاشی مشاغل میں جا لگتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں آمین باللہ وبالیوم الآخر یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی خارجی قوت حاصل ہوتی ہے تو ایمان کے تقاضے کے مطابق کوئی بات کہہ گزرتے ہیں جب وہ خارجی قوت ضعیف ہو جاتی ہے تو اپنی طرف سے (وہ کچھ نہیں کرتے۔

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ③ يَكَادُ الْبَرَقُ يُخَطِفُ أَبْصَارَهُمْ

اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا قریب ہے کہ بجلی اُچک لے اُن کی آنکھیں

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْأُوْفِيَّةٌ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

جب چمکتی ہے اُن پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں

وَكُشَاءَ اللَّهِ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں بیشک اللہ ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۰

قادر ہے

ان کی حالت ظاہر کرتی ہے کہ ان میں اتباع حق کی قوت موجود ہے اگر وہ اسے استعمال نہ کرتے رہے۔ وہ ضائع ہو جائے گی۔ فطرت انسانی کا یہی ڈھنگ ہے کہ اس قوت کو برابر کام میں نہ لایا جاتا رہے تو وہ یا تو اس پر مُردنی چھا جاتی ہے اس آیت میں اسی حالت سے ڈرایا گیا ہے۔

یہاں تک ہمارے طریق کے مطابق ذلک الکتاب دعوئے پر ہدیٰ للمتقین سے ہوا استدلال پر وہ تمام ہوا۔ منطق کی اصطلاح میں اسے استدلال انی کہتے ہیں یعنی معلول کے وجود علت کے وجود پر استدلال کہ نا عوام کی فہم کے لئے دلیل انی سب دلائل سے زیادہ قریب الفہم ہوتی ہے۔ لیکن حکیم مزاج طبقہ دلیل انی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ علت کو کمیت کے اثبات سے بھی تعمیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے طریق استدلال کے مطابق اگلے رکوع میں دلیل ملی ہی کا بیان ہے۔

قرآن کی دعوت کس چیز کے لئے ہے؟ کیا قرآن کی تعلیم میں یہ سلاجیت ہے کہ اس سے متقی پیدا ہوں؟ یہ بحث آیت نمبر ۳۹ تک ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اے لوگو! بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور اُن کو جو تم سے پہلے تھے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۲۱ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

اور اُنہارا آسمان پانی پھر نکالے اس سے پھل یوں سے تمہارے کھانے کے واسطے سو نہ ٹھہرا کسی کو اللہ

أَنْدَادًا ۚ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۲۲ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا

کے مقابل اور تم تو جانتے ہو اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اُنہارا تم

عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ

اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ

اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے پھر بچو اس آگ

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَ

سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کی ہوئی ہے کافروں کی واسطے اور

بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَسَاقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَسَقُوا قَالُوا

ان کے نیچے نہریں جب بٹے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے

هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا

یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دئے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے اور ان کے لئے

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

دہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ شرما تا نہیں اس بات

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو اور نساہ کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ

مک میں وہی ہیں ٹوٹے والے کس طرح کافر ہوتے ہو خدا سے

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

حالاں کہ تم بے جان تھے پھر جلایا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى

لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمیں میں ہے سب پھر قصد کیا

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ وَإِذْ

آسمان کی طرف سوٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے اور جب

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

کہا تیسرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمیں میں ایک نائب کہا فرشتوں

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ

تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بیشک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھائے اللہ نے

الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سنانے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام

هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهٰذَا

ان کے اگر تم سچے ہو بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر

مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٩﴾ قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ

بتنا تو نے ہم کو سکھایا بیشک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو

بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دئے اس نے انکے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا

غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اور جو چھپاتے ہو اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے

إِلَّا إِبْلِيسَ طٰٓئِفًا أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ

مگر شیطان اُس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھاوہ کافروں میں کا اور ہم نے کہا اے آدم

اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾ فَازْلَمَهُمَا

اور مت پاس بانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم پھر بلا دیا ان کو

الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم

شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عورت و احد کہ ہمیں تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لِّبَعْضٍ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تھاوے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بیشک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری

هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ہدایت پر نہ خوف ہو گا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ منکر ہوئے

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۴۹

اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

فصل ثانی (آیت ۲۱ تا ۴۹)

اسے فصل میں قرآن کا مقصد بالاجمال بیان کیا گیا ہے
(۱) دعوت قرآنی میں پہلا امر عبادت الہی کی طرف دعوت ہے۔ اور منع انہما اس امر میں تمام کتب
الہیہ متفق ہیں (۲۱ تا ۲۲)۔

یاد رہا الناس اعبدوا متوسط طبقہ کو خطاب ہے جن میں تقویٰ کی استعداد موجود ہو۔ جیسے کہ
طبقہ سافلہ کی مثال اَفْكَصِيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ ہے اس کے علاوہ ایک طبقہ ہے جو خطاب کا مستحق ہی نہیں
اسی واسطے آیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَدَاةً وَتَكْتُمُونَ اسی واسطے وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آیا ہے
کہ وہ تقویٰ تو حید کا مفہوم جانتے ہیں لیکن چوں کہ اس پر استمرار ان کا مشکل ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جو انہیں
پیدا کر دیے تو انہیں بے خالص عبادت اللہ کو واجب کرنا ہے۔ اور مکی سورتوں میں عباد اللہ لخصین آیا
ہے کہ وہ دعوت الہیہ کا خطاب ہمیشہ انہیں لوگوں سے ہوتا ہے۔ پھر چوں کہ اس حالت پر استمرار قرآن
کی اتباع کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے ان کی نظر معارف قرآن میں بحث کی طرف مبذول کرانی گئی
ہے۔ وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا الْكِتَابَ فَاِذَا تَعْلَمُوْنَ اِسْتَمِعُوا رِيسًا يُّقَرِّئُكُمْ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
سورت میں کتاب کے ابواب یا تورات کے صحائف کی طرح ہیں۔ پس سورت واحدہ سے مراد سورۃ البقرہ
سمجھنا چاہئے جب ہم اس کی تعلیم سے فارغ ہوں گے تو اس میں تم معلوم کرو گے کہ تمام تعلیمات قرآنیہ کا
مجموعہ ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کی تربیت ہدایت اقوام عالم کے لئے کفیل ہے۔ یہ قرآن کے
ابواب میں سے ایک باب ہے تو اسی طرح تم تورات کا کوئی صحیفہ یا انجیل کی کوئی کتاب لے آؤ یا صابی
تعلیمات میں سے کوئی تعلیم لے آؤ اس کا عربی میں ترجمہ کر کے اہل حجاز کو تعلیم دو اگر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے
جو قرآن سے نکلا ہے تو اتباع قرآن تمہارے لئے لازم نہیں ہوگا۔ بلکہ تم جس دین کی چاہو پیروی کرتے
اور تم ہدایت یاب رہو گے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو قرآن سے اعراض کرنا انسانیت کی پستی کی طرف لے جانا
ہوگا اور اس کا انجام بہنم ہوگا اس پر تمام کتب کا اتفاق ہے۔

ہمارے نزدیک یہ متحدی عجبی اقوام سے بلاغت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس قسم کی متحدی قرآن کریم میں جن و انس سے آتی ہے۔ کیا عجبی قومیں عربی جانتی ہیں کہ وہ ایسی کوئی کتاب لے آئیں؟ یہ تفسیر قرآن میں تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہود نصاریٰ اور صابی گروہ حجاز میں موجود ہیں اور حجاز کے ارد گرد بھی ہیں اس سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ کسی دین کی تعلیم لے کر آئیں اور امیوں کو سکھائیں جو اس طرح کی اجتماع پیدا کر دے پس متحدی حکمت علمیہ اور حکمت عملیہ اور معنویت کے لئے ہے (نہ کہ بلاغت کے لئے)۔

و ادعوا شہداء کہ یعنی اہل ادیان کو بلاؤ فان لم تفعلوا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے ہم آج بھی لوگوں کو اس کا چیلنج کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے زیادہ مضبوط دین لے آئیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے ولن تفعلوا فاتقوا النار الخ میں کافرین یعنی ارتجاع زدہ قوم جو اس مار سے ڈرائے جا رہے ہیں۔ ہماری حکمت میں یہ آگ عالم مثال کی چیز ہے۔ اور ذکر حجارہ ہماری حکمت میں ظاہر پرمحول نہیں۔ بلکہ اعمال انسانیہ ہی جہنم کے نچلے طبقات میں پہنچ کر شعلہ زن ہوتے ہیں۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایسے عالم عناصر کے جو عالم مثال کے قریب ہے اور ایک کا دوسرے میں منتقل ہونا ممکن ہے کیوں کہ بنیاد مشترک ہے ان کے درمیان۔ حجارہ کا جہنم میں ڈالے جانے سے زیادتی عذاب ہوگا۔ اس کی وضاحت شیخ اسماعیل ثہید نے طبقات کی ہے کہ کو کسی چیز کا انسان کو علم حضوری بھی ہو مگر توجہ نہ ہونے کے باعث اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن کسی چیز کا وجود خارج میں ہو اور اس طرف توجہ دلائی جائے تو ادراک کی قوت سے بھی زیادہ اس کا اثر معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بھوک پیاس درد بہت سے مشاغل میں محسوس نہیں ہوتے اگرچہ وہ اس کے علم میں ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص جنگ میں ہو تو زخم سے درد کے آثار مرتب نہیں ہوتے اور اس کی دوڑ دھوپ میں کوئی فرق نہیں آتا باوجودیکہ اسے اپنے زخم کا علم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ امور شائع سے ہٹ جائے تو درد کا احساس تیز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ خاص کر جب خارج سے کوئی چیز واقع ہو جائے مثلاً مکھی زخم پر آجائے یا بھوک کے سامنے روٹی یا پیاسے کے پاس پانی آجائے تو احساس تیز ہو جاتا ہے۔ طبقات اسی طرح میں کہتا ہوں کہ انسان کے اعمال جہنم میں اس کے سامنے ہوں گے اور وہ ان کے قصد و ارادہ سے ان کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس کے نتائج سخت ایذا دیتے ہیں کیوں کہ وہ شخص خطیرۃ القدس سے دور ہوتا ہے اور اس دوری کی وجہ سے اس کا حجر سخت سخت ایذا

پاتا ہے۔ اس حالت میں اگر اس پر پتھر پڑ جائے تو عذاب کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے اور حجارہ کو عذاب کی طرف تشبیل دینا استناد وجود کی وجہ سے ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خلاف عقل نہیں۔ ہماری حکمت کی بنیاد مسئلہ وحدت الوجود حقیقی پر ہے ہم اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری حکمت فلسفہ ہندو کا کافی موافقت رکھی ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھا اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجانب کے پروپیگنڈے سے اسلام میں آگیا، مثلاً وہ یونان اور ایران کے فلسفہ ہند کا ذکر انہیں ایذا دیتا ہے۔ یہ دراصل انکی جہالت کا نتیجہ ہے وہ معاند نہیں بلکہ انتہائی جاہل ہیں اور دحم کے لائق نہیں وہ کچھ دنوں کے بعد اپنی غلطیوں پر تنبہ ہوں گے جب ہندو بیدار ہو جائیں گے۔ یا یورپ ان کے جھک جائے گا۔

افسوس ہے کہ وہ ایک مسلمان کی بات نہیں مانتے۔ خیر کوئی بات نہیں فَلَيْسَ الْاِثْقَىٰ بِبَعِيدٍ (اُن کے لئے وقت دور نہیں) بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْحَقِّ بِوَقْرٰنٍ يَّرْتَقِيْنَ رکھتے ہیں اور اس کی ہدایت پر اپنی زندگی منظم کرتے ہیں۔ ان کے لئے خوشخبری ہے۔ اِنَّ حَمَّ جَنّٰتِ الْاٰلِہِمْ بَیٰنٌ کَرَّ اُتُوْا جَنّٰتِ اَرْضِہِ بھی جنات سماویہ اور مثالیہ میں داخل ہیں اور مراد مثال سے مثال فاعل دموثر ہے نہ کہ مثال منفصل و متاثرہ ہَذَا الَّذِیْ اٰلِہِمْ یَہْمَارُے اس نظریے کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں اپنی چیزوں کا رزق دیے گئے تھے جب وہ آخرت کی جنات میں دیکھیں گے کہ یہ ایسی ہی چیزیں ہیں تو ان کے نام وہ جانتے ہوں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت اس دنیا کا تتمہ ہے۔ وَلِہُمْ فِہَا زَواجٌ تَامَا خُلْدٌ وَنِکَاحٌ خُلْدٌ دُنْیَا سے ابتدا ہو کہ موت کے بعد ایک دراز مدت کا نام ہے اگر وہ تعلیم قرآن کی ترقی کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے تو پہلے دنیا کی جنات میں گئے اور پھر موت کے بعد بھی آخرت کی جنات حاصل کریں گے اور ان کا یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اگر وہ قرآن پر عامل نہیں تو کوئی چیز جنات تک انہیں نہ پہنچائے گی اور وہ جہنم میں گریں گے۔ یہ تحدید امور عقلیہ معنویہ پر مبنی تھی۔ اب وہ فصل آئے گی جس کا تعلق امور مشاہدہ اور حسیہ سے ہے اور وہ قرآن کی صداقت پر دلیل ساطع ہے۔ اور یہ جزو ثانی ہے دعوت کا۔

جزو ثانی یہ جملہ معترضہ ہے ایک اعتراض دور کرنے کے لئے آیا ہے۔ عام مفسرین آیتوں تک اس طرح ترمیم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر معاندین کا پھر منافقین کا لیکن وہ اس ترتیب میں اِنَّ اللہَ لَا یَسْتَحِیْ کَیْ رِبْطُہِمْ دے سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ ربط آیات لازم نہیں

لیکن ہم بحمد اللہ اپنے طریقہ پر متنبہ ہو چکے ہیں کہ یہ جواب ہے ایک سوال کا۔

اس کی پوری تقریر و وضاحت یہ ہے کہ پہلے قرآن کی اتباع کے لئے دعوت ہے اور توحیدی

کی گئی ہے کہ وہ کُتب الہیہ میں سے کوئی چیز اس کے مثل لے آئیں۔ ان حالات میں مخالفین یہ کہیں گے

کہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے اور جس کے مقابلے میں ہم سے سورت طلب کی جا رہی ہے۔ پہلے وہ خود نقائص

سے پاک ہونا چاہیے اور اُس کلام کو نقائص سے پاک کر کے پہلے توحیدی مناسب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے

قرآن مجید میں نقص ظاہر کیا بڑے کلام میں اشیاء خسیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے مکھی مچھر لہذا یہ کلام خدا کا کلام نہیں

ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان اللہ لایستی الیضرب الخ کیوں کہ مفہوم کی وضاحت کے

مثال ضروری ہوتی ہے اور اس کا اثر انسانی ذہنیت میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اشیاء خسیہ کا ذکر کیا جائے

بیس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن تک معنی پہنچانے کے لئے خسیس اشیاء کا ذکر بھی تجویز کر لیا۔ اور خسیس

عرفی لحاظ سے ہے۔ بسا اوقات وہ خسیس امور عظیمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے

یا امور تکوینیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا حکمت میں اس کے ذکر کو ترک کرنا جائز نہیں۔ البتہ لوگوں

راستی کرنا مقصود ہو یا حیا مانع ہو تو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ بیان حق سے حیا نہیں کرتا تم الجواب

یہ نتیجہ ہے جو معرفت حق سے مومنوں کو حاصل ہوتا ہے کیوں کہ مثال حقائق کھول دیتی ہے۔ اسی بات کا اشارہ ہے

فاما الذین امنوا يعرف عام کی مخالفت سے بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ منافقین کا انکار کتاب اللہ ظاہر

ہو جاتا ہے اور اہل اسلام کو امور اجتماعیہ میں منافقین کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے ذاما الذین

کفروا بعض روایات تابعین میں اس سے مراد منافق ہیں۔

ماذا ادا اللہ الخ یہ بطور استفہام کے نہیں بلکہ بطور انکار کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بیان کیا ہے

کہ اس سے اضلال کثیر اور ہدایت کثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ لفظ یُضِلُّ میں اس طرف اشارہ ہے اور آگے

جیل کر یُضِلُّ کی تعبیر کر دی گئی ہے۔ وَما یُضِلُّ بہ الا الْفٰسِقِیْن یعنی اس طرح سے فاسقین کا اضلال ظاہر

ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کا ارتقائی پروگرام قرآن کے پروگرام کے خلاف ہو۔ اور کافر سے مراد وہ شخص ہے

جو ارتجاع رجعت کرے۔ اور ارتجاع کی وجہ سے قرآن کی ترقی بخش تعلیم کا معاند بھی ہو جائے تو جن لوگوں کا

پروگرام ترقی کن ہو گا۔ ان کے خلاف تین قسم کے منکر اٹھیں گے (۱) نقص عہد اللہ من بعد ميثاقہ کہ وہ کسی دین میں

میں داخل ہوتے ہیں اور اس کا صدق دل سے اتباع کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خداع ہوتا ہے۔ جب وہ
 ادنیٰ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس جماعت سے فوراً نکل جاتے ہیں یہ انسانیت کے دامن پر دھبہ ہے
 جو ان کے انخداع فطرت کے باعث سے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مرحلے لیکن حق کے خلاف
 باطل کو قبول نہ کرے لیکن یہ لوگ اپنے عقائد کو غلط سمجھے ہوئے ہیں (۲) ما امر اللہ ان یوصلہ
 سے قطع رحم مراد ہے یہ ان کے انخداع فطرت پر پہلی کے بعد زیادہ واضح دلیل ہے۔ یفسد دینے سے
 الارض سے جب انسانیت اپنی اجتماعیت میں بطلان کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
 اس کے تمام امور اول سے آخر تک باطل ہوتے ہیں بلکہ اس میں فوائد صحیحہ بھی ہوتے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت
 نہیں ہوتی اور مفاسد بھی ہوتے ہیں جن کو باطل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جب کہ فساد عام ہو جائے
 اور غالب ہو جائے اور وہ غالب حد پھیلاؤنگ جائے تو اس وقت اس کا مٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کہ وہ خدائی امداد
 کو ٹکراتا ہے۔ اور اگرچہ اس میں موجود حق کا بدلہ نہ ہو۔ کیوں کہ مناسب نہیں کہ غالب فساد اس صحیح کے لئے
 باقی رہے جو کہ نظر حکمت میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہوا۔ اور وہ حق بنیادیں جو کہ فساد کا بدلہ اس کے بدلنے
 کو لازم نہ قرار دے۔ وہ یقیناً اپنے حال پر چھوڑے جائیں گے۔

یہ زمیں میں فساد پھیلانے والے ان بنیادوں میں بھی فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں
 طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کسی طرح اصلاح کر سکیں۔ وہ لوگ کہ جن کے میزانِ انہ ان بُرے کاموں پر شامل
 ہیں۔ اور باوجود اس کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پوری ترقی پر ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہیں
 باوجود اس کے وہ مسلمان کی طرح انقلابی ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام پر بہت سخت نقصان ہے۔ اگر وہ قرآن
 مجید میں مسلمانوں کے سامنے ان معمولی چیزوں کے ذکر کرنے کا انکار کریں۔ تو ان پر ان کی حقیقت کھل جائے
 گی۔ اور وہ ان کی خرابی تسلیم سمجھ لیں گے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا نفع ہے۔ تو باعتبار نتیجہ
 ان تھیں چیزوں کا اس کے بعد ذکر نہ کرنا کوئی عیب نہ ہوگا۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ وہ لوگ کیسے کام یاب ہو سکتے ہیں جن کے میزان نے اپنے گزری ہوئی
 باتوں پر شامل ہوں۔ کیف تکفرون باللہ دکنتم امواتا فاحیاء کم ثم یمیتکم ثم یحییٰ کم
 ثم یرجعون اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے مراد قرآن مجید سے کفر کہ ناستہ کیوں کہ اس سے

پہلے آپ کا ہے (فاما الذین کفرو) فیقولون صلا اسراء اللہ کی کیا قرآن مجید انکار اللہ کا انکار نہیں اور قرآن پر اعتراض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ اسی لئے فرمایا: کیف تکفرون بالقرآن۔ یعنی تم کیسے قرآن کا انکار کرتے ہو۔ حالاں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں اپنے واسطے زمین میں نائب بنائے۔ کیونکہ خلافت انسانی امور میں اہم کام ہے جو کہ فطرت جبلت انسانیہ میں رکھا گیا۔ اور وہ بہت سی صفات کو جامع ہے اُسی سے خلافت ہے اور تمہیں دو موتیں اور دو زندگیاں پیش آئیں گی تاکہ یہ بتائیں کہ انسان بہت سے کاموں پر شامل ہے۔

پہلی موت زندگی کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں کہ زندگی کی قوت اُس پوشیدہ تھی۔ اور اگر اُسے موت سے تعبیر کیا جائے۔ تو موت محض عدم نہیں۔ تو تم مردہ تھے اور زندگی کو کام میں ظاہر کرنے والے نہ تھے۔ بیشک اس حالت میں زندگی قوت ہی میں تھی نہ کہ وجود و فعل میں۔ پھر خالق کی حکمت میں یہ بات تھی کہ موت پر زندگی کو لازم قرار دیا تو تمہیں زندہ کر دیا۔ اور یہ زندگی بھی موت چاہتی ہے۔ تو تم مر جاؤ گے۔ پھر وہ موت زندگی کو چاہتی ہے۔ تو تم مر جاؤ گے۔ پھر وہ موت زندگی کو چاہتی ہے۔ تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد موت کبھی نہ ہوگی۔ پھر تم سب اُسی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ طرف رجوع کا مطلب اللہ سے ملنا ہے۔ اور یہ طور و طریق تمہارے پیش آئے۔ محض اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اہمیت کی وجہ سے اور اُس سے ملنے کی وجہ سے۔ اور اس کام کی اہمیت خلافت کی صورت

میں ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الدُّنْيَا جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تمام آسمان اور زمین انسانیت کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے۔ اور اس لئے تاکہ انسان اُن میں خلافت کو قائم کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور بزرگی خلافت ہی کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ وَاِذَا قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ مٰلَآ تَعْمَلُوْنَ لَمْ

فرشتوں نے خون کے بہانے کو اولادِ آدم کی طرف منسوب کیا۔ نہ کہ خود آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے امتحان کا ارادہ کیا کہ وہ اولادِ آدم کا ذکر کریں کہ اسکے ہر فرد کی پیدائش مقصود ہے۔ کیوں کہ اُن میں سے ہر فرد کو پیدا کرنے کا مقصد اُس زمین میں خلافت کو قائم کرنا ہے۔ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ سے اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقٰٓیْنَ تاکہ اولادِ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پیش کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں

فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ لیکن فرشتے نہ جانتے تھے۔ اسی لئے ان کا حق نہیں تھا کہ وہ زمین میں نازل بن کر رہیں۔ قَالُوا سُبْحٰنَكَ تَا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ۔ اس سے فرشتوں نے اپنی عاجزی اور کم علمی کو ظاہر کیا۔ قَالَ یٰ اٰدَمُ اَنْۢبِیْہِمُ سَ مَا تَبَدُّدُنْ وَمَا كُنْتُمْ تُكْتَسِبُوْنَ تَا۔ ادم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیئے۔ تو کہا کہ یہ بڑھئی ہے۔ اور یہ لومار ہے۔ یہ بستری ہے اور یہ تابحر ہے اور ادم علیہ السلام انہیں طبعاً و بطور تقاضا جانتے تھے۔ لیکن فرشتے انہیں نہیں جانتے تھے۔ اور ہمارے اس نظریے پر بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو کہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اور پھر ان کے وہ جوابات دیتے ہیں۔ جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کبھی تو اس سے قرآن مجید کا کام بھی اُن پر معمولی ہو گیا۔ اوس ان کے سینے سے اُس کا وقار اور اس کی شرافت چلی گئی۔ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ۔ یہ کام حضرت آدمؑ کی خلافت زمین پر ہونے کا اعلان تھا۔ اور سجدہ اُس تعجلی کے لئے تھا۔ جو کہ ادم علیہ السلام کے دل پر قائم تھی۔ اور اس کے بعد کہ جب ملائکہ نے ادم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو زمین میں کام اس کے حکم سے کرتے۔ اور ادم علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی۔

اور یہاں ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ نہیں۔ جیسا کہ ذہن میں آتا ہے۔ اس مراد فقط پہلی جماعت تھی۔ اور امام ولی اللہؒ نے اپنی کتاب خیر کثیر میں اس کو مقرر کیا ہے۔ جو کہ مشکلمیں اور فلاسفہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ ان مسائل پر مشکلمیں کی موافقت کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ حجۃ اللہ کے مقدمہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور باوجود اس کے کبھی کبھار اہل زمانہ کی رعایت فرماتے۔ اور ان کی موافقت کر کے تاویل کرتے۔ یہ اس لئے تھا۔ کہ آپ کے اہل زمانہ لوگ سابق مشکلمیں کی مخالفت پر صبر نہ کرتے تھے اسی لئے اپنی بعض تصنیفات میں فرمایا۔ کہ اوپر کی جماعت کے فرشتوں نے نیچے کی جماعت کے فرشتوں کی نقل کی۔ جب کہ انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور سب نے سجدہ کیا تو سجدہ تمام فرشتوں سے ہو گیا۔ فَسَجَدُوْا لِاٰلِہِیْسُ۔ نچلے طبقہ کی جماعت کے ساتھ ایک مخلوق ہے۔ جو کہ اُس حیوانی روح کے مشابہ ہے۔ جو کہ انسان کے بدن میں ہے۔ اور یہ روح اُس مخلوق سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ مثال سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ بدن عناصر سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اور یہ مخلوقات جن ہے۔ اور وہ عالم مثال ہے۔ انہیں نچلی جماعت کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر ایک قسم یعنی

ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ — اس کی تحقیق ایک مقدمہ کی محتاج ہے۔

اور وہ یہ کہ انسان حیوانیت اور ملکیت سے مرکب ہے۔ حیوانات کا ایک گروہ اس حیوانیت کے موافق ہوتا ہے جو کہ انسانی وجود میں ملی ہوئی ہے۔ اور حیوانات کا ایک گروہ انسان سے ضد کرتا ہے۔ مثلاً سانپ کہ اس کے اس کا گوشت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد اکھیر دیتا ہے۔ اور یہ حیوانات اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ادارہ انسانیت میں کوئی بازو بنیں۔ اسی لئے ان حیوانات کی ادارہ ایک جن کے سپرد کی گئی جو کہ نجلی جماعت کے مشابہ ہے۔ اور یہ وہ جنوں کی قسم ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اور جنوں کی ایک قسم ان حیوانات کی تدبیر کرتی ہے جو کہ اس حیوانیت کے موافق ہیں جو انسان میں ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے نجلی جماعت کے ساتھ سجدہ کیا۔

اَبٰی دَا سْتَكْبَرُوْا کَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ابلیس آدم کی خلافت کے منکرین میں سے تھا۔ لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ظاہر نہیں۔ وہ تو آدم علیہ السلام سے خلافت کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا۔

اور وہ نبی آدم کی روح میں اثر ڈالتا تھا۔ بعض جنوں میں دوسو سو ڈالنے کے ذریعہ سے۔ اور بعض حیوانات میں دس سو اس ڈالتا تھا۔ حتیٰ کہ انسان کو تکلیف دے اور انسان ہمیشہ اُس سے چھٹکارے کی سوجھتا ہے۔

قُلْنَا یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ مَعَ اٰدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور آپ کی بیوی رہتے تھے زمینی جنت تھی۔ کیوں کہ ان کی حالت بچپن کے مشابہ تھی وہ اپنی گزران کی کمائی پر بھی قادر نہ تھے۔ اور نہ ہی اپنی ضروریات کے نیچے بنا سکتے تھے۔ اسی لئے انہیں کہا گیا کہ اس سے سیر ہو کہ کھاؤ جہاں چاہو اور جنت اُن کے لئے اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اور جب کہ اولاد کو دودھ چھڑانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا جنت سے نکالا جانا بھی ضروری تھا۔

اور ماں دودھ چھڑانے پر اپنے پستانوں پر کڑوی چیز لگاتی ہے اسی طرح آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جنت سے نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو استعمال کیا جیسا کہ ماں دودھ چھڑانے پر اپنے پستانوں پر کڑوی چیز استعمال کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو استعمال کرنا ماں کی کڑوی دوا کے استعمال کرنے کے متغیر ہے۔ میرے نظریے میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا جنت میں رہنا اس وقت تک مقرر تھا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام حوا علیہا السلام سے ملے رہیں۔ پھر جب وہ بلوغ

کو پہنچ گئے۔ تو وہ طبعاً جماع کی خواہش کرنے لگے۔ اس کے لئے راستہ اور تجویز ذہن میں نہ آئی۔ کیوں کہ وہ تو ان بچوں کی مانند تھے۔ جو آپ جیسے بچوں سے نہ ملے تھے۔ اور یہ بچے چند کاموں کو سوچتے۔ لیکن وہ ان کاموں کو پورا کرنے کا تہ نہ رکھتے۔ اور ہم نے اس جیسی بہت سی باتیں دیکھی ہیں۔ اگرچہ یہ انسانی اجتماع مانع شہرں اور رستوں میں کبھی کبھار ہوتا ہے۔

لیکن جنگل اور دیہات اور بڑے اجتماعات سے کٹ کر رہنے والوں کے گھریباُن لوگوں کے گھر جو کہ اپنی اولاد و دوسروں کی اولاد کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ تو اُن میں ایسی کم عقلی بہت ہوتی ہے۔ ابلیس اپنی جلیسہ کے ساتھ آیا اور جنت کے باہر اُس سے جماع کیا۔ اُسے آدم علیہ السلام اور حواؑ نے دیکھ لیا۔ پھر ان کے سینوں میں دوسو سہ ڈالا کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر یہ جماع جہنم میں ایک درخت کے مشابہ ہو گیا۔ کیوں کہ جیسا کہ درخت ہر زمانے میں اپنی مدت میں پھل دیتا ہے۔ اسی طرح سے جماع بھی زمانے میں اپنی مدت میں پھل دیتا ہے۔ ابلیس نے حیلہ کیا۔ اور درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اور انہیں کہ ان کی طاقت میں ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو انہوں نے درخت سے کھایا۔ آدمؑ اور حواؑ کی طاقت پوری اور دافر تھی۔ جیسا کہ پوری جوانی کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لئے انہیں جماع کی پوری طاقت ہوئی۔ تو ان کا یہی عمل حسبِ نکالے جانے کا یہی عمل جنت سے نکلنے کا سبب بنا جیسا کہ ماں کے پستان پر کڑا دابرٹ دودھ پیتے بچے کا چھوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ اور ان دونوں نے جان لیا۔ کہ انہیں ان کے اسی کام نے جنت سے نکالا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کی۔

فَاذْتَهَمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَجْرِمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ بِشَاكٍ شَيْطَانُ نَعْدُوهُمَا حَقِيرٌ اَسْمَاءُ يَكْبَرُ كَرْدِي دَوَانِي تِيَارِ كِي تَحِي۔ جیسا کہ ماں کرتی ہے اسی لئے اس کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔

وَقُلْنَا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَاَكْمُرْ فِي الْاَرْضِ فَسْتَقَرُّوْا وَمَتَاعُ الْحَيٰتِ دُوْنِ الَّذِي كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ اِلَيْهِ فَاُولٰٓئِكَ اَلَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتٍ تَعْقِلُوْنَ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے قول بنی آدم کے لئے ایک دوسرے سے بچاؤ کا سبب بنا۔ اور یہی پیدائش انسان میں اسبابِ ترقی کی بنیاد ہے۔

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

آدم علیہ السلام کا یہ فعل جو کہ جنت سے نکلنے سبب بنا۔ معصیت اور گناہ نہیں تھا۔ اگرچہ کام کی صورت

معصیت کی تھی۔ کیوں کہ یہ فطرتِ انسانی کا تقاضا تھا۔ بلکہ یہ کام اُس کی تکمیل تھا جس پر اللہ تعالیٰ انہیں قدرت دی تھی۔ اور اس لئے کہ انسان کو یہ طاقت نہیں رہتی۔ کہ اُس حالت میں اپنے وعدے یاد رکھے جب کہ ثبوت کا غلبہ ہو۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا یہ فعل وہ حرم نہیں کہ جس پر گناہ کا مواخذہ ہو۔ اور یہ دورِ حرام کا آغاز تھا۔ اور نئی پیدائش کی ابتداء تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی پیڑوں کی رہنمائی کی کہ اچھی اچھی باتیں کریں۔ جب کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کا خلاصہ تھے۔ اور آپ انسانی صورت کا عنوان تھے تو جو کچھ احکام آپ پر جاری ہوئے۔ وہ انسانوں کے لئے بعد میں شریعت بن گئے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا یعنی اپنی اولاد کے ساتھ اور اُن کے ساتھ بھی وہی کچھ واقع ہوگا جو تمہارے لئے واقع ہوا۔ اور کبھی وہ اُس کام کو ترجیح دیں گے جو اُن کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اور نفع نہ پہنچائے گا۔ باوجود اسکے اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرے گا۔ اور نیک کام کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یا تو ان کے دلوں میں الہام ڈالے گا۔ یا اُن میں سے دانا لوگوں کے دلوں میں

فَاَمَّا يَتَّبِعُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يُحْزِنُ فَنُوتٌ
فَمَن تَبِعَ الْآيَةَ یعنی جو کوئی اُن میں سے میری ہدایت کے تابع ہوگا۔ وہ ترقی کرے گا۔ حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کا نائب بن جائے گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
یعنی جو کوئی پیچھے ہٹے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں خلیفہ اللہ بننے کی طرف نہ بڑھے۔ تو وہ ابلیس اور اُس کے لشکروں کے ساتھ ہوگا۔ اور حیواناتِ موزیہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیشہ جہنم میں تکلیف اٹھائے گا۔ یہ بنیاد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں ڈالی اور بعد میں اس کی اولاد کو خلافتِ عالمیہ کی طرف ترقی کرنا سکھایا۔ پھر قرآن مجید اس الہام کی تکمیل کیلئے آیا۔ تو تم اس سے کیسے کفر کرتے ہو۔ تو تم اپنی جبلت اور فطرتِ سلیمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اس میں یہ سب سے بڑا کچھ کہ انکی فطرتِ سلیمہ ہے۔ قرآن مجید مقصدی لوگوں میں اللہ کی زمین میں خلافت کا قیام ہے۔ اللہ کے نور اور ہدایت کے ذریعہ سے جو کہ قرآن کی ہدایت ہے۔ کیا کسی سابقہ کتاب میں یہ طاقت ہے کہ امتوں میں سے کو امت خلافت کا منصب لے سکے۔ جبکہ یہ ناممکن ہے تو قرآن پاک متقی لوگوں کیلئے ہدایت ہوگا۔ یہ قرآنی ہدایت کا ثبوت ہے۔ یہ اسکا خلاصہ جو ہم آیہ ۲۹

کیونکہ مترضین عدم ضرورت قرآن کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بنی اسرائیلی والے جملے ایک اہم بحث ثابت ہوئے جو اپنے ماحول کے اعتبار سے صرف یہود سے مذاکرات پر ضروری تھے۔
ان مذاکرات کو ہم تین فصلوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ فصل اول از آیت ۴ تا ۷۴

۲۔ فصل دوم ۴۷ تا ۱۲۱

۳۔ فصل سوم ۱۲۲ تا ۱۵۰

ہر فصل کا آغاز یابنی اسرائیل کے لفظ سے ہوا ہے۔ پہلی فصل تنبیہ لطیف ہے۔ بنی اسرائیل کی ان خطاؤں پر جو ان میں مروج تھیں۔ اس اصول پر کہ جب انسان ان گناہوں سے ملوث ہو وہ اس حالت میں دوسروں پر برتری نہیں رکھتا۔

دوسری فصل میں بنی اسرائیل کی ان خرابیوں کے متعلق تنبیہ ہے جو ہر ایک انسان جانتا ہے۔ کہ وہ فی الواقع قبیح ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے۔ کہ وہ خرابیاں بنی اسرائیل میں موجود تھیں۔ لہذا بنی اسرائیل کو خطاب کا ذریعہ تذکیر بالآلہام۔ نعمتائے خداوندی کی یاد دہانی ہے۔ وہ نعمتیں جو ان پر کی گئی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نعمت سے قرآنی مراد علم۔ حکمت اور قانون ہوئے۔ لہذا علم کے مطابق حکم بھی خداوندی ہونا چاہیئے اور عقلاً اس حکم خداوندی سے بڑھ کر کسی دوسرے انسان کا حکم نافذ العمل نہیں ہونا چاہیئے۔ اور جو ضرورتیں ان لوگوں کے لئے پیدا ہوں گی وہ بغیر محنت و مشقت کے پوری کر دی جائیں گی۔ تو جس امت میں یہ خصائص دعاوات پیدا ہو جائیں گی اس امت کو قرآنی زبان میں انعام یافتہ قوم کہا جائیگا۔ یعنی اس امت پر اللہ کی نعمت ہوگی۔ تو بنی اسرائیل بھی ایک زمانہ میں منعم علیہ قوم تھی جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر زبان داد و سلیمان تک ان کے برابر کوئی قوم نہ تھی۔ تمام قومیں اسے اپنا سردار مانتی رہیں۔ اسی نعمتِ خاص کا اشارہ آیت یابنی اسرائیل

يٰۤاِبْنِي اِسْرٰٓءِیْل اِذْ کُرُوْا نِعْمَتِیَّ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کئے۔

میں ہے۔ اور اس کتاب میں جو ان کے لئے آئی گویا حکمت کا متن ہے۔ اور قانون ایک سخت تاکید ہے کہ وہ نعمت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب تک کہ وہ ان احکام پر سختی سے پابند نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات کئی بار انبیاء پروردگار کی کتابوں میں نازل ہوئی ہے۔ اور پس جس وقت ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی کتاب انسانیت کے لئے کافی ہے اور کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنے احکام سے واقف ہوں۔ مگر اس پر عامل اور پابند نہ ہوں تو وہ تقدم و فوقیت کے حقدار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ تمام احکام الہیہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس لئے قرآن نے یہود کو ان کی کوتاہیوں و غلطیوں اور گناہوں پر متنبہ کیا۔

وَأَوْفُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ وَأَيُّكُمْ آتَىٰ فَارْهَبُونِ ۝۴۰

اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کر دوں گا تمہارا اقرار۔ اور مجھ ہی سے ڈرو۔

ان کی کتاب میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو انہیں اس خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ ابراہیمی طریقہ پر ہیں۔ اور جو ابراہیمی طریقہ کا متبع ہے۔ وہ اولاد ابراہیمی کے اس نبی کے ضرور اطاعت کریں خواہ وہ کسی قبیلہ میں مبعوث ہوا ہو۔ کیونکہ انبیاء تمام کے تمام ایک نبی کی طرح ہیں۔ اب جب مکہ میں نبی اکرم تشریف لائے ہیں اور اس کی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس کی صحت لوگوں پر واضح ہو چکی ہے اور بنی اسرائیل خداوندی عہد و پیمان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر دھیان دیں۔ اور اس پر ایمان رکھیں۔ اس بات کا اشارہ ہے۔

وَاهِنُوا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ۝۴۱

اور مان لو اس کتاب کو کہ جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو

تمام لوگ جانتے ہیں کہ تصدیق کا کیا معنی ہے یعنی جو احکام تورات میں ہیں وہی قرآن میں، لہذا جب تورات پر ایمان ضروری ہے تو قرآن پر بھی ضروری ہے۔ صرف یہی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو بشارت میں انہیں دی گئی ہے اگر وہ اس بشارت کے مطابق اس نبی پر ایمان نہ لائیں گے تو وہ گویا تورات پر بھی ایمان نہ لانے کے مترادف

ہے لہذا اس نبی پر ایمان تصدیقِ تورات کا مصداق ہے لیکن احکامِ قوانین اور تطابق ایک ایسا امر ہے جو احکام کی حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جن کے اصول کبھی نہیں بدل سکتے جب تک کہ فطرتِ انسانیہ نہیں بدل سکتی اور فطرتِ انسانیہ اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک آسمان و زمین کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ کیونکہ انسان پیداوار ہے آسمان و زمین کے تسلسل کی۔ اور انسانی فطرت بطور فطرت زمین کے سمجھ لینا چاہیے۔ اس طرح بعض احکام تو غیر تبدیل ثابت ہوئے۔ لیکن ان کے علاوہ بعض احکام ایسے ہیں جو اوقات کے تغیر و تبدل سے بدلتے رہتے ہیں اور حالات مخصوصہ کے ماتحت تبدیلی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق حالات و اوقات سے ہوتا ہے اس طرح کے احکام کے تبدیل کئے لئے وہ حکمت معلوم ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ تبدیل ہوئے۔ کسی متاخر نبی پر یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی متقدم کے احکام کی ظاہری موافقت کرے بلکہ اصول میں موافقت کرنا ضروری ہے۔ تو تمام احکامِ تورات کی اتباع قرآن کے اتباع ہوتی ہے صرف یہی مراد نہیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ تورات کی بشارت کی تصدیق ہو۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے

یہ مدینہ کے اہل کتاب کو خطاب ہے کیونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب مدینہ کے پیرو ہیں اس لئے ان سب کا بوجھ اور گناہ بھی اہل کتاب مدینہ کے سر پر ہے۔ اس خطاب کی تخصیص سے سورۃ النسا کی چند آیات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے سمجھنے میں بہت سے مسلمان ششدر ہو جاتے ہیں مثلاً یسئل اهل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء (سورۃ النسا) یہ سائلین اہل مدینہ کا ایک گروہ ہے۔ اسی طرح۔ وامن اهل الكتاب۔ تا۔ یوحنن بد قبل موته یہ اہل مدینہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یعنی من اهل الكتاب سے من اهل المدینہ مراد ہے۔ موت سے پہلے نبی پر ایمان لے آئیں گے یا تو اس لئے کہ ایمان انہیں نفع پہنچائے گا یا اس لئے کہ وہ مجبور ہوں گے اور احکامِ نبی کو تسلیم کریں گے۔ بہر کیف اطاعتِ نبی اور تسلیمِ حکمِ نبی کے سوا انہیں کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

وَلَا تَسْتَوُوا بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ④۱

اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔

اہل علم کو خطاب ہے کہ اپنے علم سے منحرف نہ ہو جاؤ یعنی دنیاوی زندگی کی سرگرمیوں اور آرام پستیوں میں محو نہ ہو جاؤ کیونکہ دنیاوی زندگی بمقابلہ نعمت الہی کے مٹن قلیل ہے اور نعمت الہی احکام الہیہ کے اتباع سے ہی حاصل ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کو یہ بھی انتباہ ہے کہ وہ اہل علم کے مقابلہ میں نقص عظیم کے مرتکب نہ ہوں۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④۲

اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر

یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ دین کی دو حالتیں ہیں۔ (۱) اول یہ کہ وہ امور مقصود بالذات پر مشتمل ہے۔ (۲) دوم یہ کہ دین ایسے امور پر مشتمل ہے جو مقصود تک پہنچنے کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں خود مقصود بالذات نہیں ہوتے۔ اور وہ مقصود لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ لوگ وسائل کو بھی مقاصد سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً مستحب کو واجب شمار کر لیتے ہیں اس حالت میں وسیلہ کو مقصود بنا لیا گیا۔ اسی طرح مقصود کو وسیلہ بنا لیا جاتا ہے یہ دونوں تشکیلیں قلبس الحق بالباطل کی ہیں یعنی حق و باطل کا اس طرح خلط ملط کرنا جس سے حق حق نہ رہے (اس تلبیس سے مقصود پوشیدہ کر دیا جاتا ہے بلکہ مقصود ایک مدت تک بھلا دیا جاتا ہے۔ اور یہی کتمان حق ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل ہندوستان میں اہم اور مقصود غلبہ کفار سے نجات کا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے سے مسئلہ اہل علم اور ارباب بخت دکشا ایک مدت کے لئے غافل ہیں۔ البتہ ایک مختصر سا گروہ مادی اللہ مستثنیٰ ہے۔ گاؤ کشی ہمارے ہاں ضروری تھا گویا یہ غلبہ برکفار کا ذریعہ اور وسیلہ تھا اور اس لئے تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے اجتناب کریں اختلاط نہ کریں، یہ طریقہ اس وقت تھا جب کہ ہندوستان کو شروع شروع میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اب اس وسیلہ کو مقصود سمجھ لیا گیا ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اب مسلمانوں پر یورپین قوم کا تسلط اور غلبہ ہو چکا ہے ان کے ہاں گاؤ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن مسلمان علماء ہیں کہ لیکر کے فقیر کی طرح ابھی تک گاؤ کشی کو مقصود اہم کیے ہوئے ہیں اور اس طرح اس رسم کے چمٹے ہوئے ہیں۔ گویا گاؤ کشی فرض و واجب ہے۔ یہی کتمان حق ہے۔ برعکس اس کے جہاد کا نام و

نشان تک باقی نہیں رہا۔ علماء اس سے خالی اور غافل ہو چکے ہیں۔ تو وسیلہ کو مقصود بنا لینا تبلیس باطل بائحت ہے۔

ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے علم کتاب یعنی قرآن حکیم کا تعلیم و تفہیم یہ اصل فی الدین ہے۔ اور سنت کی مثال اس طرح ہے جیسے کتاب کا حاشیہ۔ لیکن اکثر اہل علم نے دونوں کو ایک درجہ پر اصل فی الدین بنا دیا ہے اور امام دلی اللہ دہلوی کے اکثر اتباع بھی اس عقیدہ کے حامل ہیں۔ اسی طرح علم عربی مثلاً منطق، اصول و فروع، فقہ مبادی تھے لیکن اب اسے تعلیم کا مقصود اور اصل بنا دیا گیا ہے ہمارے ہاں یہی تبلیس حق بالباطل ہے اور کتاب و سنت کی اصل روح کو بھولنا ہی کتمان حق ہے اسی طرح کے لوگ خاص طور پر یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح تنبیہ کیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ !

دوسرا مسئلہ: دین کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے انبیاء کرام شریعت اور قانون لاتے ہیں جن کی بنیاد دو عملوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔

اول اقامت صلوٰۃ یعنی ملت کے تمام افراد حظیرۃ القدس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور کتاب الہی میں غور و فکر کریں۔ دوم۔ "ایثار زکوٰۃ" یعنی ارتفاقات ضروریہ میں اشتراک تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اشیاء ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں پر انفاق اور خرچ کرے۔ ان دونوں عملوں یعنی اقامت الصلوٰۃ ایثار الزکوٰۃ کی عمومیت تقاضا کرتی ہے کہ محل اجتماع ہو اور حد معین ہو جس کے لئے مساجد اور کنائس کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ اجتماعی اور جماعتی طور پر ادائیگی ہو یہ دونوں اصول ہر دیندار شخص کے لئے چونکہ ضروری تھے اور انہی دو عملوں سے یہود غافل اور متکامل ہو گئے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾

اور قائم رکھو نماز اور دیا کرد زکوٰۃ اور بھیکو نمازیں بھکنے والوں کے ساتھ

ایک دوسرا مسئلہ، کوئی کتاب الہی نہیں جس کی تعلیم تو دی جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے یعنی تعلیم کے لئے یہ ضروری ہے کہ خود بھی اس پر کاربند اور عامل ہو۔ انسان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ایک عمل کے لئے لوگوں کو تبلیغ و دعوت کرے حالانکہ وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو ایسے شخص کی مثال اس مدرس کی طرح ہوگی۔ جو بغیر علم کے درس و تدریس کرے۔ بلحاظ حکم یہ دونوں برابر ہیں یعنی جاہل اور عالم بے عمل برابر ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طرح متنبہ فرمایا۔

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ

کی حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو

الْكِتَابَ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ (۴۴)

اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔

ایک اور بات، جب انسان اپنی طبیعت اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہے اور اپنی ان خطاؤں و کوتاہیوں کو ترک کرنا چاہے جو اس پر سوار ہیں۔ تو اپنے سامنے انسان بہت سی مشکلات اور مصائب دیکھے گا لوگ اسے ترک کریں گے قطع تعلق کی نوبت کا خطرہ لاحق ہوگا۔ جس سے دنیاوی زندگی میں سہولت سے وہ نہ چل سکے گا لہذا اللہ تعالیٰ اس مشکل پر غالب آنے کے لئے صبر و صلوٰۃ سے استعانت و استعداد کا حکم دیتے ہیں۔ صبر کے معنی ثابت قدمی کے ہیں۔ یعنی حق کے راستہ پر جم جانا۔ ڈٹ جانا۔ صلوٰۃ کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ کے ہیں۔ تاکہ وہ مشکلات کو آسان کرے۔ تو ایک عاملِ دین کے لئے ان دونوں عملوں سے مددگیری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (۴۵)

اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر۔

مسئلہ دیگر، یہ استعانت بھی مشکل ہے۔ اور اس کی سہولت اور آسانی بھی ممکن نہیں جب تک کہ کچھ علم نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں ایک عقلی اور فلسفی دلیل یہ ہے کہ انسان بہر کیف خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیلئے

محتاج ہے خواہ وہ دیندار ہو یا زندیق۔

انسان اپنی فطرت میں خداوند تعالیٰ کا محتاج ہے کیوں کہ وہ آب و دانہ کا محتاج ہے جس وقت اس کا فکر وہیں صاف ہوگا اور وہ اس امر میں غور و غوض کرے گا۔ اور کسی ایسے صاحب دین سے ملیگا تو وہ تو انسانیت کے سلوک و ملاقات کے طریقے جانتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا جب یہ منزل حاصل ہو جائے گی تو استعانت بالصبر والصلوۃ بھی اسے حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنے دین پر قائم رہ سکے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ زمین میں سیر و سیاحت کریں گے کسی جماعت کی تلاش کریں گے اور لوگوں کے ماحول میں رنگے جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو وہ کسی امید کو قائم نہ کر سکیں گے تو انہیں قدرتی طور پر نبی اور اس کے اصحاب سے اجتماع کا موقع ملے گا۔ اور وہ اس سوسائٹی سے اس خلق کو حاصل کریں گے لیکن دعوت عمومی ہوگی۔ جو انہیں راہ نمائی کرے اللہ کی ملاقات کے لئے اور ان کے دلوں میں یہ ممکن ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں جب وہ نوہ کریں گے کسی گوشہ زمین تو تو سوائے پیغمبر اور اس کے اصحاب کے وہ کوئی ماحول نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو جو ہندوستان میں ہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ تمام مصائب سے بچنے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو مشکلات سے نجات چاہتے ہیں جو کہ دو صدیوں سے ہم پر نازل ہیں تو وہ ایک ایسی حکمت تلاش کریں جو ان کے تمام افکار دینیہ کو متحد کر لے اور ان کے لئے دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات میں ترقی کار استہ صاف کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس طرز سے تلاش کریں تو وہ اس مقصد تک لے سوائے امام ولی اللہ دہلوی کے اور کوئی شخصیت نہ پا سکیں گے۔ کیوں کہ یہ دعوت صرف ان کے ان ہی مل سکتی ہے۔ میرے مشائخ کے اتباع سے یہ ممکن ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نبی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لئے لطیف طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ جس سے ان کو بوجہ بھی محسوس نہ ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

الَّذِينَ يَخْضَعُونَ اَنْفُسَهُمْ قُلُوبًا رَّيِّبًا وَاَنْتَهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (۲۶)

جن کو خیال ہے کہ وہ رد و رد ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

فصل ثانی، ۴ تنبیہات اجمالیہ کی تفصیل :-

بنی اسرائیل نے حکم خداوندی سے روگردانی کی اور فرعون کی حکومت میں وہ مغلوب و محکوم رہے، ان میں سے چند حضرت موسیٰ کے ساتھ مطیع ہو کر رہے

عنوان اول

مدارج کمال میں بنی اسرائیل کا ترقی کرنا اس کے باوجود وہ نقائص سے رہائی نہ پا سکے بلکہ ان پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ بات ان کے مختلف حالات سے سرزد ہوئی ہے۔

عنوان ثانی

مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے اجتناب پر ہنر کریں اور ان کے اشتراک کی خواہش نہ کریں کہ ان کے اشتراک سے ان کی یہودی متوقع نہیں اور انکی

عنوان ثالث

عادات کی اتباع عام حالات میں قطعاً نہ کریں۔ یہ آیت ۱۰۴ سے ۱۲۱ تک ہے۔

فصل ثالث

بنی اسرائیل کو انکی اپنی کتاب سے تذکیر اور مسلمان کو اس بات سے منع کرنا کہ ان کی موافقت نہ کریں کیونکہ بنی اسرائیل مسلمانوں سے عناد رکھتے ہیں۔ — فصل ثالث ۱۲۱ سے ۱۵۰ تک ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْحِ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کئے اور اس کو میں نے تم

فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۴۷﴾

کو بڑائی دی تم سب عالم پر

ان فصلوں کے تحت عنوان اول ہے فصل ثانی کا آیت ۱۱۴ میں۔ پہلے انہیں نعمت الہی سے تذکیر کی گئی ہے پھر ان کا اقوام عالم پر فضیلت دار ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ اقوام عالمین سے مراد کیا گیا ہے جو سات زمینوں میں ہیں ان سے حکمت و حکومت میں کوئی قوم برتری نہیں رکھتی تھی۔ میں نے پہلے ایک ہندوستانی کا قول اور صرف بنی اسرائیل ہی ایک قوم ہے جس نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا تو ہم نے یقین کیا کہ بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی قوم مکمل نہیں، دین کی تحقیق کے معاملہ میں۔

تنبیہ :- ہم اس پر ایک اوثبات کا اضافہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعد کوئی قوم ادیان کی تحقیق میں

قائم نہیں رہ سکی۔ مجھے افسوس ہے اپنے ممالک پر کیوں کہ وہ عموماً اپنی تاریخ کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کتاب اللہ کی تفسیر پر دھیان دیتے ہیں حالاں کہ مذکورہ بالا دونوں باتیں کسی قوم ملت کی تقویم میں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے

بیان کیا ہے کہ یہود ہندوؤں پر فوقیت رکھتے ہیں کیوں کہ یہودیوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کر لیا تھا جس ہندوستانی کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہندوستانیوں کے خلاف ہے۔ لیکن میں اقوام عالم کے خلاف کہتا ہوں کہ کوئی علم و فن کسی ایک آدمی یا ایک جماعت سے مکمل نہیں ہو سکتا مخصوص زمانوں میں بلکہ علم و فن کی تکمیل بہت سی جماعتوں کے میل ملاپ سے بہت سے زمانوں میں جا کر ہوتا۔ گویا اس لحاظ سے تکمیل فن محتاج ہے تاریخ کو منضبط کرنے کے لئے جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ گزشتہ قویں اپنی تاریخ کو محفوظ اور ضبط نہ کر سکیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امام ولی اللہ دہلوی ان دونوں امور کی ترقی کے لئے سامان ہیا کر چکے ہیں۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً

اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سفارش

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۸﴾

اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلا اور نہ ان کو مدد پہنچے

اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا تقویٰ اُس دن کے لئے تیار کرو کیوں کہ تمہارا فضل اس دن صرف بقدر تقویٰ ظاہر ہوگا جتنا تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کا مطلب عدل و احسان قائم کرنا ہے۔ نیز ذی القریٰ کو ایثار کرنا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تمام شریعتوں کا مقصد ایک ہے یعنی عدل و تقویٰ قائم کرنا۔

آجکل جو نام نہاد عالم عدل کا انحراف کرتے ہیں اور شریعتوں کا مقصد عدل کو نہیں ٹھہراتے۔ ان کی طرف انتفات کرنا دینی لحاظ سے حرام ہے۔ ہماری ملت میں اس آیت کے بارہ میں بہت مباحثہ متلانی واقع ہیں۔ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت بالاذن وہ اعمال انسانی کا نتیجہ ہے تو شفاعت کی نفی اس کے ظاہر پر ہے۔ شفاعت کے معنی میں تحریف اخلاق

بگاڑ دیتی ہے۔ اور شخصی باز پرس اخلاق کی بنیاد پر اسی کی طرف اشارہ آیت ۸۴ میں۔ ہر وہ چیز جسے منتشر عین لارہ ہے
ہیں مثلاً کفارہ اور شفاعت اس آیت کی نص سے مڑو رہے۔ سمجھا رہی آدمی روایت صحیحہ کی تاویل میں جو اس آیت کے مفہوم
کے بارہ میں غلطی نہیں کرتا۔ میں یہ پسند کرتا ہوں۔ طالب علم اس آیت کے متعلق روایات میں تاویل اثباتی زندگی
میں پیدا کرے اگر وہ ان روایات کی تاویل پر قادر نہ ہو۔ تو ان کو قبول کرنے سے توقف کرے، بہر صورت ان آیات کے مفہوم
کو باطل نہ کرے کیوں کہ یہ آیات محکّمات ہیں جو تاقیام سموات ارض تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔
کہ حضرت امام دل اللہ کی حکمت میں کہ الطبع کا لفظ ہے اور ہم انسانی سوسائٹی سے خارج کر چکے ہیں، اسے جو آٹا کے نمبر میں
شامل کر دیا ہے جو شخص بھی شخصی سولیت کا احساس نہیں کرتا وہ عین الطبع ہے۔ ہم نے اپنی سوسائٹی کو برباد کر دیا ہے۔ اپنی اولاد
اور اپنی مستورات پر ناروا قبضہ رکھنے سے حتیٰ کہ وہ اپنی شخصیات کو فراموش کر چکے ہیں اور ذلیل حالت میں پہنچ گئے
ہیں۔ میں اپنی ایک ذاتی حکایت پیش کر رہا ہوں، اسکے بعد میں متنبہ ہو گیا۔ اور میں نے رجوع کر لیا۔ اللہ سے امید کرتا
ہوں کہ مجھے بخش دے۔ میں چاہتا ہوں کہ شخص کا محاسبہ کیا جائے بڑی ٹیک مینی کے ساتھ مجھے اس قسم کے لوگوں کی باگ ڈور دی گئی ہے
میں ان پر حکم بھی کرتا رہوں، میں نے بہت ایسے گھر دیکھے ہیں جن میں تمام تر ذمہ داری کسی ایک شخص کے سپرد کر دی جاتی تھی۔ مگر ان
میں کوئی بھلائی نہیں پائی میرے گھر میں ایک ظالم حکومت تھی یہاں تک کہ میں اس استبداد کو اشخاص کی باز پرس نہ ہونے کی وجہ سمجھتا
ہوں، وہ لوگ جو میرے تابع تھے، میں اس غلطی پر متنبہ ہو گیا کہ ان کے حقوق پر غلبہ روا نہیں، بالآخر میں نے انہیں
شخصی سولیت کا حق سونپ دیا۔ درال حال کہ شخصی حکومت بھی دیے ہی قائم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت و کشاد
پر کڑی تنقید اور محاسبہ گھروں میں ہو۔ اس طرح گھریلو حکومت منظم رہے گی۔ اور شخصی سولیت باطل نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اپنی
اصلاح پر خوش ہوں۔ میں اپنے کنبہ کو اپنے وطن (ہندوستان) میں چھوڑ آیا ہوں۔ اور ان کے لئے کوئی مستقبل کا پروگرام
مرتب کر کے نہیں دے آیا۔ کیوں کہ مجھ پر بہت سے واقعات گھر کر آگئے تھے۔ جنہوں نے میرے لئے اس قسم کی کئی
فرصت کا موقع نہیں دیا تھا۔ سمجھا اللہ اب میرے تمام عزیز اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اور سب اپنے رب پر بھروسہ
کرتے ہیں۔ مزید برآں میرے حق تربیت کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔

الاعتقادات

اعتقاد ۱۔ اعتقاد الکفارۃ ۵ اعتقاد ۲۔ اعتقاد الشفاعۃ

میں عقیدہ شفاعت کا قائل ہوں۔ لیکن میرے اعمال کا نتیجہ فرشتے نہیں لکھتے اسے صرف خدا کے واسطے جانتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کسی

جانتا ہے اور خدا تعالیٰ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا اگرچہ وہ عمل ذرہ برابر ہو۔ ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے خاص بندے جن سے میرا تعلق ہے اگر میری شفاعت کریں تو اس سے شخصی مسؤلیت کے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد و اتباع کو شخصی مسؤلیت کے اعتقاد کی تربیت دے۔ میں نے سیاسی رہنماؤں، مسلمان حاکموں اور یورپین سیاست کو دیکھا ہے۔ مگر پوری سیاست میں میں نے یہ فرق دیکھا ہے کہ وہ ایک نام وزیر تک کو مسؤلیت مستثنیٰ نہیں سمجھتے لیکن مسلمان اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے جب تک کوئی شخصیت ان میں بال نہ قرار پو جائے۔ میں نے کابل میں ایک سمجھدار انسان کو دیکھا ہے جو اپنے کسی دوست کے متعلق کہتا تھا کہ اگر وہ بہشت میں ہے تو میں اس کیساتھ ہوں گا مجھے اس کی عجز و انکاری پر افسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے گھر بیجا تا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شخصی مسؤلیت سے تجاوز کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کھلم کھلا کہا کہ جیل جانا مجھے منظور ہے مگر میں یہ عمل تمہارا قبول نہیں کرتا۔ میں اس کے فضل کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس جس چیز کا میں نے انکار کیا اس نے قبول کیا میں نے اسے ایک مجرب اور سمجھدار انسان پایا نیز مجھے معلوم ہوا کہ وہ امیر کے دبدبہ کی وجہ سے مظلوم تھا۔ اسی طرح کے حالات میں نے نادریاں کے متعلق سنے ہیں جب کہ میں امیر حبیب اللہ کے ساتھ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نقص سے مسلمان متنبہ ہو جائیں۔ اجتماعیت چار مدارج تک ترقی کرتی ہے۔

① خانگی اجتماعیت جس میں شخصی مسؤلیت اور اخلاقی مسؤلیت کا تعلق ہے۔

② دیہاتی اجتماعیت ③ شہری اجتماعیت ④ قومی اجتماعیت

بنی اسرائیل جس وقت مصر سے چلے گئے تھے تو وہ آخر تک موسیٰ علیہ السلام کے زیر تربیت رہے۔ حضرت موسیٰ انہیں چار اجتماعی درجات تک رہنمائی اور تربیت دیتے رہے۔ اس لئے ہم نے آیت مندرجہ ذیل پر زور دیا ہے۔
 قائم کیا ہے کہ **وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ** سے **لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تک مرتبہ اولیٰ ہے۔ اگلا درجہ انزال تفریق کا امکان ضروری ہے جب شاگرد کو دونوں امور کا علم و تجربہ ہو جائے تو وہ ایک اور درجہ پر بڑا کر دیتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۴۹ سے ۵۰ تک بیان کیا ہے۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُ سَوَاءَ الْعَمَلِ أَنْ يَذُرَّ بَحْرَ مِثْرًا

اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب۔

أَنْبَاءُكُمْ وَكَيْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِمَّنْ رَّبِّكُمْ يُخِيبُ مِمَّنْ

کرتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾

اور جب بھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈوبا دیا فرعون کے لوگوں اور تم دیکھ رہے تھے

دونوں آیتیں یاد کریں اور احسان کی محافظت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵۱ میں ان کی تفریط کا ذکر کیا ہے

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم نے بنایا بچھا

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾

موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے

یہ تفریط لازمی طور پر ان سے صادر ہونا تھی۔ آیت نمبر ۵۲ میں

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾

پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو

کہ جب تم تفریط سمجھ چکے ہو تو آئندہ اس کا موقع نہ آنا چاہیے۔ یہ معنی ہے شکر کا۔ پھر دوسری نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾

اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ

اس نعمت میں افراط ہے یہ آیت نمبر ۵۳ میں ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۴ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں۔ یہ ان

سے مقدم ہو چکا ہے۔ مدارج احسان تک بعد اسکے کہ ان کے پاس کتاب و فرقان آچکا ہے۔ نمبر ۵ میں اشارہ

اس بات کی طرف ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچھا

الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ

بارک سواب تو بہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی جان یہ بہتر ہے تمہارے لئے

بَارِيكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾

بیشک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان خالق کے نزدیک پھر توبہ ہوا تم پر

اس کے بعد افراط فی الاحسان آیت نمبر ۵۵ میں ہے

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُم

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھیں اللہ کو سامنے پھر آیا تم کو

الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۷﴾

بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے

یہ افراط ہے اور آیت نمبر ۵۶ میں

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مان

یعنی آئندہ افراط و تفریط تم سے پیش نہ آئے دیکھو تفریط و افراط کلمہ کی وحدت، آیت نمبر ۵۲ اور نمبر ۵۶ میں

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ اجتماعیت فی الابدائیہ تھی تہذیب اخلاق کے لئے اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آیت نمبر ۵۲ میں

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسِّلْوَامَ كُلُّوا مِنْ

اور سا یہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتار اتم پر من اور سلوا کناز پاکیزہ

طِبَّاتٍ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

پہیزیں جو ہم نے تم کو دیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے

کہ وہ صحرا میں تھے۔ دور اول آیت کے آخر میں جملہ و ما ظلمونا و لكن کانا و انفسهم یظلمون اس کا مطلب

ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے اس درجہ کو مکمل نہیں کیا جیسا کہ مناسب تھا۔

دور ثانی آیت نمبر ۵۸

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ

اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت اور

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ

داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کریں گے ہم تمہارے گناہوں اور زیادہ می دیکھیں اسی الون کو

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا یہ ایک قید ہے یعنی نماز اس وقت ادا کرو جب دیہات میں داخل ہو رہے ہو۔ زمانہ کا انتخاب

حال میں اور ذی الحال میں ہمارے نزدیک کافی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو فوراً داخل ہو جائیں اور

لغویات کے التزام کی ضرورت نہیں۔ بعض نحوی حال اور ذی الحال کی وحدت کے قائل ہیں جب داخل

ہوں شکر سے بستی میں تو ان کی طبیعت زیادہ کھانے میں لپکے گی جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو جس وقت وہ دروازے پر کچھ دیر توقف کریں گے اور ذکر رب کریں گے اور سجدہ کریں گے تو دونوں چیزوں کی توجہ کی وجہ سے اقبال پیدا ہوگا۔ پھر انہیں حکم ہے۔ قُولُوا حِطَّةٌ جب کہ وہ بستی میں بہت زیادہ قیام کریں گے۔ حِطَّة کہیں ہمارے نزدیک اس کے معنی رَبِّ اغْفِرْ رَبِّ اغْفِرْ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے کے لئے حکم ہے اور کہ وہ کھانے پینے سے نظر ہٹالیں تاکہ وہ زیادہ نہ کھاتیں اور اسی پر رضا مند ہو جائیں۔ یہ بچے کی مثال ہے کہ جب وہ دسترخواں پر بیٹھا ہو۔ اور اسے وضو اور نماز کا حکم دیا جائے۔ اور جب وہ کھانے کے لئے بیٹھے تو اس کے سامنے کوئی مزیدار کھانا شروع کر دی جائے تاکہ اس کا ذہن کھانے پینے میں مستغرق نہ ہو جائے جس دن اس کے خلاف کرے اور زیادہ کھائے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ شرعی قوانین کی قدر اس وقت ہوگی کیونکہ تمام قوانین شرعی کا فائدہ ہماری ذات کے لئے ہے۔ اس بیان سے وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا مطلب صاف ہو گیا۔

الْتِزَامِ قَانُونِ۔ یعنی قانون کی پابندی اس کے بہتر حال رکھنے کے لئے ہوتی ہے کیوں کہ انسان طبعاً زیادہ لہو واقع ہوا ہے۔ یہ مثال ہر معاملہ میں۔ یہ شرط صرف طعام ہی میں نہیں بلکہ سمجھدار آدمی اسی طرح نیند بیداری لباس اور تمام امور میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے تعلیمات پیدا کرے گا۔ تمام انسانی حالات میں۔ تاکہ وہ ایک جماعتی اور گروہی زندگی میں استواء پیدا کر سکے پھر آیت ۵۹ میں اشارہ ہے کہ وہ اس درجہ پر پہنچ چکے کہ بغیر احتیاط کھاتے پیتے حتیٰ کہ ہیضہ کی شکایت پیدا ہو گئی۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ

پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھر اتارا ہم نے

ظَلَمُوا أَرْجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۷﴾

ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی حکم عدولی پر

ہمیں مفسرین پر تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے حِطَّة کے بنی اسرائیل نے خطہ خطہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اصل حقیقت سے مفسرین متنبہ نہیں ہوئے کہ دراصل بنی اسرائیل نے ترک قانون کیا تھا۔ دور ثانی ختم ہو گیا۔

دوسری ثالث پھر بستی سے شہر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ بستی میں صحرائیت بھی شامل ہے۔ قریہ شہر کے متصل نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے درجہ اول پر محافظت کی ہے یا نہیں۔ صحرائیں ان کے متعلق ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے اور وہ امر مشترک کی تقسیم ہے۔

وہ امر جو بدل کے ساتھ مشترک ہے ان پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پانی انہیں میسر نہ رہا۔ پانی کی طلب و خواہش کی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پر مارا اس سے ایک چشمہ سرزد ہوا۔ وہ چشمہ ان گروہوں کی تعداد کے مطابق تھا۔ یعنی اگر ایک گروہ کے دشمن تھوڑے تھے تو اس کے مطابق چشمہ بھی چھوٹا تھا۔ دوسرے گروہوں کے دشمن زیادہ تھے تو چشمہ بھی بڑا تھا۔ جب چشمے ان کے درجات کے مطابق ظاہر و رو نما ہو گئے۔ تو صحیح تقسیم ان کی قوت اعتدال کی طرف رجوع کرے گی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ أَسْتَشْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ

اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر۔ سورہہ نحلہ
مِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ لَّشْرَ بَعْضُهُمْ
اس سے بارہ چشمے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ

یعنی ہم نے تقسیم کا اختیار خود انہیں ہی دے دیا۔ یہ معنی ہے کہ انہیں مشر بہم کا۔ ان کے اس عمل سے یہ قاعدہ نکلتا ہے
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھر ملک میں فساد مچاتے

اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز زمین کی جو پاکیزہ ہے اس سے انسان نفع اور فائدہ اٹھائے وہ اللہ کا رزق ہے، اکل حلال ہے لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کسی ضرورت مند انسان کو محروم نہ رکھیں جو ان چیزوں کی احتیاج رکھتا ہے۔ اور یہی اشارہ ہے وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سے تقسیم کا علم ہی فساد کا سبب ہوتا ہے۔ حکمت اجتماعیہ اس تیسرے دور میں یعنی اجتماعیت مدینہ میں جانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کہ حاجات، ضروریات، ہیں۔ اور طبیعت پرست کا تعاضل ٹرہ جاتا ہے۔ اور منافع اور مضار یعنی نفع اور نقصان متبادل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب شہری زندگی ان کے طبیعت کے خلاف واقع ہو تو وہ دیہاتی زندگی کی طرف لوٹنا پائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں اجتماعیت مدینہ میں نقصانات ہوں گے وہاں منافع بھی ہوں گے۔ اس لئے وہ شہری اجتماعیت پر صابر ہو جاتے ہیں اور شہروں ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ

اور جب کہتے تھے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دھانیاں۔ اس کے واسطے اسے
مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
پر درگاہ سے نکال دے ہمارے واسطے جو اگتے ہیں زمین سے ترکاری اور گڑی اور گہوڑ اور سور اور پیاز

کہ وہ ضروریات کے تقاضے شہری زندگی چاہتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں مضرات کثیرہ نہیں ہوتے بشرط آزاد ہوتا ہے
لیکن شہریت میں اجتماعی قوانین کی قید و شرط پائی جاتی ہے اس کا اشارہ ہے۔

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ

کہا مری نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔

اجتماعیت کی قید ادنیٰ ہے نسبت اس آزادی کے جس کی عادت انہوں نے دیہاتی زندگی میں ڈالی تھی۔

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

اُتر دو کسی شہر میں تو تم کو ملے گا جو مانگتے ہو

یہ تفسیر درج ہے اجتماعیت کا اس کے بعد جو آیات باقیہ میں ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ان اجتماعی
تقاضوں کو حسبِ منشا انسانیت نہیں نبھایا بلکہ اپنی عادت نافرمانی اور تعدی کی وجہ سے ناقص کر دیا۔

عَصِیَانٌ وَہ تفریط ہے عِدْوَانٌ افسراط ہے

یہ سی افسراط و تفریط ان کی عادت ہو گئی تھی اور یہ عادت اللہ کی آیات سے انکار پر منتج ہوئی اور قیل انبیاء تک پہنچی۔
پھر اس فعل کا نتیجہ اللہ کا غضب رونما ہوا۔ اور جب وہ اس حالت پر دوام اور پھیل گئی قائم کر چکے تو ذلت اور سکت
ان پر مسلط کر دی گئی۔ تسلسل اسباب و نتائج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانوں میں جاری رہا۔ لیکن اس کی

ابتدا یعنی عصیان و عدوان کی جس کی وہ عادت بنا چکے تھے اجتماعیت ثلاثہ و ضربت میں شروع ہوئی اس بات کا اشارہ ہے۔
وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ وَالْمُسْكِنَةَ وَاَبَاءُ وَبَغَضِبِ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھر سے اللہ کا غصہ لے کر یہ اس لئے ہوا کہ

كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا

نہیں مانتے تھے احکام خداوندی اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لئے کہ

عَصَوْا وَاَكَا فَا يَعْتَدُوْنَ ﴿۶﴾

نا فرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے

یہ اجتماع فی المصترع یعنی اجتماع قوی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام افراد راہ اعتدال ترک کر چکے تھے بلکہ اکثریت پر حکم ہوتا
ہے، اور حکومت کی سپردگی کے لحاظ سے اکثریت کے تاثرات ہوئے ہیں۔ لہذا خطاب اکثریت کو ملحوظ رکھ کر کیا گیا،
لیکن شخصی مکانات عمل تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ظلم سے متاثر نہیں ہوا وہ ہر حال میں مصیبت سے نجات پا گیا۔ جب

عمومی مصیبت پہنچی تو اللہ نے انہیں تدبیر خاص سے نجات دی۔ اور آخرت میں بھی ان کی نجات یقینی ہے۔ اور یہ مسند
افراد کسی بھی قوم و ملت کے ہوں موجود ہیں۔ اور اسی طرف اشارہ ہے۔

دور راج

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أُمَّةٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

بیشک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ ہدی ہوئے اور نصاریٰ اور صابیئیں جو ایمان لایا ان میں سے، اللہ روز قیامت پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾

اور کام کئے نیک تو ان کے لئے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور وہ غمگین ہوں گے

تمام ادیان اور تمام ملتیں اس حکم میں برابر ہیں اس آیت میں الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد مسلمان ہیں لیکن یہ اجمالی کلمہ ساری
صابی دنیا کو شامل کر لیتا ہے یعنی صابی دنیا کے تمام ادیان پر مشتمل ہے یہیں قرآن حکیم میں معلوم ہوا ہے کہ حبط القدس
سے انداز مہلت کے لئے مشعل ہے۔

مذہبین یا تو انبیاء ہوتے ہیں یا محدثین اور محدثین بھی انبیاء کے حکم میں ہوتے ہیں اور کوئی ملت ایسی نہیں جس میں انبیاء
سے مراد معنی اول یا معنی ثانی ہو۔ یہ تمام موجودہ ملتوں کے لئے حکم ہے جو روئے زمین پر ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے
ملت مجوس اشرف ہے۔ ایران کی عظمت تاریخ میں ثابت ہے۔ ایران اپنی تاریخی عظمت میں توران پر بھی مشتمل ہے
یعنی ایران توران عظمت میں دونوں شامل ہیں۔ فردوسی کی روایت دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ فریدیوں کے
دولت کے تھے۔ ایک کا نام ایرج جو ایران کا مالک تھا۔ اور دوسرے کا نام تورج جو توران کا مالک تھا۔ ہماری سمجھ میں
ترک بھی تور کے ساتھ منسوب ہو کر ترک بولا جاتا ہے۔ بہر حال حکومت اور مذہب کے لحاظ سے تور اور ایرج جب
بھائی ہیں تو دونوں ملک بھی شقیقہ ہیں۔ اور مجوسیت میں بھی انسانیت کے تمام احوال برابر ہیں۔ صابی دور کے
بعد مجوس مشہور ہوئے۔ اس میں کوئی اصل شرعی نہیں۔ البتہ مجوس ملت کی عظمت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس عظمت کے پیش نظر یہ ممکن نہیں کہ اس میں کوئی بنی نہ آیا ہو۔ حالاں کہ بہت سی آیات میں مجوس کا لفظ بھی استعمال
کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی برہمن مذہب جو اپنے طریقوں میں بہت حد تک مجوسیوں سے مشابہ ہے
اور دونوں زبانیں بھی ایک اصل سے نکلی ہیں اور فارسی کے سینکڑوں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں کیا ممکن ہے کہ ان
میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ پھر ہندو سے بھی ملت شاخ در شاخ نکلی ہے چین۔ توران اور ایران کا ایک ٹکڑا یہاں تک
بہت سے شہروں میں یہ ملت پھیلی۔ کیا ممکن ہے کہ ان میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ تو ہماری سمجھ میں کلمہ صابہ تمام ملتوں

پر حاوی ہے اور تمام امتیں اس میں آجاتی ہیں۔

ابن اثیر اپنی کامل میں صراحت لکھتا ہے کہ ایران، چین، روم اپنی عیسائیت سے پہلے صابئی تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت حال سمجھتا تھا۔ اور ایسے لوگ جو کسی قریہ یا قوم پر حکومت نہیں کر سکتے اس کی اہل و بیہوشی ہوتی ہے کہ وہ ملتوں اور دینوں کو ہی نہیں جانتے ہوتے۔ جو شخص اجتماعیت باطلہ ظالمہ میں نہ داخل ہوا، اس کا حکم برابر ہے۔ تمام ملتوں کے لئے خواہ مسلم ہوں یہودی ہوں صابئی ہوں۔ میں نے ترجمہ قرآن دیوبند میں پڑھایا جب اس آیت کی تفسیر کی تو بجلی کی طرح انہیں میری بات لگی۔ حالاں کہ میرا خیال تھا کہ وہ اس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ لیکن بتدریج انہیں سکون حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ دو ربالغ ختم ہوا۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے

وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا

اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو پھر تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا

فَفَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۴﴾

اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے

جو قانون تمام اقوام اور تمام ملتوں کے لئے نازل ہوا اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ یعنی جب دوسری قوموں کے متعلق استنباط کا علم تمہیں ہو گیا۔ اس کے بعد عہد و پیمان کیا گیا۔

فَوْقَكُمْ الطُّورَ رفع الطُّور کے متعلق بھی تفسیروں میں اختلاف ہے ہم ان چیزوں پر التفات نہیں کرتے لیکن بعض اوقات طالب علم اس کو حل کرنے کے لئے محتاج ہوتا ہے۔ اس لئے ہم نے ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ پہاڑ کے ساتھ جب

کوئی کھڑا ہوا اور اس پہاڑ کا ایک ٹکڑا جو سایہ کئے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کو نہ پکڑیں گے۔ تو ان پر یہ پتھر گر پڑے گا۔ یہ مفہوم کی تصویر ہے کہ جب

وہ اس دین کو چھوڑ دیں گے تو قوم ختم ہو جائے گی۔ اور وہ مر جائیں گے۔ دین ان کی زندگی کا سبب ہے اور دین میں عیوبیت

ہے تمام انسانیت کے لئے جیسا کہ پہلی آیت میں اشارہ ہو چکا ہے۔ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ

أَجْرٌ هُمْ غَدْرُ تَجِبُهُمُ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس درجہ میں بھی پورے نہیں اترے اس کی طرف اشارہ ہے

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَا الْخَسِرِينَ، دین عمومی کا یہ طریقہ ہے کہ بقدر ضرورت قانون بنایا جاتا ہے جب کہ اس

میں سمجھدار آدمی شامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی ملتوں کے لئے باقی قوانین بناتے ہیں۔ اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ اور فقہیہ قوانین بناتا ہے۔ فقہ کا نام آج ہم حکیم کہتے۔ حکیم عین مقصود کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حکیم یہ دیکھ لے کہ لوگ اس قانون سے بھی مقصود تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ قانون کو بدل دیتا ہے اور

اسلام کا بڑا دوبارہ اٹھاتا ہے

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہا ان سے ہوجاؤ

خُسَيْنٌ ۝۶۵ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْمَايِينَ يَذِيبُهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝۶۶

بندر ذلیل - پھر کیا ہم نے اس 'اتو کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آئے تھے اور نصیحت ڈرنے والے کیلئے

عدوان و تعدی سنیچر کے روز کرتے تھے۔ اس عدوان نے انہیں انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی منزل تک پہنچا دیا۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اتباع قانون کا ہے گویا جب انہوں نے ترک کر دیا تو وہ بندر ہو گئے۔ انسان جب تنزل کی منزل پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلا حیوان جو اس کے متصل ہے وہ بندر ہے۔

قانون ① مکمل انسان میں قانون اجتماعیت کے بعد پیدا ہوتا ہے جب تک انسان ایک فرد ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات

کے لئے کوئی قانون نہیں بناتا اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور جب دو انسان جمع ہو جاتے ہیں اور مل کر کسی چیز پر اتفاق

کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے۔ قانون طبعی پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان حیوانی معاندہ کی صورت میں جسے

ہم نکاح کا نام دیتے ہیں۔ اس معاندہ کی بنیاد قوت حیوانیہ ہے جسے ہم وقاع کہتے ہیں اور یہ وقاع انسان کے زندگی

تمام ادوار میں چلتا رہتا ہے۔ اور یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ وقاع مخصوص عدم اشتراک کثیرہ ہے۔ ایک

عورت میں ایک وقت میں۔ اور عدم تمتع ہے دوزروں کے ساتھ۔ یہ نکاح کامل ہے انسان میں اور یہی اجتماعی قانون کے مادہ بننے

کا مقام ہے جب ہم مرد کی تخصیص کسی ایک عورت سے ختم کر دیں اور اشتراک جائز سمجھ لیں وطی و جماع پر ایک وقت میں،

تو اس قسم کا حیوانات میں سے خنزیر یا پاجائے گا۔ اور وہ حیوان جس میں دو نر وں کا استمتاع روا ہے وہ بندر ہے جن

قوموں میں انحطاط اور تنزل پیدا ہوا انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ انسانوں نے جب وقاع کی مدت کو تباہ

کر دیا نیز ان میں عصیان بڑھ گیا۔ تو ایک راندہ ہوئے حیوان کے آثار پیدا ہو گئے اور انسانی عبرت کا نشان بن گئے

یہ مفہوم قرہ خنازیر ہونے کا عقل سے بعید بھی نہیں لیکن آیت کا مفہوم خاص معنی کے لئے لینا جیسا کہ مسخ شکل کا تصور

مفسرین میں پایا جاتا ہے۔ ہم اسے تحریف معنی سمجھتے ہیں۔ یہ استنباط ہے قوت قانونیہ کا جو انسانیت میں پوشیدہ ہے۔

قانون ۲ انسان کا اتصال خطیرۃ القدس کے ساتھ تاکہ وہ انسانیت کے معانی مقصودہ سمجھ سکے۔ اور خطیرۃ القدس

کے ساتھ اتصال تجلی نازل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے جو حیرت پر واقع ہوتی ہے۔ تجلی نازل ہونے کا اثر اس

وقت سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ تجلی سے کوئی امر صادر ہوا اس کی تاثیر اس طرح ہوتی ہے جیسے ارادہ حق کی تاثیر

قرآن پاک میں اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ مردوں کو زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے افعال کے

ساتھ مخصوص ہے۔ جب یہ دیکھا جائے کہ کسی انسان کی زبان سے کلمہ نکلے اور مردہ زندہ ہو جائے تو یقین کرو کہ دل

میں تجلی نازل ہوئی ہے۔ انبیاء خطیرۃ القدس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے ذریعہ کلام کرتا ہے۔

انبیاء کے حواری اور ہر وقت ساتھ رہنے والے ان علامات آیات کو اچھی طرح سمجھتے پہنچاتے ہیں پھر اولو العزم

پیغمبر اپنے حواریوں میں اس طرح کی قوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ حواری بھی تجلی اتارنے پر قادر ہوتے ہیں۔

یعنی حواری پھر اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وہ تجلی اتارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ جب تک یہ قوت موجود رہتی ہے۔

نفع قوم کا کام بھی باقی رہتا ہے جب یہ قوت سلب کر لی جاتی ہے تو لوگ قانون کو بے مقصد بے معنی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

یہ لوگ جن سے یہ قوت سلب کر لی جائے اور وہ عقلی لوگ جن کا خطیرۃ القدس سے اتصال نہیں ہوتا۔ برابر ہیں۔ یہ تمام

اعمال نتیجہ ہیں اس احسان کا جو تقویٰ کا جزو ہے ہم جانتے ہیں کہ انجیل میں اس طرح کا ایک حکم ہے کہ حضرت

عیسے علیہ السلام نے حواریوں سے یہ کہا اگر تمہارے دلوں میں اسی طرح ایمان باقی رہا جس طرح ایک رانی برابر دانہ

تو تم بھی میری طرح مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء عظام اگر اپنے ساتھیوں کو

خطیرۃ القدس سے اتصال پر قادر نہیں ہوئے تو وہ کوئی نعمت نہیں لائے جو انسانیت کے لئے نعمت نامہ ہو۔

اکثر وہ لوگ جو کوتاہی اور نقص کے درجہ پر رہ گئے۔ وہ وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی پرستش شروع کر دی تھی۔

انہوں نے انبیاء کو بشر نہیں سمجھا۔ لیکن جب وہ کامل قسم کے انسان بنے اور خدا شناسی کی تو وہ انبیاء کی عظمت جاننے

کے قابل ہو سکے۔ لیکن بشریت سے انبیاء کو انہوں نے خارج نہیں کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ گائے کے واقع کی تشریح

کریں۔ صالحین کی ایک جماعت نے ایک معین نقطہ کی طرف توجہ کی ایسا نقطہ جہ جسے تجلی الہی کے نزول کی قوت پیدا ہو

یہ بات آسان ہے نسبت ایک کامل آدمی کے۔ ہم جانتے ہو کہ شریعت میں استسقا کیا ہے۔ بارش کا نازل ہونا۔

خلق کی ایک قسم۔ صالحین جمع ہوتے ہیں کہ نقطہ معینہ کی طرف متوجہ ہوں، جب کہ اس کے نازل ہونے کی حالت

ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور حکم فرماتے ہیں کہ بارش نازل ہو۔

ہم تجلی کا مسئلہ بڑی تحقیق سے جانتے ہیں۔ اور گفتگو میں بلا حجاب استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عام

اہل علم خواہ کسی دین کے ہوں تبلی کے معنی واضح طور پر نہیں سمجھا سکتے پس وہ ان کلمات کے استعمال سے گھبراتے ہیں تو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب تک مسلمان جمع ہوتے ہیں بارش طلب کرنے کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں معنی میں اختلاف نہیں پس جو کچھ ہماری تحقیق اور ہمارا مطالعہ ہے وہ اس واقعہ کے متعلق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت نازل کرنے کا طریقہ سمجھانے کا ارادہ کیا کہ اگر وہ مردوں کو زندہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تائید کرے گی مگر یہ ممکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ احسان میں کمال پیدا نہ کر لیا جائے۔ اب ہم صورتِ واقعہ کو دیکھتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً

اور جب کہنا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے

قَالُوا اتَّخَذْنَا هَذِهِ أَقْوَامًا بِاللَّهِ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ

وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں

صدقہ کے متعلق یہاں کوئی چیز نہیں بلکہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لئے ایسے ہی دشوار تھا جیسے ہندوستان کے ہندوؤں کیلئے ایسے ہی اہل مصر اور کاشتکاروں کے لئے گاؤں کشی ناقابل برداشت ہے۔ گائے کو کاشتکاری میں بڑا دخل ہے حتیٰ کہ اس کی نگہبانی اور نگرانی تقدس کے درجہ تک پہنچ چکی ہے بنی اسرائیل بھی مصریوں کی طرح متاثر ہو چکے تھے اور گاؤں کشی سے جی چراتے تھے۔ ان کیلئے ذبح البقرہ ناگوار فعل ہو چکا تھا۔ اسی واسطے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا۔ اتَّخَذْنَا هَذِهِ أَقْوَامًا بِاللَّهِ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک

بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا

گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے ابکر ڈالو جو

تُؤْمَرُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نُفَعَا قَالَ

تم کو حکم ملا ہے بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیا ہے اس کا رنگ کہا

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُ لَوْ نُفَعَا تَسَّرُ النَّظَرَيْنِ ﴿٤٩﴾

وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو

پھر حضرت شیخ اسماعیل شہید نے شیخ عبدالحی دہلوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ شیخ عبدالحی دہلوی ان سے بڑے تھے۔ شیخ حضرت امیر کے پاس آئے اور عرض کی میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور قلب مستقر ہو! کیا ممکن ہے تو حضرت امیر نے فرمایا ہاں۔ شیخ عبدالحی دہلوی نے بھی دو کتیں حضرت امیر کے پیچھے ادا کیں انہیں بھی حضور قلب حاصل ہو گیا۔ دونوں شیخ اسماعیل اور شیخ عبدالحی دہلوی عمر بھر سید امیر کے ساتھ ادنیٰ خادموں کی طرح رہے۔

شیخ عبدالحی دہلوی غزوہ کے ایام میں وفات پا گئے۔ تو حضرت امیر ان کی طرف تشریف لائے۔ اور فرمایا کچھ چاہتے ہو؟ تو شیخ موصوف نے عرض کی ہاں میرے سینے پر اپنا قدم مبارک رکھیں! حضرت امیر نے قبول فرمایا۔ امیر شہید اور صدر شہید دونوں نے ایک ہی واقعہ میں شہادت حاصل کی۔

یہ مثال لَمَّا يَهْبِطُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ کی ہے۔ امام ولی اللہ کے متعلق تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ معرفت کے سمندر تھے۔ ان کے بعد امام عبدالعزیز کی مثال مَن يَشُقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ ہے

عنوانِ ثانی

بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان خرابیوں اور خامیوں میں اضافہ کرتے رہے جو ان میں موجود تھیں اس مضمون کی ابتداء ۷۰ سے ۱۰۳ آتا ہے۔

مسئلہ تحریف بنی اسرائیل کے علماء اپنی سمجھ کے مطابق بنی اسرائیل کی ترقی کے لئے چند نظریات مقرر کرتے تھے پھر کتاب اللہ یعنی تورات کی تحریف ایسی تاویلات سے کرتے تھے جن کا تعلق کتاب الہی سے نہ کا بھی نہ ہوتا تھا۔ صرف اس لئے کہ ان علماء بنی اسرائیل کے جو نظریات ہیں وہ عوام الناس کو ذہن نشین ہوں اور صحیح سمجھ لئے جائیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے علماء یہ بھی جانتے تھے کہ کلام الہی کا مفہوم وہ نہیں جو وہ لے رہے ہیں۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ علماء کتاب پر صحیح مفہوم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل کتاب الہی کے ترجمہ میں اپنی طرف سے چند کلمات بڑھا دیتے تھے۔ آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل کتاب میں الفاظ یا حروف کا ہر پھر کرتے تھے ایسا نہیں تھا۔ یہ تھی ان کی عادت۔ اور عام طور پر لوگوں کے پاس وہ ترجمے یا اصل کے نقل نسخے ہوتے تھے۔ اصل کتاب میں علماء بنی اسرائیل نے کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا۔ ان منقول نسخوں میں وہ کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ وہ کلمات اس طرح سمجھ لینے چاہئیں جیسے کہ کسی کتاب کے حاشیے کتاب کی تاویل اور مفہوم سمجھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے حواشی منتقل نسخوں میں داخل ہوتے چلے آئے۔ مرکز میں ایسا نہیں تھا۔ جب مرکز برباد و باطل ہو گیا تو صرف خواص کے سوا عوام کو ان حواشی اور اصل کتاب الہی کے درمیان امتیاز و تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔

یہ طریقہ ہے تحریف کتاب کا

تنبیہ

مسلمان اپنی تاریخ جانتے ہیں کہ ان کے اسلاف نے قرآن پاک پر کسی کلمہ کے زیادہ کرنے اور اضافہ کرنے کو روا نہیں سمجھا حتیٰ کہ اعراب و حرکات نقاط سورتوں کے نام تک بھی نہیں بدلے۔ یہ اسلئے کہ وہ یہودیوں کی تحریفی نوعیت سمجھتے تھے کہ یہود نے بتدریج کتاب الہی میں تحریف کی لیکن قرآن حکیم کی حفاظت کا سامان صرف یہی نہیں بلکہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اور تو اتر کبھی منقطع نہیں ہوا۔ سنہ تراویح سے بدور حفاظت صحیح معنوں میں شروع ہوتا ہے یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں تراویح کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس حساب سے اگر مسلمانوں کی ہزار مسجدیں تھیں۔ تو ہزار حفاظ قرآن بھی تھے۔ حالاں کہ صرف ہزار مساجد اور ہزار حفاظ ہی نہیں تھے بلکہ یہ ایک مثال ہے۔ اسی قاعدہ کے مطابق آہستہ آہستہ مساجد اور حفاظ کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اور تراویح کا باقاعدہ آغاز حضرت عمر فاروق کا مبارک عمل ہے اسی لئے اسلام کو نفع پہنچا۔ ہم نے ایسے فقہاء کو دیکھا جنہیں حکمت اجتماع سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ تراویح کے ابطال کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حالاں کہ انہیں قرآن سمجھنے کا کوئی ٹکڑا ہی نہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكَرِّ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ

اب کیا تم اے مسلمانو توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنا تھا

كَلَّمَ اللَّهُ ثَمْرَ جَرْفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۰﴾

اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے۔

کہ مسلمانوں کو ان میں طمع کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اہل نظر اور اہل الرائے کا فکر اجتماع پر غالب ہوتا ہے اور وہ تحریف کو اسل سمجھتے لگتے ہیں۔ اور یہ تحریف انشاء اللہ کتاب کے عوام سے چھپنا نا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر ۸۶ میں۔

وَإِذْ أَقْبَوُا الَّذِينَ أَقْبَلُوا آمَنًا وَإِذْ أَخْلَا بَعْضُهُمْ إِلَى

اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس

بَعْضٌ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ

تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو

بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵﴾

کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

تم جانتے ہو یا نہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ فائدہ حاصل کریں

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۶﴾

اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات

یہ حالت عام لوگوں کی ہے کہ وہ اہل نظر اور اہل رائی کی طرح صرف الفاظ کو جانتے ہیں کتاب کا صحیح مفہوم نہیں جانتے الا مانی سے مراد الفاظ ہے وہ

عقائد اور معانی کتاب سے حاصل نہیں کرتے کیوں کہ وہ کتاب کو نہیں سمجھتے بلکہ اسے انہوں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے تقسیم

جواہل النظر اور عوام کی ہے اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہودی طرح آج مسلمانوں میں بھی سطور دوم کے گروہ میں اہل النظر کا

گروہ بہت مختصر ہے جو قرآن کی روح صحیح طریقہ سے سمجھتا ہے۔ عوام علماء بھی کتاب کو نہیں مانتے ہاں اس وقت وہ مانتے

ہیں جب کہ ان کے بزرگان کی رائے کے مطابق تفسیر کی جائے۔ حالانکہ وہ اپنے علماء کی کمزوریوں اور ضعیف آراء پر بھی آگاہ ہیں

تو معنوی تحریف جو یہودیوں میں تھی وہ آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔

غور کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ متکلمین اور فقہاء کے کلام کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کرے کہ کس

فائدہ

متکلم یا فقیہ کا کلام قرآن سمجھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ اپنے ائمہ کے کلام میں

ضعف اور کمزوری پائیں نیز یہ دیکھیں کہ ان کی رائے کتاب اللہ کے ساتھ منطبق نہیں تو وہ ان کے اقوال ترک کر دیں اور ان

ائمہ کے اقوال اخذ کریں۔ جن کے اقوال کتاب اللہ سے اس خاص مسئلہ میں منطبق ہو جائیں۔ مگر یہ لوگ اپنے اماموں کو نہیں

چھوڑ سکتے بلکہ ان کی کماحقہ اتباع کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی کمزوری اور کتاب اللہ سے عدم انطباق دیکھ کر بھی انہیں

خیر باد نہ کہیں وہ بھی یہودیوں کے زمرہ میں شامل ہیں۔

عام طور پر لوگ جب قرآن کی تلاوت لفظی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے حقوق

فائدہ آخری

ادا کر دیئے لیکن امام دلی اللہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جب تک ان کی اپنی زبان میں کتاب اللہ کا

ترجمہ نہ ہو عام مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لئے انہوں نے حکومت ہند کی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تاکہ عوام مسلمان

قرآن سمجھیں۔ عوام وہ مراد ہیں جو تفاسیر قرآن نہیں پڑھ سکتے اور قرآن بغیر ترجمہ کے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے ان کے لئے ترجمہ قرآن

امام صاحب نے ضروری سمجھا اس ترجمہ کا نام امام صاحب نے ”فتح الرحمن“ رکھا۔ ہم نے اس ترجمہ سے جتنا استفادہ کیا ہے

بڑی بڑی تفسیروں سے بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر نے اس وقت کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔

جواہل ہند کی عام زبان میں تھا۔ انہوں نے ”موضح القرآن“ ترجمہ کا نام رکھا۔ اور اس کے بعد شیخ الہند نے ”موضح القرآن“ کی اصلاح کی۔ اب ہمیں یہ محسوس ہو گیا ہے جب کہ ہم بہت سے اسلامی ممالک کی سیاحت کر چکے ہیں کہ دین کی بیداری ہندوستان میں بنسبت باقی اسلامی ممالک کے عام مسلمانوں کے زیادہ ہے۔ اسی لئے ہم نے قرآن کی تعلیم کو اس ملک کی اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کے قابل ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا

سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے

أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۴۹﴾

لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے

یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے من سے کوئی بات کتاب الہی میں شامل کر لیتے تھے اور کلام الہی کو منسوخ کرتے تھے۔ اور اس میں حواشی زیادہ کر دیتے تھے نیز انہیں اپنے اس فعل میں کوئی مضائقہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے قرآن پاک کے متن میں تو تحریف نہیں کی۔ اور کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا لیکن قرآن کی ترویج اور تفسیریں ویسے ہی تحریف کی ہے جیسے یہودیوں نے۔ ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جس لوگ اس فعل شنیع کے متعلق وضاحت سے سمجھ سکیں گے۔ یہ فعل شنیع یہود نصاریٰ اور مسلمانوں میں سب حنفی ملتوں میں موجود ہے۔

مثال :- ہم نے پہلے فقہ حنفی پڑھی، اصول و فروع فقہ کے اس کے بعد صحاح ستہ حدیث کا علم حاصل کیا ہم نے ایسی روایات پائیں جو ہماری فقہ سے مختلف تھیں اس کے بعد فقہاء حنفیہ محدثین کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ آثار کی تاویل کر کے فقہاء کے اقوال سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کا امام ہمارے ملک ہندوستان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے اور ہندوستان کی اکثریت علماء اسی طریقہ پر ہے۔

دوسرا گروہ فقہاء کے اقوال کی تاویل کر کے حدیث سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تاویل نہیں کر سکتے تو فقہاء کا قول ترک کر کے امام مالک کا قول لے لیتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ کسی اور فقہ کا قول لے لیتے ہیں طرہ یہ کہ وہ حنفی کے حنفی ہی رہتے ہیں۔ فقہاء حنفیہ کے ائمہ میں سے ایک امام ولی اللہ دہلوی بھی ہیں۔ امام ولی اللہ کے اتباع کے بھی کئی گروہ ہیں۔ مشائخ دیوبند بھی ان کے اتباع سے ہیں۔ لیکن مدرسہ دیوبند تدریس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام ولی اللہ کے طریقہ کو جمع کرتا ہے۔

تو تعلیم کا پہلا حصہ عمومی شیخ عبدالحق کے طریقہ پر ہوتا ہے اور شاہ ولی اللہ کے طریقہ پر خاص خاص مقامات میں اتفاق کیا جاتا ہے اس کے بعد مخصوص جماعت کی تکمیل امام ولی اللہ دہلوی کے طریقہ پر ہوتی ہے۔ میں نے دونوں تعلیمی درجات برابر حاصل کئے ہیں۔ درجہ اول سے فراغت کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ حدیث پر عمل کروں میں حیران رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کی تحقیق کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقہ کی طرف رہنمائی کی حضرت شاہ صاحب کے طریقہ پر میرے مشائخ اور ولی اللہی طریقے کے ائمہ نے ربربری کی۔ حتیٰ کہ میں نے سیر حاصل اس طریقہ پر اپنی تعلیم کی تکمیل کی۔ لیکن عام طور پر جو ابتدائی درجہ کے طلبہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عامل حدیث ہیں۔ حالاں کہ ان کی تحقیق کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ان کی کتب فقہیہ میں پایا جاتا ہے لیکن محقق سمجھ سکتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو میری طرح دونوں درجات علمی کے تکمیل کرنا چاہتے ہوں۔ اب شاہ ولی اللہی طریقہ پر میں قرآن و حدیث کے درمیان ربط اور نسبت پر قادر ہوں۔ اور علوم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہوں۔ گویا ہم یہاں پر بھی دو گروہ پاتے ہیں کہ ایک گروہ جب قرآن و حدیث کے درمیان اختلاف محسوس کرتا ہے تو وہ قرآن کی تاویل کر کے حدیث کیساتھ منطبق کرنا چاہتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ قرآن کا وہی مفہوم ہے۔ جو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ جیسا کہ فقہاء حنفیہ دیوبند کا پہلا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ جو روایات کی تاویل کر کے نصوص قرآن سے ملا نا چاہتا ہے اگر قادر نہیں ہوتا تاویل پر تو وہ روایات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں بحمد اللہ اس مقام کی تعبیر بواسطہ امام ولی اللہ کر سکتا ہوں۔ ہم مصنفین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو گروہ قرآن کی تفسیر میں مشغول ہے اور روایات کی خاطر قرآن کریم کی تاویل کرتا ہے کیا وہ محرف نہیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ میں محرف تھے۔ لہذا انسان کو باریک بینی کے ساتھ تحقیق کرنی چاہیے ہم اس طرح سوچنے پر قادر صرف امام ولی اللہ دہلوی کی اتباع ہی کے ذریعہ ہو سکے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ

اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند روز گئے چھنے کہ دو کیا لے چکے ہو

عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَفَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ

اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے یا جوڑتے ہو

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اللہ پر جو تم نہیں جانتے

پھر ایک اور مرض ہے جو اس تحریف کے لوازم میں ہے جس کا اشارہ آیت نمبر ۸۰ میں ہے کہ محرف جانتا ہے کہ لوگ کسی

ایک راہ پر نہیں ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے حقیقت حال تو وہ اس محرف کی سرگز اتباع نہ کریں۔ مگر ادھر محرف مجبور ہوتا ہے وہ نجات اور جنت اپنے طریقہ پر چلنے والوں کے لئے مخصوص بناتا ہے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دیتا ہے۔ اسی لئے عوام اس کی لغزش سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً نیز وہ شفاعت کے قابل ہوتے ہیں یہ حالت یہود کی تھی لیکن یہی آج مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکی ہے کہ مسلمان بھی اتباع قرآن کو ذریعہ نجات نہیں گردانتے بلکہ ان اپنے بزرگوں کے طریقہ کی اتباع کو سمجھتے ہیں لیکن محقق کہتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی اتباع کرے وہ ناجی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بزرگ نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو وہ رجوع کرے۔ اور یہ اجتہادی غلطی قابل بخشش ہے۔ مگر جو غلطی پر اصرار کرے اس کے باوجود کہ وہ غلطی اس سے ثابت ہو جائے تو وہ بالکین میں سے ہے۔ اسی بات کا اشارہ دو آیتوں

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّآخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(۱) اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے

والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک وہی ہیں

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(۲)

جنت کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

میں ہے۔۔۔ تو ایمان اور عمل صالح اس بات کا محتاج ہے کہ تحریفات سے دوری اختیار کی جائے حالانکہ یہود تحریفات میں پھنسے ہوئے ہیں اور مسلمین کی اتباع نہیں کرتے۔

مسئلہ آخری | دین دو قسم پر شامل ہے (۱) تہذیب اخلاق، عقائد کی تصحیح کے ساتھ اور اعمال صالحہ کا التزام اسے اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے (۲) حقوق اجتماعی جو اجتماعیت تدبیر منزل اجتماعیت

قریب اجتماعیت مدنیہ اور اجتماعیت بین الاقوامی سب کو شامل ہے۔ اجتماعیت مدنیہ سیاسیات کی اصطلاح میں قومی اجتماعیت کے معنی میں آتا ہے۔ حقوق اجتماعی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں انسانوں سے امداد لے اور دے۔ مثلاً والدین نے اس کے بچپن میں اس کی تربیت اور پرورش کی ہے لہذا جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں تو اس کا فرض ہے کہ یہ ان کی خدمت کرے۔ اور یہی صلہ رہمی کا تقاضا اور حکم و نسا ہے۔ اسی طرح اہل مدنیہ اور اہل دولت کا فرض ہے۔ اسی عمل کا نام عدل ہے۔ یہی عدل حقوق قوم کی ادائیگی میں دو چیزوں کو لازم کر لیتا

ہے۔ اس قوم کے ساتھ عداوت جو اس سے عداوت رکھے اور اس قوم کے ساتھ موالات و دوستی جو اس قوم سے موالا رکھے۔ یہی عداوت و موالات عام لوگوں کی زبان میں سیاست ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ صرف حقوق اجتماع اور سیاست ان کے نزدیک اجتماع میں عمل قائم کرنا اور اعدائے جنگ کرنے کا نام ہے۔ محققین کے نزدیک یہ دونوں سیاست کے جزو ہیں۔ احسان اور عدل میں تفریق وہ رہا نہیں رکھتے۔ اور کسی دین خداوندی میں یہ فرق جائز نہیں سمجھا گیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں تقویٰ کے مساوی جزو ہیں لیکن جب سوسائٹی کا مزاج فاسد ہو جائے تو وہ احسان اور تہذیب اخلاق کو دین کا نام دیدیتے ہیں۔ اور سیاست الگ کر کے اپنی خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں۔ اور قانون دینی کے تابع نہیں رہنے دیتے۔ یہی فساد دینی ہے اور یہی فساد دینی اسرائیل میں رائج ہو گیا تھا۔ اور یہی فساد تحریف دین کا سبب بن جاتا ہے ان دونوں باتوں کا ہندوں میں نے تجربہ کیا ہے۔ ان کا دین باطل ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا مذہب تھا۔ آج مشکل ہے کہ ان کی کتابوں سے حق و باطل کی تمیز کی جائے کیوں کہ ان میں احسان کی تجدید کرنے والے مفقود ہو چکے ہیں اور انہوں نے سیاست بھی اعراض کر لیا ہے لیکن چونکہ سیاست قطعی اعراض ناممکن ہے اس لئے وہ مختلف خواہشات کے ماتحت بہت فرقے اور گروہ بن چکے ہیں اور آپس میں اختلاف اور جنگ کرنے لگے ہیں۔ تو آج انسان تمیز حق و باطل نہیں کر سکتا۔ ایمان اسلام اور احسان میں علے وجہ البصیرۃ۔

اگر ہندوں کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو ان میں حق تمام اقسام کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ باطل کے ساتھ خلط ملط ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان فرقوں میں حق و باطل مخلوط طریقہ سے موجود ہے ہم اس مسئلہ کی باریکی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اسی بات کی طرف قرآن میں (۸۳ تا ۸۶) اشارہ موجود ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور جب ہم نے بیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا

اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کہو

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قُولُوا لَا

سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر

قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی پھرنے والے اور جب ہم نے وعدہ تمہارا

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنیوں کو اپنے وطن سے

ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۳﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ

پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون

أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ

کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہو

عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ

ان پر گناہ اور ظلم سے اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ

تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا

اور نہیں مانتے ہر بعض کو تو سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر

خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ

رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت

الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ

عذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے یہ وہی ہیں جنہوں نے

اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ

مولی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے نہ ہلکا ہوگا ان پر

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۸۵﴾

عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی

زکوٰۃ کے لئے بھی احسان کا ذکر کیا گیا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ رَاٰیَہُ یعنی احسان کو بہت تھوڑے لوگوں نے قائم کیا اس کے بعد عدل اور حقوق الاجتماع کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر ۸۴ میں وَاِذَا اخَذْنَا مِنْكُمْ یہ قول حق ہے ہر قوم نے ایک ہی قانون کی اتباع کی ہے مدنی اجتماع میں کہ قتل اور اخراج از ملک جائز نہیں۔

ثُمَّ أَقْدَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یعنی یہ باتیں تمہارے ہاں مقرر قانون کی طرح ہیں ان سے تم واقف نہیں ہو
لیکن خواہشات کی اتباع کی جاتی ہے آیت ۸۵ میں ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ عُدُوَانِ اس لئے ہے کہ وہ دوسری قوم
کے ساتھ موالات رکھنے کے باوجود جنگ و محاربت کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے دین کے متبع ہیں لیکن صرف اپنے
حلف کی وفا کے طور پر اپنی قوم کے کسی فریق سے لڑتے ہیں یہی ان کا فعل اتباع ہوا ہے اور اثم و عداوان
ہے حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عمل ان کے لئے حرام ہے

تنبیہ

ہمیں افسوس ہے کہ ہندوستان میں ہماری قوم انگریزوں کے تحت ہے اور بہت ضعیف حالت میں پہنچ چکی ہے اور
یہی غلام اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اپنی دوستی موالات کی وفا کے طور پر جو وہ اپنے حکام یعنی انگریزوں
کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے غم ہے بحمد اللہ میں اپنے مشائخ دیوبند کے طریقہ پر ہوں اور اس موالات کی خلاف ہوں مشائخ دیوبند اس موالات کی قیادت
سے واقف ہیں لیکن چونکہ وہ عام مسلمانوں کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق مکار حکومت کے حکم سے لوگوں کو
واقف کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں کے لوگوں کا مزاج ہی حکومت کے قانون سے بالکل مرکب ہو چکا ہے۔ اس لئے سارا
معاملہ بگڑ گیا۔ مگر ایک حرکت قلیلہ حق کی امداد کے لئے مفقود نہیں ہوئی۔ بلکہ تدریج ایک آگ کی صورت میں بھڑکی۔ اور جو
سکون ہماری جماعت میں مولانا رشید احمد کے بعد پایا جاتا ہے۔ اس کے ہم خلاف ہیں کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مشائخ
حضرت شیخ الہند کے بعد بھی جہاد میں ثابت قدم رہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ طویل سکون جو ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے
رجعت پسند اور متقاعدین کا ایجاد کردہ ہے۔ لیکن وہ اپنے مدعا کو صراحت سے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ ایک مجاہد جماعت
بھی ان کے مقابلہ میں موجود ہے تو صرف حضرت شیخ الہند جہاد کا اختتام نہیں ہوا بلکہ مولانا محمد قاسم کے اتباع کی جماعت موجود
ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے گردہ کی حالت سینے کہ جب وہ مجاہد گردہ کے لئے حجاز تشریف لے گئے تو ان کے بعد مولانا
عبدالرحیم راسپوری جانشین بنے اور یہ مولانا رشید احمد کے خواص میں سے تھے۔ حالانکہ وہ جہادی طائفہ حضرت شیخ الہند
کی اتباع میں گیا تھا۔ ہم نے اس بات کی صراحت اس لئے کی ہے کہ جہاد کے مخالف لوگ مولانا رشید احمد کو اپنا امام
سمجھتے ہیں۔ خاص کر اس قاعد کے معاملہ میں۔ یہ قطعاً باطل ہے۔ ہمارے شیخ نے اس سکون کے زمانہ میں بھی وہ کام
کئے ہیں کہ جن کی اجازت نہیں ظاہر کرنے کی۔ اور وہ جہادی کام تھے۔ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْرٰی تَقْدُوْهُمْ وَهُمْ وَهْوَ
مَحْمُوْمٌ عَلَيْكُمْ اِمْتِثُوا عِدَّتِیْ جَنَکَ کے خاتمہ کے بعد اعمال سیاسیہ میں مصروف ہو جائے ہیں جیسے اہل ہند کی جماعت قائم
ہوئی جنگ کے خاتمہ کے بعد خلافت عثمانی کی امداد کرنے کے لئے یہ فعل یہود کے موافق ہے۔ البتہ اس سے ایک مختصر

ساگرہ متشی ہے جو جنگ کے اثنائیں قائم رہا۔ شیخ الہند کی اصل جماعت دیوبند میں تھی۔ علامہ دیوبند چھوٹے بڑے اسمیں شامل تھے لیکن شیخ الہند نے جب اس جماعت میں اصل مسلک سے انحراف محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جماعت میں ڈاکٹر انصاری اور اس کے بعد حکیم اجمل خاں کو شامل کر لیا یہ دونوں ہمارے شیخ کے طریقہ پر سمیت کر چکے تھے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل ہوئے مولانا آزاد پہلے اہل حدیث جماعت میں تھے اس کے بعد آفندی جماعت میں شامل ہوئے مجھے شیخ الہند نے علی گڑھ جماعت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اور میرا تعارف ڈاکٹر انصاری کے ساتھ کرایا۔ ڈاکٹر انصاری میرے علی گڑھ میں قیام کا ذریعہ و وسیلہ بنے۔ علی گڑھ میں ایک طبقہ دیوبندی جماعت کا تھا انہوں نے میرے ہاتھ پر سمیت جہاد کرنے کی خواہش کی لیکن میں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اراد کیا کہ شیخ الہند کے دست مبارک پر سمیت کریں میں نے شیخ الہند سے یہ عرض کیا کہ لیڈر شپ آج کسی ایسے جوان کے ہاتھ ہونی چاہیے جو یورپی علوم جانتا ہو شیخ الہند نے میری رائے قبول کر لی لیکن صراحت مجھے نہ فرمایا لیکن جب مولانا محمد علی شیخ الہند کی ملاقات ہوئی تو شیخ الہند نے مولانا محمد علی کو لیڈر شپ کی باگ ڈور حوالہ کر دی مولانا محمد علی گڑھ میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے حالات بخوبی جانتے تھے مولانا محمد علی نے مولانا محمود الحسن کو شیخ الہند کا خطاب دیا اور محمد علی تادم زلیست حضرت شیخ الہند کو اپنا سردار اور قائد تسلیم کرتے رہے۔ یہ کام جو شیخ الہند نے منزل کے زمانہ میں کیا اس کے گزرے زمانہ میں ایسا مرد عظیم المرتبہ ہم نے نہیں دیکھا جو اس طرح کے حالات پر قابو پاسکتا جنگ ۱۹۱۴ء ختم ہونے کے بعد جو لوگ جماعت کے رہے دو قسموں میں بٹ گئے۔

① وہ لوگ جنہوں نے تقاعد سے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ وہ آئندہ عملی زندگی گذاریں گے۔

② وہ لوگ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ تقاعد کی طرف رجوع کر گئے۔

اسی دوسری قسم کے لوگوں کے لئے اللہ کی تہدید چسپاں ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تہدید فرمائی ہے۔

آیہ میں آفَتُوْا مِّنْهُمْ اِبْعَضُ الْاَيْمَانُ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ فَاِذَا جَازَا مِنْهُمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ خِزْيٌ

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُدْعَوْنَ اِلَى الْاَسَدِ الْعَذَابِ وَمَا لِلّٰهِ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

تو عدل کو احسان سے الگ کرنا ایسا ہے جیسا کہ دین خداوندی کا انکار ہماری قوم اس میں گھلم گھلا مبتلا ہو چکی ہے

لیکن ہم عام مسلمانوں اور مجاہدین میں فرق کرتے ہیں وہ مجاہد طائفہ وہ ہے جو جہاد میں مسلسل کوشاں ہے۔ ان مجاہدین

کے مقابلہ میں حکومت کی پوری طاقت اور تقاعدین کی پوری قوت صرف بھرتی ہوا نہیں جہاد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہم چھوٹا

کانگریس میں شامل ہیں اور ان متقاعدین سے الگ ہیں کیونکہ کانگریس ہی میں وہ کمزور گروہ مجاہدین کا مل جکا،

اور وہ آزادی حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ متقاعدین کا طبقہ ہمیں کانگریس سے ملنے سے روکتا ہے۔ اور وہ آیات اور احادیث پیش کرتا ہے جو کفار سے اشتراک نہ کرنے کے لئے موجود ہیں۔ حالانکہ یہ متقاعدین خود انگریزوں کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے گناہ کے خود مرتکب ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی بقول انکے ہماری طرح عمل کر رہے ہیں۔ یعنی موالات بالکفار۔ بس خدا کے سامنے ہی فریاد ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ نتیجہ ہے سیاست کو احسان سے الگ کرنے کا۔ اور احسان بھی بدل جاتا ہے۔ کفر سے امداد کرنے سے اللہ اس سے ہمیں نجات دے اور مسلم قوم کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ مسلم قوم انگریزوں کے ساتھ موالات کر چکی ہے۔

مسئلہ آخری جب ذوق سیاست بگڑ جاتا ہے تو انسان حق و باطل کی تمیز پر قادر نہیں رہتا۔ اس بات کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے ۷۷ سے ۸۰ آیتوں کی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا

اور بیشک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے درپے بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیے ہم نے

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا

عیسے مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب تمہارے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ يَمْلَأُ تَهْوَى أَنْفُسِكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذِبُكُمْ

پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے۔ پھر ایک جماعت کو جھٹلایا

وَفَرِقْنَا قَتْلُون ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۝ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

اور ایک جماعت کو تمہارے قتل کر دیا اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے

لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے اور پیچھے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو پہچان رکھا تھا تو اس سے

مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ بِسْمَا اسْتُرُوا بِهِ

منکر ہو گئے سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیجا

أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَن يَنْزِلَ اللَّهُ

انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ

مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءٌ وَبِعْضِبٍ عَلَى غَضَبٍ

اپنے فضل سے جس چیز پر چاہے اپنے بندوں میں سے سو کما لائے غصہ پر غصہ

وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۹۰

اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا

یہودی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کا انکار شروع کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار خاص طور پر کیا یہ تمام کا تمام ان کے ذوق سیاست بگڑ جانے کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اتباع کتاب ترک کر دیا۔ اور خواہشات کی اتباع شروع کر دی۔ تو ان کا مذہب یہ بن چکا تھا کہ خواہشات کے خلاف بات ہو وہ باطل ہے ان پر غضب نازل ہونے کا سبب یہی بات بنی۔ بتدریج ان سے حکومت چھین گئی۔ کیوں کہ ذوق سیاست کا بگڑ جانا انسان کو حکومت قائم کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ان کا حکومت قائم کرنے سے دور ہو جانا یہ ڈبل غضب ہے اس لئے غضب علی غضب ہے فرمایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غضب کے معنی قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ انسان دین سے واقف ہو لیکن سیاست قائم نہ کرنے والا ہو دین کے اصول پر پھر چوں کہ ان کے نظریات ایسے ہوتے ہیں جن کی تحقیق روئے زمین پر ممکن نہیں ہوتی اس لئے وہ ڈبل بعد ہوتا ہے اسی وجہ سے غضب علی غضب ہوتا ہے جب کسی قوم سے حکومت سلب ہو جاتی ہے تو وہ دوسری قوم کی اتباع کرنے لگتی ہے تو یہ بھی رسوا کرنے والا (مہین) عذاب ہوتا ہے انہیں دنیا میں وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ مَا يَشَاءُ وَيَقُولُ فَاغْلُظْ وَ قَالُوا اَقْلُوبُنَا غُلْفٌ

یعنی جب وہ محال قسم کے نظریات کا تخیل باندھتے ہیں۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی وہ ایسی سیاست چلانے کے قابل ہی نہیں رہتے جو روئے زمین پر چلنے کے قابل ہو۔ اور وہ ایسی سیاست سے موافق نہیں ہوئے جو دنیا پر چلنے کے قابل ہو کیوں کہ یہ بات ان کی عقلوں تک رسائی ہی نہیں کرتی یہی معنی ہے جو ہم نے قُلُوبُنَا غُلْفٌ میں سمجھے ہیں۔ یعنی ان کے دل ایسی سیاست کو قبول نہیں کرتے اور ایسے نظریات کو تسلیم نہیں کرتے جو دنیا پر چلنے والی سیاست کے ہوں۔ اور دنیا پر رائج ہوں۔ دراصل یہ نتیجہ کفر کا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے اَفَتَوْفُّونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ يٰۤاُولَٔئِیْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَكُمْ اِنَّ اُولَٔئِیْ سَاءَ لِحُكْمِهِمْ

ہے ان رجعت پسند لوگوں کا۔ وہ لوگ اسی لئے انکار کرتے ہیں جو اجتماعیات اور فطرۃ انسانہ سے واقف ہوتے ہیں۔

کہ ان رجعت پسند لوگوں سے سیاست قائم کرنا اور حکومت چلانا ممکن ہی نہیں۔ یہود منتظر میں مسیح کے ایسا مسیح جو منجی ہے لیکن جب پیغمبر آئے حتیٰ کہ مسیح بھی آیا تو انہوں نے انکار کیا نگذیب کی۔ یا قتل کیا کیوں کہ ان کے ہاں مسیح کے حق میں چند مخصوص افکار و خیالات ہوتے ہیں کہ وہ آسمان سے کوئی مدد لائے گا۔ اور اسی طرح کے اور عقائد۔ ذرا متقاعد مسلمان بھی اپنے حالات پر غور کریں کیا ان کے ہاں بھی یہی خیالات ہیں؟ کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے اپنے دین کے قیام کو معلق اور موقوف کر دیا ہے ایک موبوم انسان پر جیسے مہدی یا مسیح کا آنا۔ لیکن ہماری تحقیق احادیث اور تفسیر قرآن میں یہ کہ موبوم آنا ان دو شخصیتوں کا ہے۔ یقینی باتوں میں سے نہیں۔

صاحب المواقف نے عقائد ایمانیہ میں ان چیزوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اکثر حقیقت کی غلطیوں کو دور کیا ہے جو شخص مہدی اور مسیح کو قیام اسلام کے لئے ضروری مانتا ہے وہ پورے سوشلسٹوں پر ذرا نظر ڈالے کہ وہ بغیر مہدی اور مسیح کے جہاد میں بڑھ رہے ہیں۔ اور مسلمان باوجود قرآن اور سنہری تاریخ اور ایک متحرک قوم کے محتاج ہیں اسی بات کی جس کے یہودی محتاج تھے پس چاہیے کہ ذرا غور و فکر کریں۔ ذرا انہیں غور و فکر سے مطلع ہو گا کہ یسیت ذہن یہود نصاریٰ کی طرف ان کے اندر مل چکا ہے۔ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُ كَافِرُونَ نے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کا انکار کیا اس طرح انہوں نے قرآن کا انکار کیا کیوں کہ انکا ذوق سیاسی بگڑ چکا تھا۔ اس بات کا اعتراف ابن عربی جیسے مہدی کے معتقد نے بھی کیا ہے کہ جو زیادہ منتظر ہیں مہدی کے وہی پہلے مہدی کے منکر ہوں گے اور مہدی انہیں قتل کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان اپنی سیاست حاصل کرنے کے لئے حسب طاقت کوشش کریں اگر مہدی وغیرہ کوئی آئے گا تو ان کی مدد کرے گا۔ اور ان میں شامل ہو جائے گا لیکن متقاعین کی مثال تو ٹھیک ان یہودیوں کی طرح ہے جو پہلے منتظر تھے۔ اور فتح حاصل کرنے کے گمان میں تھے لیکن جب پیغمبر آیا تو انہوں نے انکار کیا۔ بُرا کیا جو کچھ کیا یہی بسُّ مَا اسْتَرَدَّ ابہ سے مُہین تک میں فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ حق کا اعتراف نہیں کرتے البتہ جب ان کے رائے کے مطابق ہو تو وہ مانتے ہیں۔ اور جب حق دوسرے کے پاس موجود ہو تو بھی اتباع نہیں کرتے۔

مسئلہ آخری:۔ یہودیوں پر رجعت قائم کی گئی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا خَوْفٌ مِّنْ بِّمَآ اَنْزَلَ عَلَيْنَا

اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ جو اُنرا ہے ہم پر

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے حالانکہ وہ کتاب سچی ہے تصدیق کرتی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے

کہ وہ کہتے ہیں نُوْمِنْ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تورات کے سوا نہیں مانتے لیکن جب تورات کے مطابق کوئی چیز نازل ہو اور اس پر ایمان نہ لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل تورات ہی کے منکر ہیں اور ان کا پہلا ایمان ضعیف تھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کی پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

اور آچکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر پھر بنالیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے

أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

اور تم ظالم ہو اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا

پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو بولے سنا ہم نے اور نہ مانا اور پلائی گئی

فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بسبب انکے کفر کے

کہ یہ ایمان مخلوط بالکفر ہے۔ اس لئے ان گناہوں کو چھوڑیں۔

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

کہہ دے کہ بُری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم

مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ایمان والے ہو۔

اور نصرت حق میں مصروف ہو جائیں۔ اور ان کا موجودہ عمل کفریات کا ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کا پہلا ایمان

تھا یعنی بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ۔

مَسْئَلَةُ أُخْرَىٰ | ان کے بطلان کی عملی دلیل ہے جیسے کہ نظری دلیل ان کے کفر پر گزر چکی ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ

اگر دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور

النَّاسِ قَتَمُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو

یعنی اگر تم نجات کو اپنے لئے مخصوص کرتے ہو تو موت کو طلب کرو۔ یہی حال مسلمان فرقوں میں ہے کہ وہ سوائے اپنے فرقوں کے کسی دوسرے فرقہ کو ناجی نہیں سمجھتے یہ دراصل ان کے تقاعد کے سبب ہے۔ یعنی جب تمہاری نجات یقینی ہے تو جہاد کرو جنگ کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ اس حقیر زندگی پر کیوں اکتفا کرتے ہو۔ تمنائے موت کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو وہ باطل پرستوں کی مخالفت کرے اور ان کے ساتھ جہاد و قتال کرے۔ اس کے لئے جہاد آسان ہے لیکن جب قتال سے دم لگے ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرف اشارہ ہے۔

وَلَنْ يَّتِمَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

اور ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے کبھی یہ سبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں انکے ہاتھ اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ

اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ مِّنَ

جہاں ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے ہزار برس اور نہیں اس کو بچانے والا

الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ ۖ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں

بلکہ وہ حیات دنیا کی تمنا کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ ۖ

مسئلہ آخری جب کوئی قوم میدان عمل میں شکست کھا جاتی ہے تو وہ فلسفہ کی طرف رجوع کرتی ہے اور اسے اپنی

خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اس فلسفہ سے اپنی صداقت کا ثبوت دیا کرتی ہے

تو اس فلسفہ کا ابطال بھی اتمام حجت کے طور پر ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بعض ستارے ہمارے دشمن ہیں اور ہم ایسے دشمن تارکین

کے ذریعہ نازل ہونے والے افکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ فکر دراصل صابی مذہب سے ماخوذ ہے کہ وہ ستارہ کی امداد کے متمنی ہوتے

ہیں جب وہ ستارہ مہبوط کے مقام پر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب کہ یہ ستارہ عروج کی طرف نہ چلا جائے۔ تو یہ فلسفہ بھی ان کا باطل ثابت ہو اکیوں کہ اس میں بھی اختلاط ہے اور یقینی امر کوئی نہیں۔ یہودی اسی طرح خلیۃ القدس کے آئینہ کے قائل ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ آئینہ خلیۃ القدس ایک ہی مزاج پر ہیں ان میں تفریق ممکن ہی نہیں۔ اس مسئلہ کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

تو کہہ دے جو کوئی ہوے دشمن جبریل کا سو اس نے تو اُتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى

اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سنانا

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

ہے ایمان والوں کو جو کوئی ہوے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا

اور ہم نے اُتاریں تیری طرف آیتیں روشن اور انکار نہ کریں گے ان کا

إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

مگر وہی جو نافرمان ہیں

خلیۃ القدس کے بیان حقیقت میں یہ آیت واضح ہے اور اس آیت کا کوئی دین انکار نہیں کرتا۔ اس کا انکار وہی کہے

گا۔ جو باطل پر گرام پر چل رہا ہو اور حق کا مقابلہ کر رہا ہو

مسئلہ آخری: فلسفہ کا نتیجہ نظریات سیاسیہ ہے لیکن جیسا کہ ان کا تخیل باطل ہو چکا ہے۔ اور حقائق سمجھنے پر کما حقہ

قادر نہیں ہیں تو اس لئے ان کی قوت عمل بھی باطل ہو چکی ہے جو سیاست کے لئے چاہیے تھی۔ اس لئے وہ معاہدات پر

قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ نقص اس درجہ تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کہے ہوئے وعدوں کو بھی پورا نہیں کر

سکیں گے۔ اس لئے انکا اشتراک بھی منکرین نبوت کے زمرہ میں ہو چکا ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہے

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَاعْهَدُوا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار۔ تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے

جب ان میں وفا عہد کی قدرت نہیں تو سیاستاً عملیہ بھی قادر نہیں اسلئے کہ سیاسی جماعتیں اسلئے نہیں جو عہد پر تقیم ہو اور جو ان سے خارج ہو جائے ان کا بدلہ قتل سے کیسے ممکن ہے کہ وہ سیاسیات میں رہ سکیں؟ یہی مراد ہے آیت نمبر ۱۰ اسے

ائمہ دین سے نقص عہد کا مسئلہ مستقل طور پر آیت نمبر ۱۱ میں ہے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ وِسْرَاءَ ظُهُورِهِمْ

پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے

كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں

جب انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ پیغمبر اتباع کتاب کیلئے انہیں لازمی طور پر ہدایت کرتا ہے تو انہوں نے ایسا عہد ترک کر دیا جو عہد ان کا ائمہ دین سے تھا۔ کیوں کہ ائمہ کے ساتھ وفا کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے قیام کا وعدہ کر چکے تھے۔ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وحی شیطانی وحی ملائکہ سے علی جلی باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور عملیاتِ حُب اور بعض کو دین سمجھ لیا ہے۔ یہی حال ہمارے مسلمانوں میں ائمہ مساجد میں پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس عملیات کی کتابیں ہوتی ہیں۔ جن میں ادعیہ مبارکہ، سور قرآنیہ، اسمائے الہی ہوتی ہیں۔ اور عملیات ہوتی ہیں مثلاً جب کوئی آدمی غریب ہو جائے تو سورہ نزل کو صبح کے بعد تنگی کے ساتھ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ یا مغنی یا یا باسط پڑھا کر وسیط کو اکب پکالنے کے متعلق عملیات ہیں۔ عملیات کی کتابیں و فضلوں پر مشتمل ہوتی ہیں نہ ہندؤں کی کتابوں میں مردوں اور عورتوں کے متعلق دعائیں دیکھی ہیں اسطرح کو اکب سے التجا اور ان سے دعا بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے دیہاتی امام مسجد بھی نماز جنازہ پڑھنے مردوں کی تنہیز و تکفین نو مولود کے کان میں اذان دینے اور عقیقہ اور قربانی کی ذبح کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں جن کی طرف آج مسلمان اپنے معاشرہ میں ضرورت مند ہیں جب امام پاک دامن ہو تو لوگ اس کی عظمت و عزت کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کو حاجات درپیش ہوتی ہیں۔ اور ائمہ مساجد سے تو یزید لیتے ہیں اگر فائدہ ہو تو امام مسجد کی عظمت لوگوں میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پنجابی اور سندھی زبانوں میں اس قسم کے بڑے رسالے اور کتابیں ائمہ مساجد کے پاس دیکھی ہیں

جو عوام کے ایمانیات شرکیات اور عقائد پر ہوتی ہیں۔ اور مجملہ کے خطبہ کے متعلق اشعار کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور فقہ کی کتاب ان ائمہ مساجد کے نزدیک صرف ہمارے کے مسئلے ہیں۔ یا نماز جنازہ یا مجملہ کے مسائل۔ یہ سب ذہن گردیوں اور آبا دیوں میں ہندوستان میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی حال یہود کا تھا۔ اور ہمارا گمان غالب ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں بھی یہودیوں سے آئی ہیں ہم آیت نمبر ۲ کی تفسیر اسی نظریہ پر کرتے ہیں۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ

اور پیچھے ہوئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت اور کفر نہیں کیا سلیمان نے

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ وَمَا نُزِّلَ

لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے

عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

پیچھے ہوئے جو اترادو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے

حضرت سلیمان نے قوی لوگ جمع کئے تھے مانند جنات کے۔ عام لوگ جب انکا تصور کرتے ہیں تو بشر سے انہیں بہت زیادہ قوی تصور کرتے ہیں حضرت سلیمان نے ان قوی اور طاقتور لوگوں کو سرکش گردہوں سے ان کے بادشاہوں کے ذریعہ سے مسخ کئے تھے۔ اور سخت کاموں کے لئے انہیں مامور کیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کو اچھے کاموں کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے ماتحت فرائض سرانجام دیتے تھے اور قوی عالمیں کی تسخیر کے ذریعہ کام کرتے تھے۔ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان کے حکم کے بغیر جاک نہیں سکتے ہمارے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ عالم مثال کے ادنیٰ طبقات میں سے مثالی قوتوں کو مسخر کرتے تھے مگر یہ چند ایسے اعمال کے ذریعہ جنہیں وہ لازم اور ضروری کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی جنات شیاطین کی وحی کے ذریعہ ہوتا تھا لیکن قوی عالیہ کے ساتھ انسان کا اتصال مشکل ہے۔ ان لوگوں نے سنت شرکیہ قائم کی تھی جس کے ذریعہ قوی مثالیہ کی تسخیر پر قادر ہوئے تھے۔ یہ بات ہندوستان میں بھی موجود ہے مشرک ہندوؤں میں ادولوا العزم لوگ ہیں جو تعویذات اور اعمال شرکیہ کے ذریعہ لوگوں کی مشکلات سے چھٹکارا دیتے ہیں مثلاً شفا، مرض وغیرہ۔ اگر ہم ان چیزوں کا نام جادو رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ یہ تدبیر کے ذہن کے قریب ہے ورنہ حقیقت میں جادو مستقل دوسری چیز ہے۔ مسلم صوفیہ کی جماعت میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جادو سیکھا ہے اور عملیات تمام کی تمام ہندوؤں سے لی ہیں پھر شرکیات سے انہیں الگ کر کے ان میں اسماء الیہ شامل کر دیئے ہیں۔ تو ان میں تاثیر بھی پہلی رہتی ہے۔ اور شرک بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک صوفی شیخ محمد غوث گوالیاری تھا

جس نے جواہر خمسہ کتاب تصنیف کی اور شیخ وجیہ الدین گجراتی بڑا عالم ہے جس کا حاشیہ جامی اور شرح منجہ پر ہے۔ اس نے شیخ محمد غوث سے یہ طریقہ اخذ کیا۔ ان کے پاس بعض لوگ حجاز میں آئے اور بہت سے علماء حجاز سے یہ چیزیں حاصل کیں جنہیں مسلمان یہ باتیں دیکھ کر ہم سب کو باطل قرار نہیں دے سکتے۔ اسی واسطے امام ولی دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں ان کے اصول کی شرح کی ہے۔ ایک مشہور مغربی عالم بالیونی کے پاس بھی اسی قسم کے اعمال ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ یہود نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر شیطانی اعمال میں مشغول ہو گئے۔ وہ اعمال جو سلیمان کے زمانہ میں کفریات و شرکیات کے جاری ہو گئے تھے۔ جیسے آج کل کے ہندو مشغول ہیں۔ واتبعوا ما انزل علی الملکین الخ

یعنی دونیک آدمی مانند فرشتوں کے جیسے محمد غوث اور البونی کے۔ وہ بابل میں تھے یعنی ہاروت و ماروت، تو یہودیوں نے شیطان اور ملائکہ کے مخلوط اعمال کی اتباع شروع کر دی اور شیطانی اور ملکوتی چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وَاتَّبِعُوا الشَّيَاطِينَ سَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ عام مفسرین نے ہاروت و ماروت کے لئے

ضمیر بنائے ہیں اور خلط ملط کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل شہید اپنی کتاب ایضاح الحق میں حالت اجتماعیہ مراد لیتے ہیں جو مسلمان عالموں کی ہے جیسا کہ وہ مسلمان عالم امام ولی اللہ کے خلاف سینہ سپر ہو گئے ہیں۔ کتاب اللہ کو چھوڑ

کر فلسفہ یونانی ارسطو افلاطون فقہ حنفی شافعی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سوائے فلسفہ فقہ کے کچھ نہیں جانتے۔ مولانا

اسماعیل شہید ان عالموں کو بھی ان یہودیوں کی طرح قرار دیتے ہیں۔ وہ یہود جو شیطانی ملکوتی تعلیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم نے نئی بات دیکھی ہے جسے تفاسیر نے نہیں لیا۔ اور دینی اجتماعیت کو حالت انحطاط میں دیکھا ہے یہ اسی طرح تنزل

پذیر ہے۔ ہندو مسلمانوں میں یہ انحطاط عام ہے۔ یہی علم ہے کہ دولت عثمانیہ کے زمانہ میں عربین میں اکثر لوگ عملیات کے متعلق سوال کرتے تھے اور حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے دلائل الخیرات۔ قصیدہ بردہ دونوں کتابیں عربین میں ظاہر

موجود ہیں۔ یہ نوع متقارب ہے۔ اسی طرح مختلف قسمیں ہیں لوگ بردہ مقصد حل کرنے کے لئے پڑھتے ہیں۔

لوگ مسلمانوں کو دعوت شرکیہ دیتے ہیں یہ ایک انحطاط کی حالت جاری ہو گئی ہے۔ اور ہمیشہ جاری رہے گی۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ سَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحِرَ شَاطِیْنِ نے جادو کا طریقہ لوگوں میں پھیلا یا ہوا تھا۔

اور حضرت سلیمان کے متعلق عجیت سرغیبوب کی ہوئی تھی۔ یہود ان باتوں سے متاثر ہوئے اور نبوت سلیمان پر

ایمان نہ لائے اور یہ شہور کر دیا کہ آخر عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر و شرک کو رائج کر دیا تھا۔ یہ تمام باتیں

یہودیوں کے اپنے خرافات ہیں شیطانی تلقینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تردید کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے

کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ اور لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ انکشافات طبعی جو ہمارے زمانہ میں ہیں

اگر جاہل لوگوں کے سامنے انکا ذکر کیا جائے تو انہیں بھی جادو سمجھیں گے اسی طرح انکشافات مثالیہ میں جبکا نام سحر رکھ دیتے ہیں۔ عالم مثال کے طبقات میں حکمت ولی الہی نے اس کی تشریح کی ہے۔ حق محض خلیۃ القدس میں منحصر ہے اور اس کے بعد دو طبقات ہیں (۱) متوسط (۲) سافلہ۔ ان میں حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ سحر قوی مثالیہ کو مسخر کرنے سے پیدا ہوتا ہے اس بات پر شیطان جن ابن آدم برابر برابر قادر ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ جیسے کہ بعض متدین لوگ نجوم اور رمل کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ بھی ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ اور حکیم جب کچھ حقیقتوں سے نا آشنا ہو تو وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے اور اسی وجہ انبیاء اس کے سیکھنے سکھانے سے روکتے۔ ان حقائق پر احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ انکے بطلان کے سبب اور اس پر کسی شکل کو حل کرنا آسان نہیں ہوتا۔

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جیت تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لئے ہیں۔

فَلَا تَكْفُرْ

سو تو کافر مت ہو

یہ نیک ارباب عملیات ہیں جو یہ شرط کرتے ہیں کہ ممنوع چیزوں میں عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں ہے کہ جو شخص قطعی حرام چیز کو کھانے میں لسم اللہ سے ابتدا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے محرمات میں مقدمات کا استعمال کفر ہے۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے وہ جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں

تعویذات حب و بغض یہ ان کے عمل کا مقصد اور غایت ہے ہم نے ایک معتبر آدمی سے ایک کہانی سنی ہے کہ ایک دیہاتی امام مسجد کے پاس حب کا عمل تھا۔ عاشق لوگ اس سے عشقیات کے معاملہ میں تعویذ لیتے تھے۔ اور وہ ان سے بڑی رقم لیتا تھا۔ لوگ اس کی شرارت سے تنگ آچکے تھے۔ ایک آدمی نے اسے توبہ کرانے کی ٹھانی اور اس کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس عامل کے پاس گیا۔ اور بہت روپا کہا میں ایک عورت پر عاشق ہوں اس کا نام میں بیان نہیں کر سکتا مجھے تعویذ چاہیے۔ عامل نے کہا کوئی عرج نہیں اپنی معشوقہ کا نام اس کے باپ کا نام اس تعویذ پر لکھ لینا اس شخص نے عامل کی لڑکی کا نام لکھ دیا اور وہ لڑکی عامل کے گھر سے عاشق کے گھر چلی آئی۔ اس کے بعد عامل نے ہمیشہ کے لئے توبہ کی۔

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذَرُ اللَّهُ

اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے

ہر حرکت ہر سکون ہر نفع اور ہر نقصان کائنات میں اللہ کی قدرت اور تدبیر سے واقع ہوتا ہے۔ مومن اور حکیم اس میں شک نہیں رکھتا۔ لیکن انسان اللہ کے حکم کی اتباع کے لئے مامور ہے اور خطیرۃ القدس کی طرف رجوع کرنے کیلئے مامور ہے اور اسے حکم ہے کہ وہ خطیرۃ القدس سے دور کرنے والی چیزوں کو ترک کرے۔ لیکن انسان جب اس مخصوص طریقہ سے ہٹ جائے اور مخالفت کرے خواہ یہ مخالفت اللہ کے امر و نہی میں جائز بھی ہے۔ بہر حال اس کے لئے یہ نقصان دہ ہے۔ اور اسے نفع نہیں دے گی۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ میں ہے۔

وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ — اس کے بعد

اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ

اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ

یعنی جہان چیزوں میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ انبیاء اور خطیرۃ القدس کے طریقہ سے بہت دور ہٹ جائے گا۔ انسان کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ حق و باطل سے مخلوط امور میں مشغول ہو جائے۔ یعنی فلسفہ نجوم سحر وغیرہ کیونکہ ان چیزوں کی انسانی سوسائٹی میں اشاعت ضروری اور لازمی اشیاء کی ترقی سے روک دیتی ہے۔

وَلَيْبَسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اور بہت ہی بُری چیز ہے جس کے بدلے بیجا انہوں نے اپنے آپ کو اگر اُن کو سمجھ ہوتی

یعنی انہوں نے جزدی اور حقیر چیزوں کے بدلے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے۔ اگر وہ اس کے برعکس کتاب اللہ میں مشغول ہوتے تو وہ یقیناً حکماء اور ملوک کی صف میں شامل ہوتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْمَتُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ

اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلا پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر

یعنی علم و حکمت اور خطیرۃ القدس سے تعلق ان کے لئے بہتر تھا۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اگر ان کو سمجھ ہوتی

کاش وہ جانتے۔ یہ عنوان ثانی کی انتہا ہے۔ اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد بہت سے اسباب کی بنا پر انتہائی پستی اور رجعت میں منتقل ہو چکے تھے۔ اور قرآن کے زمانہ میں ان کی پستی

مکمل ہو چکی ہے۔ پس بنی اسرائیل اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک کیا جائے وہ ایک ایسے بیمار کی طرح ہیں جس کی تاثیر اور میل جوں سے دور رکھنے کی انسان کو تاکید کی گئی ہے

عنوانِ ثانی

آیت نمبر ۱۰۴ سے آیت نمبر ۱۲ تک

جب بنی اسرائیل کی حالت اس پستی تک پہنچ چکی جس کا ذکر عنوانِ ثانی میں ہو چکا ہے تو اس بات کا ان کا دین مستحق ہو گیا کہ وہ منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ایک حصہ یعنی انصار بنی اسرائیل کی صحبت سے اسلام سے پہلے متاثر تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہ انصار بنی اسرائیل کا احترام کرتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ انصار بنی اسرائیل سے اعراض کرنے کے متعلق جان لیں تاکہ بنی اسرائیل کی شکست خوردہ اور رجعت پسند اور خست ذلت والی ذہنیت اس نئے دین میں اثر انداز نہ ہو۔ حکم خداوندی نازل ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

اے ایمان والو تم نہ کہو راعنا

تو ظاہری تشبہ امورِ مباحہ میں یہ مغالطہ دیتا تھا کہ بنی کے احترام کے معاملہ میں اس طریقہ مخصوصہ سے احترام کرنا چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کے متعلق یہود کو صحیح علم نہیں۔ اس لئے صوری تشبہ یعنی شکلی اور ظاہری مشابہت بھی ممنوع و محرم قرار دی گئی کیوں کہ یہود ذہنی الفاظ کا استعمال کرتے تھے لیکن اس میں بھی حکمت کی رعایت ملحوظ رکھی گئی کہ وہ یہود کے مقصد کلام میں تعمق کریں جب دیکھیں کہ یہود کا مقصد کوئی دوسرا ہے تو اتباع نہ کریں ہم موجودہ زمانہ کے فقہاء سے بچنے اور پرہیز کرنے کے متعلق اگلے وہ کہتے ہیں کہ تشبہ بالکفار کی ممانعت تو کرتے ہیں لیکن اس حکم کی مراعات نہیں بیان کرتے۔ انہوں نے فقہ کو فاسد کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہیں۔ اس واسطے انہوں نے فقہاء کی پیروی چھوڑ دی ہے اور اپنی رائے اور خواہشات پر مضبوط ہو گئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ مسلمان اپنے اس فقہی قانون کی وجہ سے پستی کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لئے اب تبدیلی ضروری ہے۔ یعنی تدوین فقہ از سر نو ہو اور یہ تبدیلی بغیر انقلاب کے اور بغیر جہاد کے ممکن نہیں مگر انقلاب اور جہاد کے مسائل سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے کہ اس سے امر کا موجودہ نظام بگڑتا نظر آتا ہے

وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا

اور کہو انظرنا اور سنئے رہو

یعنی نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست احکام اخذ کرو

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾

اور کافروں کو عذاب ہے موزناک

یعنی انحطاط یافتہ یہود پر عذاب ضروری ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی غلط روش کو ترک نہ کریں گے۔ اگر لوگوں لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے تو عذاب اور زیادہ ہوگا۔

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ

دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ

پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو

يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

اور حکمت اس حکم کی آیت ۱۰۵ میں بیان کی گئی ہے کہ کافرین اور مدینہ کے اہل کتاب ان میں سے جس نے بھی اسلام

اور قرآن کا انکار کیا وہ نہیں چاہے گا کہ تمہارا دین منظم ہو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں عسکریت قائم نہ ہو وہ اس طرح

کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں اور نبی مقدس کو ایذا پہنچاتے ہیں جن کا مفہوم تم نہیں سمجھتے اور

ان کی اتباع کرتے ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کا ارادہ ایذا نہیں ہوتا یہ حکمت ہے جس سے تشبہ ترک کرنے کا حکم کیا گیا ہے

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ

جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا سمجھو کہ معلوم

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا سمجھو کہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمان

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾

اور زمین کی اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

اسی بات کا اشارہ آیت ۱۰۵ میں ہے مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی وہ نہیں چاہتے کہ حکم نازل منظم ہو اجتماعیت کے ساتھ اور

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کیساتھ جسے چاہے خاص کر لیتا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ الْعَلِيمُ تاک

اہل کتاب نے انصار کے دماغ میں اسلام سے قبل یہ بات بٹھار رکھی تھی کہ تورات منسوخ نہیں ہوگی اور قرآن عظیم تورات کا ایک حصہ (ضمیمہ) ہے یہ انصار اسی واسطے یہود و نصاریٰ کا احترام کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْزِلُهَا فَإِنْ يَعْلَمْ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَأْتِ الْإِنشَاءَ بِمِثْلِهَا فَإِذَا نَزَلَ مِنْ رَبِّكَ آيَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفا الفانے اپنے شہکار حجۃ البالغہ میں شرح کی ہے کہ مثلیہ شریعت کے ساتھ خاص ہے اس میں خلافت نہیں ہوتی اور جب حالات بدلتے ہیں شریعت بھی بدل جاتی ہے اور قانون بھی لیکن حکم کا درجہ اول کے مانند رہتا ہے۔ اور نسخ مع خلافت ہوتا ہے۔ اس قوم کے لئے جو نظم خلافت کا تہیہ کرنے اور شریعت پہلے سے بہتر ہوتی ہے تو یہ فکر کہ نسخ جائز نہیں صحیح نہیں ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمِ اَنَّ اللَّهَ عَلَّٰمُ الْغُیْبِ اس میں اشارہ ہے کہ جب حکام تبدیل کر دیئے جاتے ہیں قانون بھی بدل جاتا ہے۔ عدم نسخ کا معنی یہ ہوا کہ حکام بدل جائے میں اس لئے کہ یہود میں اقامت خلافت کی صلاحیت نہیں ہے لیکن قانون نہیں بدلتا۔ پس اللہ قادر ہے تبدیل قانون پر بھی جیسے کہ وہ تبدیل حکام پر قادر ہے۔ تو حکام کے لئے اس میں سہولت ہے کہ قانون ان کی زبان میں بدل جائے۔

تنبیہ

ہم نے ہندوستان میں الف ثانی کے آغاز میں اکبری قانون بہت اچھا مرتب دیکھا ہے ہندوستان کی تنظیم کے لئے اس کے بعد اکبر کے چچ جانشین ہیں تین درجہ اول پر ہیں تین درجہ ثانی پر ہیں پھر اس کنبہ سے قوت حکومت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد مغربی قوموں نے میر ملیم سنہال لیا اور ہندوستان محروم ہو گیا اس طرح ایک عرصہ گزر چکی ہے۔ پہلے انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کے قاضیوں سے مدد لیتے رہے اور قانون سیکھتے رہے۔ بتدریج انگریزوں نے اپنی زبان (انگریزی) میں قانون منتقل کر دیا کچھ ترمیمیں اور کچھ نسخ اور مسلمانوں کو حکومت اب خارج کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان سے مدد لینا شروع کر دیا۔ اس بات پر بھی صدی گزر چکی ہے۔ اب ہندو بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور معلوم نہیں ہمارے ملک میں آئندہ کیا ہوگا کیونکہ تین قوموں کے تنازعات شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارا فکر یہ ہے کہ ہم ہندوؤں سے متحد ہو کر ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اپنے ملک سے غاصبوں کو بھگا سکتے ہیں لیکن ان انگریزوں کی ایک خاص سیاست ہے اور وہ مجرب ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعہ پھوٹ ڈالوا رہے ہیں۔ اور اتحاد اسلامی کا چکر دے رہے ہیں کیوں کہ اتحاد اسلامی کا مرکز بھی انگریزوں کے ہاتھ ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے مراکز پر ان کے غلبہ کی بنیاد۔ پھر ترکی بادشاہ اپنے آخری دور میں انگریزوں کے ساتھ تھے اور روس کے خلاف۔ انگریزوں نے ان کے ذریعہ

ہندوستان میں فسادات پھیلادیئے۔ جب ترک جو ان ایمان پر آگئے تو انگریزوں نے اتحاد اسلامی کا نعرہ لگایا بلا دعوہ
میں اور عرب کا مرکز مصر کو بنادیا۔ اس کے بعد ہندوستان اور ترک کے جو ان یورپ میں جمع ہو گئے تو انگریزوں کے
خلاف ہو گیا۔ اتحاد اسلام سے خوفزدہ ہونے لگے۔ اب دوسری مرتبہ پھر انگریز عرب کو منظم کر رہا ہے۔ کیونکہ عرب
انگریزوں کے جانشین ہیں۔ اور جو طاقت ہندوستان میں ہمارے مقابلہ میں ہے وہ پہلی پارٹی کے الٹ ہے اور
مسلمانوں کو اتحاد اسلامی کے دھوکہ سے متوجہ کر رہی ہے۔ شاید وہ اپنا مرکز مصر کو بنائیں گے۔ یہ ہندوستانی طبقہ ہمارے مقابلہ
میں ہے اور انگریزوں کا خادم ہے۔ اللہ کی طرف شکایت ہے اس قوم کے متعلق جو لپیٹ ذہنیت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام
کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُلْكُ اس کی فرع ہے۔ ملک اللہ کا
ہے اس میں وہ اپنے خلیفے تبدیل کرتا رہتا ہے جب اللہ نے ارادہ کیا کہ قریش کو خلافت دے تو اس نے سابقہ ادیان
کو منسوخ کر دیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ ذٰلِکَ لَا تَصِيْرُ لِعَنِیْشِکَ اللّٰہُ تمہارا
مالک اور مددگار ہے۔ اور اس نے تمہاری خلافت کا ارادہ کیا ہے۔

اَمْ تَرْیْدُوْنَ اَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَکُمْ کَمَا سَئِلَ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ

کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال پوچھے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے

یہودیوں نے بعض انصار کو یہ بات سمجھائی تھی کہ خلافت حاصل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے نبی سے وقت دریافت
کریں۔ یہ سوال یہود کے اسی سوال کے مطابق ہے اَرِنَا اللّٰہَ جَہَنَّمَ حکم ہوا کہ اس طرح کے سوالات کفر میں شامل ہیں

اس بات کا اشارہ ہے

وَمَنْ یَّتَّبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْاِیْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیْلِ

اور جو کوئی کفر کرے بدلتے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے

یہ بات مسلمانوں نے تسلیم کر لی لیکن اہل کتاب کا ارادہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں۔ اسی بات کا اشارہ ہے۔

وَدَّ کَثِیْرٌ مِّنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ لَوْ یُرَدُّوْکُمْ مِّنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ

دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھر کو مسلمان ہونے دیجھے کافر بنادیں

کُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِکُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَہُمْ الْحَقُّ

بےبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا اُن پر حق

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

سوئم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم بیشک اللہ ہر چیز پر

شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿۱۰۹﴾

قادر ہے

جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہود کا مقصد دھوکہ دینے کا تھا اور مسلمان انصاران پر غصہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دینی مصلحت کے تحت درگزر کرنے کا حکم دیا فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا ۖ یَاۤئِیَ اللّٰہُ بِأَمْرِہٖ مراد حکم جہاد ہے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اس زمانہ تک اپنی اجتماعیت مضبوط کرنے کے لئے کوشش کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے

وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوۃ اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۰﴾

پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے

یہود سے مراد یہاں بنو اسرائیل ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ

اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی

یہ اس طرح کی بات ہے جیسے مسلمانوں کا ہرگز نہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اسی طرح کے دو مذہب تورات کے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی حال تھا۔ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے لیکن اس بات کا باطل ہونا حجت طلب کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے یہی اشارہ ہے

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾

یہ آرزوئیں باندھ لیں میں انہوں نے کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو

لیکن کتاب چھوڑ کر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنے اپنے نظریات بنا ہی لیتا ہے۔

تسلیم مسلمان بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو اہل سنت کی احادیث کی روایات مخاصمہ کے وقت کام نہیں آتیں بلکہ اعتماد صرف کتاب اللہ پر کیا جاسکتا ہے اور مسلمان قرآن میں تدبیر سے اعراض کرتے ہیں۔

صرف تبعین امام ولی اللہ ہیں جو تدبیر سے اعراض نہیں کرتے مصریوں کی اسناد بھی امام ولی اللہ سے ملتی ہیں بواسطہ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

کیوں نہیں جس نے تامل کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اُسی کے لئے ہے ثواب اس کا

رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

تورات صحف ابراہیم پر مبنی ہے صحیفہ اولیٰ (تکوین) صحیفہ ابراہیمی تھا اور دین ابراہیمی حکم الہی سے ہوا پھر حکم کتاب بھی یہ ہے کہ جو دین ابراہیمی کی اتباع کرے گا اسکی نجات ہوگی خواہ یہود ہو یا نصاریٰ اور ان کا اختلاف چند خاص باتوں میں ایسا ہی ہے۔ جیسے صابیوں اور ابراہیمیوں میں ہے لیکن دنیا میں وہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو سکتے۔ تو اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے یا تو وہ دین ابراہیم کے بدلنے پر اتفاق کر لیں لیکن جب یہ ناممکن ہے تو اصل یعنی دین ابراہیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اسی بات کا اشارہ ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصاریٰ نہیں کسی راہ پر اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ

یہود نہیں کسی راہ پر باوجودیکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہا ان

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

لوگوں نے جو جاہل ہیں اُن ہی کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

جس بات میں جھگڑتے تھے

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ سے مراد صابی ہیں۔ اہل مکہ مراد نہیں۔ مقابلہ حنفا اور صابیوں کا ہے۔

مسئلہ آخری | قبلہ کی بحث ہے۔ یہود و نصاریٰ جہات قبلہ میں مختلف ہیں۔ ہر فرقہ اپنی جہت کے لئے مجبور کرتا

ہے۔ یا قبلہ کی خصوصیت کیلئے ان کا مقصد مسجد حرام کی مرکزیت کو باطل کرنا ہے۔ اور قبلہ کا مسئلہ ملت کے فروعی اختلافات

ہیں۔ اصولی نہیں۔ اگر اس کو اصولی مان لیں تو تمام دنیا کی مساجد کا بطلان ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے۔ اگرچہ بحث

مسجد حرام کی ہے کہ ہر ذکر الہی کی عمارت کا احترام چاہیے۔ اسی بات کا اشارہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ

اور اس بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ پڑھا جائے وہاں نام اس کا اور

سَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

کوشش کی ان کے اباڑنے میں ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱۳

ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے

اور اس کے ضمن میں اول مسجد نبی یہ ایک عمومی کلمہ ہے میں اس کی حقیقت سمجھتا ہوں اور ہندوستان مسلمانوں کی جہالت بھی جانتا ہوں مسلمانوں نے شروع میں ہندوؤں کے معابد کا احترام نہیں کیا جب ان کی پہلی حکومتیں آئیں۔ اور ان میں یہ تعصب تھا کہ صرف دنیا میں مذاہب یا یہود یا نصاریٰ یا مسلمان ہیں فقط مسلمانوں نے فقہاء کی خرافات سے متاثر ہو کر ہندوؤں کے معابد کا احترام نہیں کیا اب جب کہ مسلمان سلطنتوں کا زوال ہو چکا ہے ہندو انتقام لے رہے ہیں اور مساجد کو برباد کر رہے ہیں۔ آج بھی جاہل ہندوؤں کے ساتھ مصالحت نہیں کر رہے اور غریب مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ لڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حالاں کہ بقوت اور نہ کوئی نظام ہے۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے باقی مسلمان ہندی مسلمانوں کی امداد کریں گے۔ یہ جہالت مسلمانوں کی سو سائی میں دینی امور سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی اصلاح کی آج ضرورت ہے

مسلمان انحضرت صلعم کے زمانہ میں جاہلیت کے معابد کو ہی مساجد بناتے تھے۔ وہ اسلام لا کر صرف اپنی ذات کو بدلتے تھے۔ لیکن لوگوں نے فقہاء سے جہالت لی ہے کہ حکمت دینیہ نہیں سمجھتے۔ یہ جس وقت غالب ہوتے ہیں کسی قوم پر تو ان کے معابد کو جبراً مساجد بنا لیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ دینی خدمت ہے خدا ان کی جہالت معاف کرے۔

انہیں یہ معلوم نہیں لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِيَّاهُ كُفِيَ عَنْكُمْ فِيهِ الْعُصْيَانُ کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی ان کے معابد کو مساجد میں منتقل کر دیا ہو۔ ہم ان سلاطین اُمراء فقہاء کو آج درست نہیں کر سکتے۔ ان میں اس قسم کی جہالتیں بہت ہیں۔ اسی طرح ترکوں میں بھی جہالتیں ہیں فتح استنبول کے موقع پر آج وہ کنیسہ واپس کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو حکام

اور فقہاء کی وجہ اعمال باطلہ کا اثر اسلام کے حکم پر نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے وَلَا تَقْعُ اللَّهُ اسْلَامَ بَرِ مَعْبَد کے احترام کی حفاظت کا حکم دیتا ہے وَمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ان کسی ملت کی عبادت گاہ ہر مانع ذکر ظالم ترین ہے

اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ دِیْنٌ مِّمَّنْ اَشْرَكُوا لَمَّا خُرُجْتُ مِنْ حِلْمٍ وَاَنْتَ تَعْلَمُ
الدُّنْيَا خَزِيۡرٌ جَبَّوْهُ وَهَلُمَّ رَحِمَةً عَلٰی سُلَيْمَانَ وَهَلُمَّ رَحِمَةً عَلٰی
تَحِيَّةٍ اَوْ رَانِ كَغَنَاهُ بَخْسِيًّا . یحییٰ بن جبریل نے فرمایا کہ اس کی اصل فی الادیان نہیں ہے۔ اصل بات توجہ کرنا ہے
خطیرۃ القدس کی طرف اللہ کی طرف بواسطے خطیرۃ القدس جو شخص اخلاص سے اللہ کی طرف توجہ کرے۔ تو
خطیرۃ القدس اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔ جیسے حدیث میں ہے جو شخص اللہ کی طرف ایک بالشت آئے تو
اللہ اس کی طرف دو بالشت بڑھے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ بیشک اللہ

وَإِسْعٰ عَلِيْمٌ ۝۱۱۵

بے انتہا بخش کر نیا لاسب کچھ جاننے والا ہے

تعیین قبلہ سے مقصد یہ ہے کہ پہلی تنظیم ہر وقت مد نظر رہے اور خطیرۃ القدس کی طرف توجہ رہے۔ جیسے بازار تجارت کے لئے سہولت دیا ہے۔ اور یہ قدرت اور استطاعت پر منحصر ہے جو نہ جاننے کے باعث یا عجز کے باعث تعین قبلہ نہ کر سکے اس کے لئے مواخذ نہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد وہ تو سب باتوں سے پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

كُلُّ لَهٗ قِنْتُونَ ﴿١١٤﴾

سب اسی کے تابع دار ہیں۔

یعنی ایک ہی شخص ہے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس میں تمام اقسام تقرب منحصر ہیں۔ لوگوں کو ظلمات میں ڈال دیا۔ اور کہا جو اس کی اتباع نہ کرے اس کی اللہ کے ہاں نجات نہیں۔ اللہ پاک ہے مُبْتَر ہے اس پر کوئی مخلوق حکم نہیں کر سکتی یعنی جس طرح اولاد والدین سے منوا سکتی ہے اسی طرح شاید کوئی خدا سے منوا سکتا ہو تو یہ ضلال اور گمراہی ہے۔ اس کا اشارہ ہے **بَلْ لَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ** یعنی اگر وہ تطریات اور تو جہات پیش کریں کہ اس شخص کی مثال کوئی نہیں اور وہ عجیب مخلوق ہے تو یہ غلط کر دیا گیا۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرمایا ہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۷۷﴾

اس کو کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے

کہ اس کا حکم آسمان و زمین میں نافذ ہے اس کا حکم بدیع بنے بیہود نصاریٰ کی خصوصیت مکان خصوصیت ولد کا بطلان کیا گیا ہے یہود و نصاریٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس خاص آدمی یا خاص مکان سے مقرب ہو جائیں گے یہ باطل ہے یہ قول اس طرح مشابہ ہے جیسے انبیاء کرام سے سوال ہوتا تھا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزَّلُ

اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت حالانکہ وہ استعداد ہی نہیں رکھتے اسی طرح تخصیص حجت اور تخصیص انسان کے متعلق امر ہوا

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ

اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۷۸﴾

بیشک ہم نے بیان کر دیں نشانیاں ان لوگوں کیواسطے جو یقین لاتے ہیں

یہود کو حق کی طرف دعوت دینے میں ان کی ظلمات میں پھنسنایا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تاکہ یہود طاقت نہ حاصل کر سکیں اور امت نبی میں اختلافات نہ پھیل جائیں اسی کا اشارہ آیت نمبر ۱۷۹ میں ہے

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ

بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور تجھ سے پوچھا نہیں

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۷۹﴾

دوزخ میں رہنے والوں کی

معاندین یہود کی مسئولیت آپ سے نہیں ہوگی۔ آپ تو انہیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو اتباع حق میں سہولت ہو پس یہود و نصاریٰ اگر قرآن کی طرف جمع ہو جائیں تو ان کے ذریعہ تمام اقوام میں حق پھیل سکتا ہے۔ کیوں کہ یہود قرآن کے قریب ہیں۔ اہل کتاب ہونے کے باعث۔ لیکن یہ بات آپ کو متنبہ نہیں کیوں کہ وہ قرآن کریم کے معاند ہیں اشارہ ہے

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ

اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصاریٰ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا

وہ اپنی ملت کے غلط ہونے کو جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے۔

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ تَبْلَاوَةً

تو کہہ دے جو راہ اللہ تبتلا دے وہی راہ سیدھی ہے

یعنی اللہ تعالیٰ تفہیم کے بعد ہی حق کے اتباع کی دعوت و حکم دیتا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میری بات خواہ سمجھو یا نہ اور میری اتباع کرو۔ اس پر انسانیت متبع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان سے منقطع ہونے کا حکم دیا ہے اسکی طرف اشارہ ہے۔

وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

فَالِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿١٣٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ

تو تیرا کو نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب

يَتْلُوهُ حَقُّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ

وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی منکر

بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٣١﴾

ہو گا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں

اہل کتاب کا ایک طائفہ بنی اسمعیل کے ایک نبی آنے کا اعتراف کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے تورات اور صحیفہ ابراہیم پڑھی ہے وہ اعتراف کرتا ہے۔ میں اس بات میں سرسید کی فضیلت کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے خطبات احمدیہ میں اس بشارت کی توضیح کی ہے اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سے اہل کتاب مراد ہیں۔ اور جو بنی اسمعیل کے نبی کا انکار کرے گویا وہ کافر کتاب اللہ التوراة ہے۔ اور وہ اہل کتاب نہیں اس بات کا اشارہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ سے خٰسِرُونَ تک

فصل ثالث (فصول ثانویہ میں سے)

فصول "بنی اسرائیل"

جو کتاب اللہ کی تلاوت کا حق کرتے ہیں انہیں معاذین کتاب اللہ پر اقامت حجت کی رہنمائی - ۱۲۲ ، ۱۶۰

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کئے اور اس کو

فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ

کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف

نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ رَّوْ

سے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آوے اس کو سفارش اور

لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۲۳﴾

نہ ان کو مدد پہنچے

بنی اسرائیل کو تذکرہ ہے ان فضائل کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کی ہیں یہ صحیفہ ہے صحائف ابراہیمی میں قرآن میں نقل کیا ہے جتنے جتنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔

وَإِذْ ابْتَلٰٓ اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٖ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهِنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ

اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کیں تب فرمایا میں تجھ کو کردں گا

لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ط قَالَ لَا يَنْبَالُ عَمْدِيَ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿۱۲۴﴾

سب لوگوں کا پیشوا بولا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا شمار ظالموں کو

ابراہیم ملت صابیہ میں پیدا ہوا بذریعہ الہام اللہ کی طرف سے ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ وہ صابیوں پر حجت قائم کرے۔

اس نے ایسا کیا اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا گیا اس نے ہجرت کی ملت حنیفیہ کی تاسیس کا اسے حکم ملا تو اس نے حکم پر

عمل کیا ذبح ولد کا حکم بھی اسے دیا گیا وہ حکم بھی بجالایا اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرنے کے لئے اولاد کو دور کرنے کا حکم

دیا گیا اسی نے یہ بھی کر دیکھا یا غرضیکہ جو حکم بھی اسے اللہ کی جانب سے ملا اس نے تعمیل کی ملت صابیہ کے رد کرنے

کے لئے اور ملت حنیفیہ قائم کرنے کے لئے اس نے تمام احکام پورے کئے اور بعض روایات میں فطرت کے

طریقے آئے ہیں مثلاً ناخن کٹوانا اور اسی کے مثل بدن انسان کے لئے امورِ مطہرہ تو مسکین طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمات انہی باتوں میں منحصر ہیں اس کا مطلب صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو ان کلمات کا نمونہ ہیں پس طہارت بدن ظاہر کا حکم دیا گیا اور طہارت عقل و قلب بھی ان کا نتیجہ ہے کہ شرک سے بچ رہے اور طہارت دین و ملت بھی ضروری ہے اور شرک کی مثال ایت بھی ہے کہ امر اللہ میں تامل و تہاؤن نہ کرے اسی طرح اور بیت سی باتیں امر الہی میں شامل ہیں۔

غرضیکہ ابراہیم علیہ السلام نے جمیع کلمات ادا کئے اسی واسطے انہیں تربیت اولاد کا حکم دیا گیا تاکہ وہ دین قائم کریں یہ تمام باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان پر اہل کتاب کا بھی اتفاق ہے اس لئے کہ ان کے لئے

بھی حضرت ابراہیم قابلِ فخر ہیں پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام الناس کا خطاب دیا جیسے کہ اشارہ ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا لِّکِن اِبْرٰہِیْمَ کَے بعد جو اس کے طریقہ پر ہوگا وہ اس کا وارث ہوگا اگر نہیں تو نہیں اشارہ ہے وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَنَالُ عٰہِدِی الظّٰلِمِیْنَ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس بیت کو مرکز امامت بنایا اس کا ذکر آیت نمبر ۱۲۰ سے آیت نمبر ۱۲۱ تک ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو

اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی وَاٰمَنًا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاَسْمِعِیْلَ اَنْ طَهِّرَ اَبَیَّتِیْ

نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک کر رکھو میرے گھر کو

لِّلطَّٰئِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالزُّکَّیْمِ السُّجُوْدِ ۝۱۲۵ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّ

واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب

اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

بن اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں ایمان

بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَاَمَتَّعُہٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْرَطُّہٗ

لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر فرمایا اور جو کفر کریں اسکو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو جبراً

اِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ۝۱۲۶ وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰہِیْمُ الْقَوَاعِدَ

بلاؤں کا دوزخ کے عذاب میں اور وہ بُری جگہ سے رہنے کی اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں

مِنَ الْبَیْتِ وَاَسْمِعِیْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

خانہ کعبہ کی اور اسمعیل اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بیشک تویی سننے والا جاننے والا

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

اے پروردگار ہمارے اور کریم کو اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی کراہک جماعت فرمانبردار اپنی اور بتلا ہم قاعدے حج کرنے

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو

کے اور ہم کو معاف کر بیشک تو ہی تو قبول کرنیوالا مہربان اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایسا رسول انہیں

عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَلِيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ

میں کا کہہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلا دے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں اور پاک کرے انکو بیشک

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳۹﴾

تو ہی ہے بہت زبردست حکمت والا

هَذَا أَوَّلُ بَيْتٍ اِخ یعنی حنیفیت کے لئے لَلَّذِي بَيْنَكَ اس سے پہلے صابیہ کے معاہدے تھے اس کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن لوگ ان معاہدہ کا ابطال کرتے ہیں اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لئے اور اس بیت کے متعلق حقائق واقعہ کو امور مہومہ بناتے ہیں اور لوگوں کو شبہ میں ڈالتے ہیں۔

۳۔ میں عمرو بن لُحی کے ہاتھوں صابیہ غالب آئے اس سے پہلے یہ گھر حنیفیت کا مرکز تھا۔ حنیفیت صابیت کے ارتقاء کا نام ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے۔ لوگ پہلے زمانہ میں صابیت اور اس کی ہدایت مایوس ہوئے۔ اور اس گھر کے آباد کرنے کے لئے متفق ہو گئے۔ انبیاء اور محدثین ان معمرین یعنی آباد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ مقام امتوں کا مرکز بن گیا۔ صداہا انبیاء اس بیت کے ارد گرد مدفون ہیں۔ اور خلیفۃ القدس کی توجہ حضرت ابراہیم کے زمانہ سے مسلسل ہے۔ نیک لوگوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوا۔ مجھے یہ خیال گذرتا تھا کہ جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد حرام میں کیوں نہیں نازل ہوا۔ آخر یہ بات مجھے کج آئی کہ چونکہ بیت اللہ اصنام سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں کہ وہ صابیت کا مرکز رہا ہے۔ بغرضیکہ یہ مسجد اس کے ارد گرد حرم کا حاشیہ اور عرفات وغیرہ میدانات اور صحرا اقوام حنیفیہ کے افراد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور ان کے معاہدہ مقابر ہیں اس لئے کسی خاص آدمی یا قبیلہ یا قوم کا مرکز نہیں ہے۔ اس میں تمام اقوام کے تمام حنیفی ہیں۔ ایک ایسے نام اور اجتماع حنیفاء کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے جو تمام قوموں کا مشترک ہو۔ اس لئے حضرت ابراہیم واسمعیل کی یہ دعا تھی کہ ان کی اولاد میں امت مسلمہ آئے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حرم کے ارد گرد قضی کے زمانہ سے قریش جمع ہوئے۔ اس سے پہلے قریش قبائل میں منتشر تھے۔ ان میں ایک نبی پیدا ہوا جیسے کہ انہوں نے دعا کی تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ میں علماء کرام کی جماعت اہل کتاب سے مناظرہ کرتی تھی

جب عیسائی دہلی میں آئے ان کی کوششوں سے بہت سی کتابیں جمع ہوئیں لیکن ہمیں اس بات کی تشریح قرآن سے مل جاتی ہے۔ اور اوہام مفسرین کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی پھر ۳۱ سے ۳۴ تک ملت ضعیفہ کی تحقیق ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا

اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو اور بیشک ہم نے انکو منتخب

فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣١﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ

کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں یاد کرو جب اس کو کہا اس کے

أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ

رب نے کہ تسلیم کر داری کہ تو بولا کہ میں حکم دار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں

وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو بیشک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین سونم ہرگز نہ مرنے

مُسْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ

مسلمان کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت جب

قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ

کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دوس

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣٤﴾

کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق ہیں وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں

ملت ابراہیمی کی بنیاد۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾

دیا ہے تو اسے بے چون چرا اتباع کریں گے بغیر کسی کی تخصیص کے اور ہر قوم کی خواہشات چھوڑ دیں گے۔

اور جو چیز بھی خدا کی طرف سے مامور ہے وہ خواہ کسی قوم کے واسطے سے آئی ہو اسے بالعموم تسلیم کریں گے یہی معنی ہے

اسلمت لرب العالمین یہی وہ بات ہے جس کا حکم اور جس کی دعوت تمام انبیائے دی ہے اس لئے ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے پس

جو قوم دین ابراہیم کو دین الاقوام مانتی ہے وہ اتباع امام ولی اللہ جو انبیاء ایران توران حبشی کو انبیاء تسلیم کرتے ہیں اور ان میں انحراف نہیں سمجھتے

نہ کہ وہ انکے معانی سمجھتے ہیں بطریقہ حکماء فقہاء کے ذریعہ انہوں سنت نہیں لی۔ ان کے نزدیک تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے

اور وہ سب متحد ہیں یہ بات امام ولی اللہ کی حکمت ہی سے معلوم ہوتی ہے یہی دعوت اسلام ہے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

یعنی رب الاقوام اس بات کی ابراہیم نے وصیت کی اپنی اولاد اسمعیل، اسحق کو پھر بنی اسحاق میں یعقوب

ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی اللہ اَصْطَفٰی لَکُمُ الدِّینَ یعنی دین رب العالمین نہ کسی خاص قوم کا دین۔ اور نیز وصیت کی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ اِلٰہی عَلٰی هٰذَا الدِّینِ مراد ہے مسلمانوں سے تو دین کی اساس ابراہیم سے ہوتی ہے۔ پھر اسرئیلیت کی بنیاد یعقوب سے، وہ اسرئیلیت جو اپنے دادا ابراہیم کے موافق ہو۔ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مَنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اَبَائِكَ اِلٰهًا وَّاحِدًا یعنی رب العالمین۔ تو آج جو کہے کہ ہم طریقہ ابراہیم پر ہیں یا طریقہ یعقوب پر پس ان رسولوں اور ان یہود و نصاریٰ میں بڑا فرق اور جدائی ہے

تنبیہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب ابو یوسف، محمد، زعفران حسن نے مسلمانوں کے لئے قانون مدون کیا اور اس سے بذریعہ قضا، بذریعہ درس نافذ بھی کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور ان کے طریقہ پر ہیں کیا ہم میں اور ان میں کوئی مناسبت ہے؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے طریقہ پر ہی امام ولی اللہ نے فقہ کی تجدید کی ہے۔ لیکن یہ تجدید آنحضرت صلعہ سے اشارہ الہامیہ کے ذریعہ کی ہے جیسے کہ اس کی تصریح فیوض الحرمین میں انہوں نے کی ہے اب فرق ظاہر اور معلوم ہو گیا عام فقہاء، اور اصحاب ابی حنیفہ میں اس کا اشارہ ہے

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تَسْأَلُوْنَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے جو تم نے کیا اور تم سے پوچھ نہیں

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۶﴾ وَ قَالُوْا كُوْنُوْا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوْا۔

ان کے کاموں کی اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿۱۳۷﴾

کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کیا راہ ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا۔ اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں

پس نبیؐ نے تجدید کی ہے طریقہ ابراہیم اور طریقہ یعقوب کی حکم دیتا ہے

قُولُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَّ مَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَّ مَا اُنْزِلَ اِلَیْ اِبْرٰهٖمَ

تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا

وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ وَّ مَا اُوْتِیَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی

اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو

وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ

اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی اور ہم

لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں

یہ تجدید ہے دین ابراہیم کی بلکہ یہود و نصاریٰ کی دعوت یہودیت و نصاریت رجعت پسندی کی طرف ہے۔ یہی اشارہ ہے

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ آبَائِكُمْ خَنِيفًا يَعْنِي اقْوَامَ كَوْدَعُوتِ صَرْفِ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ يَرْهَبُ لَنَدَى جَاسِقَتِي هِـ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

سو اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح پر تم ایمان لائے ہدایت پائی انہوں نے بھی اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی

هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۷﴾

ہیں ضد پر سواب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہی ہے سننے والا جاننے والا

آیت نمبر ۱۳۷ میں ہے کہ اگر یہود و نصاریٰ تجدید اسلام قبول کر لیں تو بہتر و نئے وہ ایک قوم پر مجتمع نہیں ہو سکیں گے۔

اور ہر ایک اپنی طرف ان کو دعوت دے گا۔ قرآن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا سَ دَهُو السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تجدید کر رہا ہے اس نے یہود و نصاریٰ سے کچھ نہیں لیا کیوں کہ اگر وہ یہود و

نصاریٰ سے کچھ اخذ کرتا تو ان کی خلاف ورزی سے منصف ہو جاتا۔ بلکہ اللہ نے خود بذریعہ خطیرۃ القدس کی طرف توجہ کی

اور اپنے صبغۃ اللہ میں منصف کیا۔ وہ صبغۃ اللہ دین اصلی ہی ہے۔ اور وہ خطیرۃ القدس میں محفوظ ہے۔ اور

خطیرۃ القدس نسبت یہود اور نصاریٰ کے دین ابراہیم کو خوب جانتا ہے اسی کا اشارہ ہے۔ ۱۳۸ میں

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿۱۳۸﴾

ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اس صبغہ کی روح وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ یعنی ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے

ہیں۔ یہ روح خطیرۃ القدس میں مجتمع ہے جو مجمع الاقوام کہلا ہے۔ انہوں نے لوگوں میں یہ پراپیگنڈا کر رکھا ہے کہ ابراہیم

و اسمعیل و اسحاق و یعقوب یہودی تھے اور نصاریٰ تھے ہر فرقہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یعنی یہود اپنی طرف نصاریٰ

اپنی طرف۔ اور جو قوم ان کے ان بیات سے منحرف ہو وہ ان کے نزدیک ابراہیم اور اولاد ابراہیم سے منحرف سمجھا

جانتے ہیں۔ ان کے اس دعویٰ کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ ابالتورۃ یعنی تورات لاؤ اور پڑھو پہلے پہل ابراہیم کا نام پھر اسمعیل۔ پھر اسحاق پھر یعقوب پھر اس کے بعد موسیٰ کا زمانہ پھر اس کے طویل زمانہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ پس کتاب شاہد ہے کہ موسیٰ عیسیٰ عرصہ بعد آتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی بات کہتے ہیں تو گویا وہ خدا سے زیادہ جانتے والے ہیں کہ کتاب اللہ کی تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی لازم کا اشارہ ہے

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت حالانکہ وہی رب ہمارا اور رب تمہارا اور ہمارے لئے ہیں عمل ہمارے

أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾ اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاهِمَ وَاسْمٰعِيْلَ

اور تمہارے لئے ہیں عمل تمہارے اور ہم تو خالص اسی کے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور

وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُودًا اَوْ نَصَارٰى قُلْ ءَاَنْتُمْ

اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی کہہ دے کہ تم کو زیادہ

اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كُنتُمْ شَهَادَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا

خبر ہے یا اللہ کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی دہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی

اللّٰهُ يَغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾

طرف اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے

اس کے بعد پھر عادیہ کیا گیا ہے

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُكْرَهُنَّ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے

عَمَّا كَانُوْا اَتَّحِلُّونَ ﴿۱۴۱﴾

کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی

یعنی یہود و نصاریٰ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابراہیم اور اس کی اولاد سے۔

مسئلہ فرعی

یہود و نصاریٰ کے قبلہ کے متعلق کچھ ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس بحث کا تتمہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آنحضرت صلیع
مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور یہود بھی ساتھ ہو

تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ قریش کے مہاجر قبلہ ابراہیم و اسماعیل کی اتباع کرتے تھے۔ ان کا امتحان ضروری تھا۔ کیونکہ وہ اپنے قومی قبلہ کی اتباع کرتے تھے۔ گویا اگر وہ غور سے دیکھیں تو بیت المقدس میں مسجد اسماعیل اور مسجد اسحق دونوں ہی ابراہیم کی مساجد ہیں اور بلا جہدال مسجد حرام کھلی بھی رُخ کریں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ قومیت کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ اور اصل ملت مسجد حرام کی طرف توجہ کرتی ہے۔ اس لئے تمام اس کی طرف توجہ کر کے یعنی منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن بیوقوف نہ سمجھے اور بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا

اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ

عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۴

تھے تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ

یعنی جہت قبلہ اصول ملت نہیں حکمت الہیہ عدم تعصب ثابت کرتی ہے کہ قریش تمام امتوں کے قبلہ کی اتباع کرتے ہیں۔
انہی کا حق ہے کہ وہ تمام انسانیت کے امام بنیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

رسول تم پر گواہی دینے والا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر

لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ

اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا اُلٹے پاؤں

ہم نے پہلے رسول کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا کہ قلب نبی میں مصلحت تھی اللہ نے بھی حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رُخ

کرے۔ اس کی امامت معراج کے بعد ظاہر ہوئی معراج میں بھی رسول اکرم نے بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ وہ ارادہ کرتا

ہے کہ لوگوں کو تبادرے کہ مدینہ جانے سے مساجد قومیہ کی طرف اس کا رُخ نہیں ہوا بلکہ تمام عمومی معاملات ان کیساتھ

مکمل کرتا ہے اور اس کے اصحاب اس کی اتباع کرتے ہیں کیوں کہ وہ نبی کے بعد اس منصب کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

اور بیشک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں

الجزء الثاني

لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۲﴾

کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بیشک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الحرام کا احترام جبلت طبعی سے تعلق رکھتا ہے جب تم کو اس طرف سے رخ کرنے سے منع کر دے ہمیشہ کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت غیر فطریہ کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ لہذا استمرار نہیں کیا گیا۔ بیت المقدس کے لئے صلواتکم الی البیت سے ہم نے یہی سمجھا۔ فتح الباری میں دوسری توجیہ ہے کہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اس نبی کا قبلہ مسجد حرام ہوگا۔ اور بیت المقدس کی طرف رخ مصلحت عارضی تھی صحائف تورات میں بیت سے اشارات موجود ہیں جنہیں ہمارے ملک کے علماء نے جمع کیا ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

بیشک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف سو البتہ پھریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف توراہی ہے

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد الحرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیر منہ اپنا

شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

اسی کی طرف اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس

بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ

ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک ماننا ہے

قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

دوسرے کا قبلہ اور اگر چلا تو ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۴﴾ الَّذِينَ اتَّيذُّهُمْ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

بیشک تو بھی ہوا بے انصافوں میں جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بیشک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو

يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾

جان کر

الذین اتینا ہم الکتاب یعرفونہ حضرت امام ولی اللہ فتح الرحمن میں فرماتے ہیں کہ تحول قبلہ کو ایسے پہنچاتے ہیں جسے
اپنے بیٹوں کو جب انسان نورات کے اشارات دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی مراد ہے

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

حق وہی ہے جو تیرا رب ہے

یعنی جو کتب سابقہ میں ہے اسکی وضاحت ہے

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۳۷﴾

شک لانے والا

پھر تو نہ ہو

وَلِكُلٍّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا

اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف

یہ اس بات پر تلبیہ ہے کہ یہ مسئلہ فرعیہ ہے کیوں کہ ہر امت نے اپنے نبی کی
تعلیم کے مطابق قبلہ بنایا ہے جب تعلیم ایک ہو اور اتحاد ہو۔ یہی دین ابراہیم کی اساس ہے تو جہات قبلہ
کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لئے جہت قبلہ قوی طبیعت کے حسب مقتضا قائم کرو۔ تہدین سے مراد نیکیوں کی
ادائیگی ہے فاستبقوا اور اپنا وقت تخصّصات، عارضہ کی بحث میں ضائع مت کرو۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ

سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہو گے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا بیشک

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ

مسجد الحرام کی طرف اور بیشک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ

بِغَا فِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

مسجد الحرام کی طرف اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف

لَّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعْنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

سوان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا اور تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۰﴾

پاؤ سیدھی راہ

۱۴۹ سے ۱۵۰ تک تاکید ہے کہ تمام حالات میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو اگرچہ یہ مسئلہ فرعیہ ہے لیکن لوگوں کے تشاغب کی وجہ سے فرض کی طرح ہو گیا ہے یعنی اس حالت عارضہ کی طرح دوسری مدت نہ تبدیل کرو اس کا اشارہ لُلا یكون للناس حجة جو مصلحت اہم ہے جس کیلئے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی اجازت تھی وہ اس کا انصاف نہ کریں گے۔ بلکہ تشویش ڈالتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعْنِي عَلَيْكُمْ یعنی تمہاری خلافت قائم کرنا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تو اس قبلہ کی تعیین تمہارے رسول کے تعین کی طرح برابر ہے۔ جو بحث بنی اسرائیل کے اس کے جواب کے طور پر تھی کہ قرآن کی باقی کتب اللہ کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں وہ بحث ختم ہوئی۔ یہ تمام اوراقِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہُ کے ساتھ منضم تھے کہ نزول قرآن اکام خلافت کے لئے تھا۔

اب قرآن کی تعلیم تفصیلی طور پر ہوگی جو خلافت کے قیام کے لئے ضروری ہے، ۱۰۱ سے آخر سورۃ تک مندرجہ ذیل ابواب منقسم ہوتے ہیں۔

۱۰۱ سے ۱۶۲ تک ، تہذیب اخلاق ،

۱۶۳ سے ۱۷۶ تک ، اجتماعیت اولیٰ فی القریٰ ،

۱۷۷ سے ۲۵۳ تک ، اجتماعیت فی الامصار ،

۲۵۳ سے ۲۸۶ تک ، اجتماعیت فی الاقوام ،

یہ چاروں عنوانات ابواب کی طرح ہیں۔ پہلا باب نزول قرآن کی ضرورت پر تھا۔

باب تہذیب الاخلاق

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾

ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾

سو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو

اصل مسئلہ اخلاق انسانیہ میں خطیر القدس کے ساتھ انسان کو متصل کرنا ہے فاذکرونی اذکرکم حکمت امام کے

اصول پر اخلاق انسانیہ کی تہذیب کا عنوان ہے جب انسان اپنے رب کی یاد کرے اور محبت سے مداومت کرے

تو اس کے دل میں ایک ہیئت انسانیہ پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیشہ خدا کو یاد رکھے گا اور وہ ہیئت

خود بخود امام نوع انسانی کی طرف منتقل ہوگی کیوں کہ انسانیت کے ہر فرد کا اس کے امام میں ایک مقام ہوتا ہے یہ

ہیئت پھر تجلی کے ساتھ متصل ہوتی ہے امام نوع انسانی کے ذریعہ حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ نبی آدم کے اعمال کے

اپنے رب کی طرف صبح و شام کے وقت پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں ملائکہ کا یہ فعل اس حقیقت کا دوسرا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ اس ہیئت سے راضی ہوتا ہے اور تجلی میں رضا کا رنگ اس ہیئت کے پہنچنے کے بعد پیدا ہوتا ہے

جب کہ وہ خطیرہ القدس میں پہنچ جاتی ہے اور یہ رنگ بندہ سے اس طرح نازل ہوتا ہے جس طرح کہ اس کے

اعمال کی ہیئت اس سے رخصت ہوتی ہے یہی مطلب ہے کہ ذکر اللہ تعبدہ اللہ کا ذکر ہی اس کی عبادت

ہے کہ انسان اپنے دل میں فرحت اور سرور پاتا ہے اللہ کی رضا کے نتیجہ میں پھر اس کے اعمال میں یہ صعود و نزول

زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اس آدمی کے دل میں بصیرۃ فی الاجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بصیرت اس کے نسیم میں

راسخ ہو جاتی ہے پھر وہ اجتماعیت میں ایسی اشیا پاتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ انسان سمجھتا ہے

کہ یہ اللہ کے امر سے ہے اور جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔

اس بصیرت کی تکمیل کا عمل شکر کہلاتا ہے کہ وہ اس بصیرت کا تابع ہو جاتا ہے اور اعمال کے لئے مستقل قائم ہو

جاتا ہے جب وہ ان اعمال کی مخالفت کرے اور جو اس کی بصیرت کے متضاد اعمال ہیں وہ کرے وہ کفر ہوتا ہے۔

ہے اس دو اصول ثابت ہوئے اخلاق کے

(۱) ذکر (۲) شکر

جب انسان اس طرح صاحب بصیرت ہو جاتا ہے تو وہ انبیاء کی تعلیم کو موافق پاتا ہے۔ یہی بنیاد ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ان کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے اب یفردیت جماعت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ انفرادیت سے دس حصے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ سے جب اس کا تعلق باللہ امام الاجتماع کی نسبت کے موافق ہو تو جو چیز بھی خیرۃ القدس سے امام نوع انسانی کی طرف آتی ہے۔ وہ پالیتا ہے۔ اور اس طرح سمجھتا ہے گویا۔ وہ اس کی طرف آتی ہے۔ اس طریقہ سے اس کے اعمال کسی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن عظیم نے اس عمل طبعی کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہی تقاضا ہے فطرت سلیمہ قدسیہ کا جو قوت انسانی حیرت کے لطیفہ میں ہے۔ وہ اسے اس پر مجبور کرتی ہے۔ وہ انسان اپنے دل میں خدا کا نام رکھ کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کسی دوسرے سے کوئی اسم سن لے جس سے اس کی طبیعت متفق ہو جائے اسکو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے لغات کے محدث کا اصول ہے جب وہ اسم جسے اس نے خود پڑھا ہو بلند ہو جائے اور اس کی مقبولیت دیکھے تو اسے سرور و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اس اسم سے وہ اپنے رب کی دعوت دیتا ہے۔ اور لوگ اس سے قبول کر لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسم خدا کا اسم بن جاتا ہے۔ کسی قوم کی لغت میں جب کہ اس کا اتباع کثرت سے ہونے لگے۔ لوگوں کو اخلاق سکھانے کا طریقہ مع حکمت، یہ انبیاء کا طریقہ ہے فا ذکر و فی اذکرکم و اشکروالی و لا تکفرون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

لے مسلمان مدد صبر اور نماز سے بیشک اللہ

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾

صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

جب اس کی بصیرت اجتماعیت میں کامل ہو جاتی ہے تو وہ طریقہ جس سے خیرۃ القدس کی رضا اسے معلوم ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا دو طریقے ہوتے ہیں۔

(۱) یا تو یہ کہ وہ خود تحقیق کر لیتا ہے جیسے کامل لوگوں کا حال ہے (۲) یا الشراح صدر کے ذریعہ جو اسے خیرۃ القدس کے ائمہ میں کسی امام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَ

اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور

وَالَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۲﴾

لیکن تم کو خبر نہیں

اس طریقہ پر سلوک اجتماعیت میں پسند ہے خطیرۃ القدس کو۔ اور اس طریقہ کے مخالفین اس کے معارض ہوتے ہیں پس اس کا اپنے طریقہ پر مستقیم ہونا خلق ثالث ہے یہی استقامت بسا اوقات قتل کی طرف نوبت پہنچاتی ہے یہی اکمل لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں اموات کہنے کی مخالفت کی گئی ہے کیونکہ یہی عین حیات ہے وہ اصل میں موت ہے جسے انسان زندگی سمجھتا ہے یہی نتیجہ ہے صبر کا

خلق ثالث استقامت علی الطریقہ کا نام ہے اسے صبر بھی کہتے ہیں یہ وہ زندگی ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھتے۔
وَالَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ اب جب کہ اس کا مقام خطیرۃ القدس میں ثابت ہو گیا تو اس کی زندگی دوام پذیر ہو گئی۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔ اور جب وہ اپنا مقام اس دنیا کی زندگی میں نہ قائم کر سکے وہ حیوانات یا ان سے بھی بدتر ہے

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے

وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾

اور جانوں کے اور میوؤں کے اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو

جو مصائب سا لیکن طریقت پاتے ہیں۔ وہ مصائب دو قسم پر ہیں۔ (۱) مصیبت عظیمہ جسے موت اگر اس میں صبر کرے تو وہ قانون قرآن کی رو سے حرام ہے کیوں کہ اسے کہا جائے گا اِنَّكَ مَاتَ کہ وہ مر گیا۔

خطیرۃ القدس سے تعلق کی کئی قسمیں ہیں۔ انسانی ذہنیت میں سچا محبت غالبہ جو سوائے اس کے سب

تنبیہ:- کچھ بھلا دے بقول حافظ

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام

مصائب کی دوسری قسم :- مصائب صغیرہ جو پے درپے آتی رہتی ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ جیسے اعدائے دشمن ڈراتے ہیں چوں کہ قوت اعداء بھی خارج میں ہوتی ہے اور جوع بھوک انسان کے بدن میں ضروریات میں کسی چیز کا کم ہو جانا یہ داخلی چیز ہے پس خوف اور جوع داخلی خارجی دونوں پر شامل ہے۔ اور سرمایہ جس کے ذریعہ انسان اجتماع میں کاروبار کرتا ہے مرکب ہوتا ہے۔ رجال اور اموال سے عمل کا مقصد ثمرات کی زیادتی ہوتی ہے یعنی زیادہ ثمرات پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

اور وہ جب ہی ممکن ہے جب کہ رجال اور اموال زیادہ ہوں۔ ان کی کمی اور نقصان بھی مصائب میں شمار ہوئی اس کا اشارہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ يَجْهَوْنَ جھوٹے مصائب ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اور بہت بڑے جھوٹے بھی جو ان امتحانات سے کامیاب ہو گیا یعنی اپنے طریقہ سے نہ ہٹا رہا صابر ہر اس کی مثال بھی شہید کی طرح ہے اس کا اشارہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ استقامت علی السلوک کا نام صبر ہے مع مصائب کے چوں کہ اس عمل کا تعلق جماعت سے تھا۔ اس لئے صابرین جمع کا صیغہ استعمال ہوا نیز اس لئے کہ بعض ساتھیوں کے شہادت سے بھی انسان اپنے طریقہ سے نہ ہٹے جیسے کہ اشارہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا دَسُوْلٌ یعنی موت الرسول بھی انہیں ثابت قدمی سے نہیں روکتی۔

الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

یعنی مصیبت انہیں روکنے کے لئے نہیں آتی کسی عمل سے اِنَّا لِلّٰهِ یعنی ہم خدا کی جانب سے مامور ہیں پس کیوں باز آئیں نیک عمل سے۔ اللہ کی عبادت موت تک کرتے رہتے ہیں ثمرات کے حصول سے مایوس نہیں ہوتے کیوں کہ ثمرات دراصل خیرۃ القدس میں ہیں۔ اور وہ محفوظ ہیں۔ الحاصل وہ اپنے اعمال پر قائم ہیں پوری قوت کے ساتھ۔

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ

ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور بہرانی اور دی ہیں

المُهْتَدُونَ

سیدھی راہ پر

اللہ کی رحمت ہر انسان کو پہنچتی ہے اور جو رحمت انسان کے ساتھ مختص ہے اسے صلوة کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتصال ہوتا ہے تجلی اعظم کے ذریعہ سے۔ الصلوة مشتق ہے اتصال سے یا اکل النار سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فنا کرتی ہے اور دوسری شکل میں بدل دیتی ہے۔ اتصال بھی اسی طرح ہے کیوں کہ خیرۃ القدس انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے آگ کو کھا لیا اور متاخرین صلوة سے فنا مراد سیتے ہیں۔

یا اتصال باللہ بہر حال یہ نوع رحمت انسان کے ساتھ مختص ہے یہی لوگ صابرین خیرۃ القدس میں انواع رحمت کے مستحق ہیں۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض مسلمان جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ رحمت کی تمام اقسام پر قابض و مستحق ہوں گے۔ اسی طرح وہ جمیع مخلوق کی رحمت کے بھی مستحق ہوں گے۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یعنی جو ان لوگوں کے نقش قدم پر ہوں گے۔

وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَی وَالَّذی قَدَّرَ فَهَدی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت خلق انواع بنائی ہے کہ اس نے اپنی حکمت انواع کو پیدا کیا۔ چند مقاصد کیلئے پھر اس کی صورت بنائی اس کا مواد تیار کیا اس معنی کو پورے کرنے کیلئے پھر باب بنایا کہ ان کے ذریعہ اس مقصد پر چل سکے جس کیلئے پیدا کیا گیا۔ پس وہ اس راستہ سے نہیں نکلے گا حتیٰ کہ جس چیز کا اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اس کا نام ہدایت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس بتائے ہوئے مقصد کو مکمل کیا جو انسانیت کے لئے وضع کیا گیا۔ آیت ۵۱ پر تین خلق پورے۔ اسکے بعد خلق باقی ہے جو اس آئندہ آیت میں ہے۔ اسے ہم حکمت امام کی رو سے تعظیم شعائر اللہ کہتے ہیں۔

اِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

بیشک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے بعد اس کے کہ انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کی پیدائش کے لئے تسویہ کیا۔ اسے ہدایت دی اس مقصد کی تکمیل کے لئے جو خطیرۃ القدس کے خلفاء کے ذریعہ ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک انسان کی پیدائش کا مقصد خطیرۃ القدس میں مقام حاصل کرنا ہے۔ انسانوں میں چند انسان ایسے بنائے جو تعلیم دیتے ہیں اور ان کے ذریعہ عامۃ الناس سہولت سے اخذ کرتے ہیں۔ اور وہ چند انسان خطیرۃ القدس کے طریقہ کے معلم درمہر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس عمل میں مثل عرش کے ہوتے ہیں تجلی رحمن کے لئے یہ جماعت من شعائر اللہ ایسی ہے کہ اگر انسان ان کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کرے تو اس کا شعور زندہ ہوگا اور دل تربیت حاصل کرے گا۔ جیسے بارش گھاس اور نباتات کو پیدا کرتی ہے۔ وہ بھی ایک مرکز قائم کریں گے اور شعائر اللہ میں ملحق ہو جائیں گے وہ ان کے طریقہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہدایت ہمیشہ جاری رہے اور غائبین بھی استفادہ کریں حتیٰ کہ وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوں ہم اپنے افکار کو ایک مثال کے ذریعہ ملخص کرتے ہیں۔

مثال۔ ایک مدرسہ زمین پر ملا اعلیٰ کے علوم کے لئے قائم کیا جائے تو اس کے معلم کو رسول اللہ کہا جائے گا اور جس کتاب کا درس دیا جائے گا وہ کتاب اللہ کہلائے گی اور وہ مقام جس میں تعلیم دی جائے گی اسے بیت اللہ کہا جائے گا۔ اس تعلیم کا نام اصول شعائر اللہ ہوگا۔ اور اس کا متعلم جب اپنی تعلیم تمام کرے گا۔ اور ایسی ہیئت پر آجائے کہ اس سے کمال ظاہر ہونے لگے تو وہ متعلم بھی شعائر اللہ میں ملحق ہو جائے گا۔ اس ہیئت کا نام صلوة ہوگا۔ تو جو صلوة بیت اللہ میں قائم ہو وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوگی۔ کیونکہ وہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے۔ ان چاروں شعائر کی تفصیل حجۃ اللہ البالغہ میں ثبت ہے اس مسئلہ کو ہم نے فقہائے اسطرح حاصل نہیں کیا جس طرح امام ولی اللہ سے

سمجھا ہے۔ تو تعلیم شعائر اللہ ہمارے نزدیک اخلاق ربانیہ الہیہ کا اصل رابع ہے۔ بیت اللہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے جسے ابراہیم نے حنیفیت کی تعلیم کے لئے قائم کیا۔ اور بیت اللہ کے ساتھ دو ٹکڑے صفا اور مروہ بھی بیت اللہ کی تاریخ میں عظمت رکھتے ہیں۔ مروہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ارادہ کیا۔ حج اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمرہ اور عمرہ میں ذبح کرنے کا نام ہے اور یہ مروہ میں ہوتا ہے جیسا کہ موطا امام مالک میں ثابت ہے۔ اس لحاظ سے مروہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے جو کچھ صفا پر گزرا ہے اس کی تاریخ ہم بھول چکے ہیں لیکن فراموش نہ ہو سکتے ہیں کہ شاید ابراہیم دعوت حج کے لئے یہیں کھڑے ہوئے تھے یعنی تعلیم حنیفیت کے لئے لیکن آنحضرت کا واقعہ عظیم معلوم ہے کہ قرآن میں **وَإِذْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ نَاذِلُوا** ہے۔ آنحضرت نے اپنے عشیرہ کو اس مقام پر دعوت دی ابولہب مقابلہ اور مناقضہ کے لئے آیا۔ یہ مناقضہ خصوصی منزلت رکھتا ہے۔ دعوت قرآنیہ کے لحاظ سے اور ایک واقعہ خطبہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور فرمایا اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم تصدیق کر دو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے نذیر ہوں کر آیا ہوں۔ میرے سامنے سخت عذاب ہے۔ انہوں نے جھٹلایا جس دن فتح مکہ ہوا لشکر پہاڑ کے پیچھے سے آیا۔ یہ وہی بات تھی جس کے متعلق آپ بیس سال پیشتر فرما چکے تھے۔ فتح مکہ کے دن وہ مخالفین اسلام لے آئے۔ ان سے بیعت بھی ٹھیک اسی مقام پر آپ نے لی۔ اور وہ دعا جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ **الحمد لله الذي صدق وعده** دضر عبدہ وھزم الاحزاب وحدہ یہ اسی واقعہ کی یادگار کے طور پر ہوئی ہے۔ اگر کوئی سمجھدار صرف اس واقعہ ہی کو سمجھ لے تو آنحضرت کی صداقت نبوت کے لئے یہ دلیل کافی ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو ان حالات میں بیس سال کے بعد اسی طرح اپنی بات کو پورا کر دکھائے؟ کوئی نہیں! یہ صرف آنحضرت ہی کا کام ہے جو ان حالات و مشکلات میں اس طرح قادر ہوا۔ یہ امر الہی تھا جو اس کے نبی کی زبان مبارک پر صادر ہوا۔ یہ واقعہ صفا کی عظمت کے لئے کافی ہے اور صفا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح ہمارا خیال ہے کہ دعوت ابراہیم بھی اسی مقام پر ہوئی تھی جیسا کہ اشارہ ہے ”وَأَذِّنْ“ اور اس کی تکمیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی صفا اور مروہ کو دعوت نبی میں خصوصیت ہے اور تاثیر دعوت میں بیت اللہ کی خصوصیت ہے۔ یہی مراد ہے کہ **الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** تم البعث

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

سورہ کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان ہے سب کچھ جاننے والا ہے

صابی قوم نے ان دونوں پہاڑوں پر شعائر الصابیہ قائم کئے تھے جن کا تعلق اصنام سے تھا۔ بعض لوگوں نے ان کے طواف میں ممانعت سمجھی اس لئے اللہ نے ازالہ خیال کیا کہ صابی عارضی طور پر تھے۔ اور وہ ختم ہو چکے مگر صفا اور مروہ کا تو حقیقت میں بھی مخصوص مقام ہے۔ فَلَا جُنَاحَ یہ مخاطبین کو رعایت کہا گیا ہے۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ طواف واجب ہے۔ اگر اس کا یہ معنی ہو کہ طواف مباح ہے تو فمن تطوع خیرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ سے مطلب یہ ہوگا کہ اصل ایک بار فرض ہے۔ اس کی وضاحت حضرت عائشہ کی روایت سے بھی ہے۔ مروہ کا ذکر صحیفہ ابراہیمی تکوین میں بھی ہے جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے مقدس ہونے کا انکار کریں۔ انہوں نے بہت سے کلمات کی تحریف کی لیکن مروہ کو حرم سے خارج نہ کر سکے۔ اس لئے ان کی کوشش بیکار ہوئی۔ مروہ کے متعلق یہ یقینی بات ہے کہ وہ منسک اسمعیل ہے۔ خلق رابع تمام ۱۵۸ پر۔

اس کے بعد ۱۵۹ سے ۱۶۲ تک ذکر انداز ہے۔ اس کے لئے جو آیات اللہ کو چھپائے۔ اس انداز کو اخلاق اربعہ کے بعد بیان کرنے کا ایک معنی میں نے سمجھا ہے جس پر مجھے فخر ہے اللہ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر کہ یہ مفہوم جو مجھے معلوم ہوا ہے شاید پہلے کسی کو نہ سمجھ آیا ہو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ تعلیم کو عام کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور جو تعلیم کو چھپائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان پر اللہ اور لعین کی لعنت ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مرے گے وہ کافروں کے۔ ان پر لعنت ہوگی۔ ان پر عذاب کی تخفیف نہ ہوگی۔ نہ انہیں مہلت ملے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ

بیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے آمارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں

بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر

اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَإُولَٰئِكَ أَتُوبُ

لعنت کرنے والے مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بت کو تو ان کو معاف کرتا ہوں

عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا

اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

کافر ہی   انہی پر   لعنت ہے اللہ کی   اور فرشتوں کی اور لوگوں کی

أَجْمَعِينَ ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

سب کی   ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب

وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝

اور نہ ان کو مہلت ملے گی

بینات اخلاق ثلاثہ ہیں۔ ذکر اللہ۔ شکر اللہ۔ صبر۔ کوئی ایسا دین نہیں جسکے ماننے والے یہ نہ جانتے ہوں۔ بنیہ کی مثال ایسے ہے جسے منطقی بدیہی کہتے ہیں یعنی جو بے سوچے سمجھے معلوم ہو جائے اور ہدی جیسے منطقی اصطلاح میں نظری کہا جاتا ہے جس کے لئے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہدی کے لئے تعلیم و ارشاد کی ضرورت ہے۔ تعظیم شعائر اللہ سے مراد خلق رابع ہے۔ کیوں کہ انسان تفہیم و ارشاد کے بعد ہی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اور تمام ادیان شعائر اللہ کے امتیاز سے ممتاز ہیں۔ من بعد ملینا کا ضروری ہے لوگوں پر کہ وہ اسے سمجھیں ان سے جو کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور حاصل کتاب پر بھی لازم ہے کہ تعلیم دے۔ اگر وہ چھپائیں اور ظاہر نہ کریں تو وہ ہدایت کتاب کو گویا باطل کر رہے ہیں جڑوں سے۔ اور جو اللہ کے راستہ سے ہٹے وہ جہنم میں داخل ہوگا ہم نے تفاسیر دیکھیں لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں دیکھا۔ لیکن ترقی یافتہ قوموں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے افراد کے لئے عمومی تعلیم مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح دور اول کے مسلمان میں بھی تعلیم عمومی کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ یعنی فتنہ حضرت عثمان تک۔

دور اول مسلمانوں کا کس طرح سبقت لے گیا؟ اسی تعلیم عمومی کے ذریعہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ چکی ہے کہ سبقت بغیر تعمیم تعلیم کے ممکن ہی نہیں۔ دور اول کے مسلمان اس فرض پر قائم تھے۔ اور یہی ان کی سبقت کا واحد راز تھا۔

جب ہم نے ان آیات کو پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس تعمیم پر عمل کیا تھا۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لئے اس نعمت کا اختتام ہوا جو ان آیات کے سمجھنے اور ربط آیات سے میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے فالحمد للہ جب ہم نئی روشنی کے نوجوانوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں فاذا ذکر دنی۔ دلاہم ینظرون کے متعلق یہ ربط اور مفہوم خاص تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور نادام ہوتے ہیں کہ وہ فہم قرآن سے قاصر رہے ہیں۔ پھر یہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور روایت ابن عباس سے ہے۔ صحیح

ہے کہ اس فرض میں اختلاف اس دور کے مسلمانوں میں نہ تھا اس لئے اس زمانہ کے مفسر نے اہل کتاب کے لئے ایک مثال کے طور پر ان آیات کی تفسیر کی اور ذکر یہود کو تمثیلاً پیش کیا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے تحریف کر کے صرف یہود کے ساتھ خاص کر دیا اور ما انزلنا من البینات والہدٰی کو نعت محمد پر محمول کیا۔ اس طرح تو پہلی آیات کی کوئی قیمت کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ ہر تفسیر میں یہ بات ہی رائج ہو گئی کہ ان آیات کا غلط مفہوم درج کر دیا گیا۔ اور تدبر قرآن سے کبیر محروم ہو گئے۔ ہمارے نوجوان تعلیم تعلیم کو تمام افراد پر ضروری قرار دینے پر غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اسلام اس معاملہ میں قاصر رہ گیا۔ اس واسطے مسلمان باقی اقوام سے پیچھے ہے اور حکماء مغرب نے اس حقیقت کو سمجھ لیا۔ اور وہ بڑھ گئے مسلمانوں کے ذہن تک یہ بات رسائی نہ کر سکی۔ اب ہم مجبور ہیں کہ حکماء مغرب کی اقتدا کریں اگر ترقی کرنا ہے۔ جب ہم نے نوجوانوں میں یہ بات بیان کی تو وہ کچھ احتقار محسوس کرنے لگے ان کے دل سے اسلام کے متعلق شکوک دور ہوئے لیکن علماء و مدرسین اس بات کو سنتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس بات کو کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کسی متقدم نے آج تک یہ تفسیر نہیں کی اس لئے یہ تفسیر ان آیات کی ان کے لئے ناگوار گذرتی ہے۔ اگر یہ تفسیر تسلیم کر لیں تو وہ کتمان حق کے زمرہ میں شامل ہوتے ہیں یا جہالت کا داغ ان پر لگتا ہے۔ ہم سچا درد خیزوں کے واسطے ان پر غالب آچکے ہیں۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ محمد علی ہی شخص ہے جو ہمارے شیخ کو شیخ الہند کا خطاب دینا الہیہ و بہ متاثر ہوئے شیخ الہند کے وہ خیر ارذ کی غلصہ وطن اور ترقی پسند نوجوان تھا ہم تعلیم کو عام کرنے کا ارادہ بہت سخت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم منوا سکیں ہر اس بات کو جو ہم نے قرآن سے سمجھی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح اپنی آرا پیش کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم مجبوراً اپنے آپ کو حکمت امام علیؑ کے متقید ہو کر اور ان کی امامت کے قائل ہو کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں فوز الکبیر سے تدبر قرآن کے اصول پیش کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ تمام مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔

باب ثانی ختم ہوا۔

اب ۱۶۳ سے ۱۷۶ تک اصول اجتماعیت اولیٰ ہیں۔ جو کہ صحرا اور جبال کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ حجتہ اللہ میں باب کیفیت استنباط الار تفاقات میں ہے کہ جب ارتفاقات تمام لوگوں میں برابر برابر نہیں پائے جاتے تھے۔ جن کے اسباب کثیر ہیں تو ارتفاقات کی دو حدیں کر دی گئیں۔

۱۔ ایک وہ کہ جن سے اجتماعات قاصرہ مثلاً دیہاتی اور باشندگان اونچی پہاڑیوں کا جدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ یہ بات ہم نے اس درجہ کے لئے مقرر کیا ہے اور یہ ہمارا اپنا اجتہاد ہے۔

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۱۶۳)

اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

ہماری سمجھ میں اس آیت میں اخلاق اربعہ کا اجمال ہے ذکر اللہ، شکر، الصبر، تعظیم شعار اللہ یہ تمام باتیں اس آیت سے نکلتی ہیں۔ اللہ الالہ الواحد کی محبت اخلاق ثلاثہ کو واجب کر دیتی ہے اور الوہیت ماخوذ ہے حب، شیخ فضل الرحمن مراد آبادی بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد اسحاق کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام عبدالعزیز سے حدیث مسلسل لیتے تھے۔ اسناد کے لحاظ سے وہ خاص طور پر مانے جاتے تھے۔ ان کے ہم زمانہ علماء سے کسی نے امام عبدالعزیز سے کوئی چیز حاصل نہیں کی تھی۔ شیخ الموصوف نقشبندیہ طریقہ کے شیخ تھے ان کے اتباع بھی بہت ہیں وہ ترجمہ قرآن حکیم اپنے اتباع کو اردو میں پڑھاتے تھے۔ تو کلمہ لا الہ الا ربی میں ہم استعمال کرتے ہیں تو عوام نہیں سمجھتے علماء اپنے ذہن کے مطابق اس کی شرح کرتے ہیں لیکن عوام اس سے استفادہ نہیں کرتے یعنی ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی جب تک اپنی زبان میں اس کلمہ کے ہم پلہ کوئی کلمہ نہ بیان کیا جائے لیکن اردو میں اس کا ہم وزن کوئی لفظ نہیں۔ اس لئے شیخ موصوف نے اللہ کا ترجمہ من موہن کیا۔ اہل ہندیہ لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق الوہیت کا اعتقاد ہوا ہے فارسی میں ”دلربا“ کہا جاتا ہے۔ توجب اللہ کا لفظ حب شدید کو ضروری چاہتا ہے تو اس لحاظ خود بخود اللہ کے لفظ سے ذکر شکر اور صبر کے مفہوم یعنی اخلاق ثلاثہ اولے صادر ہو جاتے ہیں جو اس کی پوری تشریح چاہے وہ صد الشہید کا کتاب صراط مستقیم کا مطالعہ کرے تو سہولت سے تفرع اخلاق ثلاثہ حب الہی سے سمجھ لے گا۔ حُب عقلی حُب عشقی۔

کلمہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک تجلی اعظم اور خیر القدس کا عنوان ہے لہذا یہ کلمہ شعار اللہ کا ثابت کرنے والا ہے۔ یہ ہے اساس اجتماع قاصر کی۔ اور یہی سنگ بنیاد ہے قہر انسانیت کیلئے پھر اسکے بعد ۱۶۴ کے بعد آیات

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ

بیشک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں

الْفُلُكِ الَّتِي تُجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا

آسمان سے پھر چلا یا اس سے زمین کو اس کے مرگئے پیچھے اور پھیلانے میں

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

سب قسم کے جانور اور ہوائوں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا دیان

وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۷﴾

آسمان اور زمین کے بیشک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے

کسب معاش انسانی کے متعلق اور اجتماع پہلے پہل اپنے قیام کے لئے طعام کا محتاج ہے۔ مرد عورت کے لئے تو سب سے پہلی چیز اجتماعیت میں کسب معیشت ہے۔ لایت لقوم جو قنوں آخر میں ہے اسے ہم کسب معاش پر محمول کرتے ہیں۔ اب الفلک التي تجری فی البعد بما ینفع الناس پر بحث کرتے ہیں۔ یعنی کشتیوں میں عقلمند قوم کے لئے آیات ہیں۔ اشارہ تجارت کی طرف ما انزلنا من السماء سے اشارہ ہے زراعت کی طرف دبت فیہا من کل آبه اشارہ ہے مویشی کے ذریعہ کسب معاش کا مثلاً اونٹ گائے بکری گھوڑے وغیرہ کے ذریعہ اسی زمرہ میں تمام شکار بھی داخل ہیں قصص الیمم مشیر یوں اور آلات کی طرف اشارہ ہے السحاب المسخر سیمز جہازوں کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ ہوائی ہوں یا بحری یا بری۔ جہاز ہوں یا ریل موٹر وغیرہ سوار یا نشین وغیرہ کیوں کہ سحاب جب انسان کے ہاتھ مسخر ہوگا تو تجارت کی شکل میں ہوگا۔ نیز اس سے قوۃ کھر بابت بھی اخذ کی جاتی ہے۔ گویا تمام ترقی یافتہ چیزیں تمام اتفاقات میں سحاب مسخر کی بدولت ہیں۔ بین السماء والأرض سے مراد انسان ہیں۔ گویا اسباب معاش تمام کے تمام اس آیت سے بذریعہ عقل انسانی نکلتے ہیں۔ میرے نزدیک خلق الارض کا مختلف بیوتوں میں آنا اس کا اشارہ معدنیات کی طرف بھی ہے۔ خلق السموات سے مراد تفسیر مواسم و فصول (موسموں کا فصول کا تغیر تبدیل) اور اس سے استفادہ ہے تنظیم حیات کے سلسلے میں سرد علاقوں کے لوگ گرم علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں کے اور موسموں کے مناسب معاش میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی استفادہ اختلاف الیل والنہار سے بھی ہوتا ہے۔ گویا علوم ریاضیہ علوم الہیہ اجتماعیت میں معاش انسانی کے اسباب ہیں۔ اور سموات کی طرف منسوب ہیں۔ ہم سموات کو تمام کرات سموی پر محمول کرتے ہیں۔ بلکہ عالم مثال پر بھی مشتمل ہے۔ تو جو علوم انسانی عقل کامل ہونے کے بعد سموات سے یا ارض سے صادر ہوں گے ان میں بھی عقلمند قوم کے لئے آیات الہی ہیں

صابی ملت کا موسس ادریس علیہ السلام ہے جو علوم ریاضیہ و علوم الہیہ لیکر آیا۔ گویا اجتماعیت تمام انسانیت کے لئے اپنے مکمل ہونے کے لئے جیسے ارض کی محتاج ہے اسی طرح وہ سمار کی بھی محتاج ہے اور مفسر عام طور

پھر ان آیات کو فقط تذکیرِ رحمٰن کے لئے محمول کر دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک صرف بدوہی مخاطب قرآن تھے۔ غلط ہے۔ ہم ان آیات کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اسبابِ معاش تمام کے تمام خلقِ رحمٰن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پھر رحمتِ رحیم سے بڑھتے اور پھیلتے جاتے ہیں اور انسان پر واجب ہے سوئی رحمٰن کے کسی کی پرستش نہ کرے اور ان ہی عقائد پر صابر رہے۔ جن کا باب اول میں ذکر ہے۔ اس طرح ان کا غلبہ بھی ہوگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں

كُحِبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

جیسی محبت اللہ کی اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی اور اگر دیکھ لیں

ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

یہ ظالم اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لئے ہے اور یہ کہ اللہ کا

شَدِيدُ الْعَذَابِ (۱۶۵)

عذاب سخت ہے

۱۶۵ میں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جو لوگوں کی عبادت کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ اسبابِ معاش پر چھائے ہوئے ہیں۔ مگر ان آیات میں صرف ان کو خطاب ہے جو لوگوں کی پرستش کرتے ہیں گویا اشارہ عام خطاب خاص ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِمَّا سِوَايَ اللَّهِ سَمِجْدًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَن يَتَّخِذُ مِمَّا سِوَايَ اللَّهِ سَمِجْدًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ اس کے معنی ان کی معیشت کے مراکز ہیں جیسے بادشاہ، امیر عالم، زاہد کہ ان کی اطاعت سے انہیں رزق حاصل ہوتا ہے اجتماعیت میں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جب ان وسائلِ رزق کو وہ مقصود بالمحبۃ سمجھ لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب تک خدا تعالیٰ اس کی حالت پوری نہ کرے اس کی طرف رجوع اور محبت نہیں کرتا۔ یہ انسان کی عمومی فطرت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ان کو منع کیا گیا ہے انداز سے کہ یہ مہاج المومنین ہے جب کسی کو اس طرح دیکھیں کہ وہ خود ساختہ مرکزِ رزق کو خدا کا ندہ سمجھ لیتا ہے تو مومن اس سے زیادہ رب کو معظم سمجھتا ہے (دونوں کا مقابلہ ہے) اس طرح سے مومن کا طریقہ مشرک کے طریقہ سے الگ نکل آتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا شِدَادَ الْعَذَابِ ابھی اپنے اعمال کے نتیجہ سے آگاہ ہو جائیں۔ کیوں کہ انسانی فطرت اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے۔

إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے سوچ کا نتیجہ اسی بات پر ختم ہوگا کہ ساری طاقت

اللہ کے قبضہ میں ہے۔ کاش اب بھی وہ بیدار ہو جائے کہ اس کا مرکز مرجع بس اللہ ہی ہے۔ اپنی ذات کا تعلق صرف اسی سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں اور وہ خدا سے منحرف ہونے پر ہی مکر بستہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو سخت عذاب میں ہی محسوس کرتا ہے گا اس یعنی جہاں میں وہ اپنی طاقت سے مطلع نہیں ہوگا۔ اور اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب اس پر لارہا ہے۔ یہ مقدار ہے جس سے اجتماعات قاصرہ میں انسان قدرت حاصل کرتا ہے۔

وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ أَوَّاعُ الْعَذَابِ وَ

جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو ان کے پیرو ہوئے تھے اور دیکھیں گے عذاب اور

تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ (۱۴۶) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً

منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا

فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ

مل جاتا تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے اسی طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام

حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝ (۱۴۷)

حسرت دلانے کو اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے

اس کے بعد ۱۴۷ میں یہ ذکر ہے کہ دنیاوی زندگی میں غلطی کا نتیجہ اخروی زندگی میں نتیجہ خیز ہوگی۔

اذ تَبَرَّأَ... مِنَ النَّاسِ یہ تمام انسان کی جہالت فی الدنیا کا نتیجہ ہے۔ فصل اول اس باب میں سے مکمل ہوئی

اوپر کا خلاصہ: کسب معاش مصارف فطرت میں سے تھا۔ اور رجوع صرف خدا تعالیٰ کی طرف بھی ضروری ہے

جو غلطی کرتا ہے اس معاملہ میں اور وہ لوگوں کے ہاتھوں سے رزق لیتا ہے مگر اپنے آپ کو مسوولیت سے مبرا کرتا

ہے۔ اور وہ خیرۃ القدس میں غور و فکر نہیں کرتا حتیٰ کہ آگ میں داخل ہوتا ہے یہ اس کا شرک ہے جعل انداز ہے گویا

وہ اصول باب اول بھول گیا یا نہ معلوم کر سکا حتیٰ کہ عذاب تک پہنچا۔

فصل ثانی

کسبیات کا مصروف اور استفادہ معاش اور پہلا فائدہ جو اسے کسب کے بعد معاش سے حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ

کھانے کھائے گا۔ آیت ۱۴۲، ۱۴۳ میں مَلُوا اَلْاَرْضَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٨﴾

شیطان کی بیشک وہ تمہارا دشمن ہے صریح

یہ قید قانون پابندی قانون ایسی ہے کہ اس اجتماع قاصر بھی خالی نہیں یعنی مستثنیٰ نہیں یہ تمدن میں ارتقاء انسانیت کی بنیاد ہے۔ شیطان اشارہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ کی پابندی ہے یعنی اتباع ہر ہی عام پابندی کا نام ہے

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٤٩﴾

وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ بُرے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے

سو سے اذخبت اور اجتماع میں حرام ہے اس کا ارتکاب فحشاء سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ترک حیا۔ اور اتباع ہر ہی ہوتے ہوئے خطیۃ القدس کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کا اشارہ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اَلْخَطِيئَةُ الْقُدُسِ کے لئے طریقہ کامل لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے یا دیکھنے کے برابر ان کی بصیرت ہے اس درجہ کی تحصیل کے بغیر حکم کا نام جہل ہے۔ انسان اللہ پر وہ تصورات باندھتا ہے جن کا علم اسے نہیں اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے

یعنی ارتقاء اجتماعیت کے لئے ضروری ہے کہ ایسی کوئی بناوٹ ڈالے البتہ فطرت انسانہ کے موافق طرح ڈالے یہی اتباع خطیۃ القدس ہے

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم تو تابعداری کریں گے اسکی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو

قانون صحیح کے پابند نہیں ہوئے بلکہ اتباع آبا کرتے ہیں۔ یہ اتباع آبا بھی فطرت کے مخالف نہیں جب کہ وہ آبا اگر فطرت متبع پالیں اور ان کے معتقد بن جائیں اور جن آبا کو متبع فطرت نہ دیکھیں ان کو ترک کر دیں۔ لیکن جب وہ مکلف ہی نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آبا تو متبع فطرت نہ تھے اور یہ آبا کے متبع ہیں اس کل میں گویا یہ مخالف فطرت ہیں۔ اس کا اشارہ یوں

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ

جنہوں نے جہالت میں حد کر دی ہے اور خطیۃ القدس کی اتباع ایک بھی نہیں کی، ان سے ارتقاء انسانیت کی توقع ناممکن ہے یہ حیوانات کے مثل ہیں جو انسان کی بات ہی نہیں سمجھتے نہ ہی تدابیر ارتقا قیہ میں ارتقاء پذیر ہیں۔

تو علم انسانوں کو ارتقاء اعلیٰ کے اہل اور قابل بناتی ہے۔ اشارہ یہ ہے

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا پکارنے

وَزِنْدَاءٍ صُمُّوا بكم عَمَىٰ فَلَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

اور چلانے کے بہرے گونگے اندھے میں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے

۱۴۔ اَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ یعنی حیوان کے مانند ہیں۔ تو کافر مثل چوہا کے ہیں کہ انسان ان سے خطاب ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ارتقا کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے۔ نہ ہی وہ کان آنکھ زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ دیہات کے بدوؤں کو تعلیم قرآن کا مادہ سمجھتے ہیں وہ فہم مطالب سے بعید ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اور شکر کرو

لِلَّهِ إِن كُنتُمْ رَايَا تَعْبُدُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

اللہ کا۔ اگر تم اسی کے بنے ہو اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور

وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا هَلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ

اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا

گویا جو چیزیں وہ کمالات گاہ۔ ان میں سے بعض ایسی اشیا ہوں گی جن سے وہ پاک لطف حاصل کرے گا۔ اس لئے

من طیبات میں اشارہ ہے۔ اس کے بعد احوال اولیت کی طرف رجوع ضروری ہے کیوں کہ اکل سے ایک

ایسی قوت حاصل ہوئی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتماعیت میں اللہ کے طریقہ پر چلیں۔ اس کا اشارہ ہے

و اشکروا اللہ اور پلید چیزیں جیسے مردہ، خون ان سے بچنا ضروری ہے کیوں کہ مردہ بے ہمت کر دیتا ہے

اور خون شکل بنا دیتا ہے۔ اس لئے فطرت انسانی ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ اور انہیں پلید

سمجھے گی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ۷۔ تمھے گرس اور نہ زغن کی طرح ہم مرا زوار: قوت اپنا تھا جو خود ہی ماکر لاتے تھے ہم

حنیفی ائمہ خنزیر کو اس لئے حرام کرتے ہیں کہ اس میں فطرت انسانیہ کے لئے مضرات ہیں کیونکہ حقیقت میں اشتراک ہوا سمجھتا ہے اور فیعل

کسی حال بھی جائز نہیں۔ اگر اس میں کچھ فائدے بھی ہوں یعنی اکل خنزیر میں مگر اس کے نقصانات عظیم ترین ہیں۔ اس لئے وہ

حرام ہے۔ ۸۔ مَا هَلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ یہ حقیقت کا شعار ہے۔ بعض اشیا ربینہ (بدیہی) میں جنہیں

فطرت انسانی حرام سمجھتے ہیں فی البداہت فیصلہ کرتی ہے بعض کے لئے کافی غور کرنا پڑتا ہے۔ وہ نظری ہوتی ہے۔ اس کی مثال تحریم خنزیر کی ہے۔ وَمَا اَهْلُ بَدَاہِیْنِ لَعِبِ اللّٰہِ مَیْجِیْ نَظَرِیْ ہِے بَلْکِیْنِ یَسْتَطِیْعُ کَ لَے حَرمَتِ جِسْ کَ عَکْسِ مَضْطَرُ وَّ مَجْبور ہوتا ہے اس کے لئے روا ہے

فَمِنْ اضْطُرٍّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا رَاثَمَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ

بھرجو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نا فرمانی کرے اور نہ زیادتی۔ تو اس پھر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ ہے

عَفْوٌ رَّحِيمٌ ۝ (۱۴۲)

بڑا بخشنے والا نہایت مہربان

مگر مضطر کس حالت میں سمجھا جائے گا (۱) کتاب اللہ نے انسان کو یہ تفویض کر دیا ہے کتاب کا اثبات یہ ہے کہ قوت فطریہ اپنے واجبات کے ادا کے لئے مسولیت کے حساب سے ہوگی۔

لیکن جو شرک کرے وہ اس حساب کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیوں کہ انداد اسے اپنے تفکر کا موقع ہی نہیں دیتے پس طبیات جن کے متعلق اللہ نے حلت کر دی ہے وہ ہمارے لئے غیر محرم ہیں گویا قانون کا متن یہ ٹھہرا انسان کھائے پاک چیزیں مگر حرام نہ کرے۔ یا بالفاظ دیگر حلالاً طیباً اسی طرف اشارہ ہے

فصل ثانی کی ابتداء میں

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ

بیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ

پر تھوڑا سا مول وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ

وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (۱۴۳)

لئے ہے عذاب دردناک

یہ فصل ثانی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماکولات میں پابند سمجھا جائے اس کی تفصیل میں۔

(۱) وہ خلقت نہ ہو جسے طبیعت رد کرے (۲) وہ مخالف نہ ہو اس چیز کے جس پر ائمہ تکمیل انسانیت کا

اجتماع ہے۔ یہ پابندی لازمی ہے۔

فصل اول میں وہ پابند ہیں اللہ پر اعتماد کرنے کے لئے کسب معاش میں فصل ثانی میں وہ پابند ہیں ترک خباثت سے اور اس چیز کے ترک سے جس سے ائمہ اجتماع نے منع کیا ہے۔ اصول اخلاق کے بعد یہ اصول انسانیت تھے جو گذرے ہیں۔

تعمیم تعلیم عامۃ الناس کے لئے یہاں بھی ضروری ہے۔ یہ باب ضروریات انسانیت کا ہے اس اعتبار سے کہ اجتماع کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اسکی تعمیم بھی اول کی طرح لازم ہے جو لوگ چھپائیں گے وہ داخل فی النار ہوں گے۔ اور پہلوں کی طرح لعنت کئے جائیں گے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْكَدِّ

یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور

الْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

عذاب بدلے بخشش کے سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ

یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچے اور جنہوں نے

اٰخٰتَفَوْا فِي الْكِتَابِ لِفِيْ شِقَاقِ بَعِيْدٍ

اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بیشک ضد میں دور جا پڑے

اس کے بعد ۱۴۴ : ۱۴۵ : ۱۴۶ بیان ہے کہ تعلیم خبری ابتدائی درجہ کی ہو اور یہ بھی ابتدائی کا جز ہے پہلے کی طرح گویا ابتدائی تعلیم دو سالوں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسی تہدید نہیں آئی آخر سورہ تک اس تہدید کے تکرار سے مجھے تعجب ہوا کہ کئی آیات کے بعد دوبارہ کیسے آئی۔ جب میں نے یہ دریافت کر لیا کہ اس کی بھی تقسیم ضروری ہے مجھے تشفی ہوئی بحمد اللہ إِنَّ الَّذِينَ... الیہم

میں اس تہدید اور تہدید اول کی مثال پیش کرتا ہوں جس سے اس فعل شنیع کا اندازہ لگایا جاسکے گا ایک طاقتور آدمی ہے اس کے ساتھ بھی ہیں وہ ایک تالاب کا مالک ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہے لوگ شدت پیاس سے اسکے پاس جاتے ہیں اور پانی پینے کی خواہش کرتے ہیں مگر وہ ظالم سختی سے انہیں روک دیتا ہے حتیٰ کہ پیاس سے مر جاتے ہیں تو کیا دین میں کوئی قانون ہے جو اس ظالم پر رحم کرے؟

بعینہ یہی حال ان حلقہ کتاب کا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے ہی نہیں۔ انہیں یہ ابتدائی اصول بھی نہیں بتائے۔ اور کہنے کو وہ یہود نصاریٰ مسلم ہیں۔ درحقیقت یہ حق سے بعید ہیں اور تمام جہاں کے موت کا گناہ ان کتاب برداروں پر ہے جو گدھوں کی طرح بوجھ لا دے ہوئے ہیں اور ان جاہلوں کو چھوڑتے بھی نہیں کہ وہ کسی دوسری قوم سے ہی ہدایت پاسکیں۔

باب تمام شد الحمد للہ

اول سورۃ سے لے کر یہاں تک امام عبدالعزیز نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام فتح العزیز رکھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آخری دو سپارے تبارک الذی اور عَمَّ کی تفسیر بھی لکھی۔ ان کی تفسیر میں ضعیف چیزیں بھی ہیں بلکہ موضوع بھی جن کو انہوں نے دوسرے حکماء کی طرح درج کیا ہے اور اگر وہ ان کو درج نہ کرتے تو ان کے بمعصر آپ کی طرف نہ توجہ کرتے اور نہ نفع اٹھاتے۔ امام عبدالعزیز وہ ہیں جنہوں نے اپنے والد امام ولی اللہ کے علوم کو پھیلا یا اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ امام ولی اللہ کو نہ جانتے کہ وہ حکیم اور مجدد ہیں صرف یہ جانتے تھے کہ وہ صوفی ہیں۔ اگرچہ خواص اصحاب جانتے تھے کہ وہ امام حکیم اور مجدد ہیں پھر امام عبدالعزیز نے اپنے والد کے علوم کی اشاعت کے لئے ایک مدرسہ کھولا اور مدرسہ کے نصاب میں ان کی کتابیں داخل کیں اور وہ لوگ جو اس مقصد میں ان کی اعانت کے لئے کھڑے ہوئے۔ امام رفیع الدین امام عبدالقادر یہ دونوں امام عبدالعزیز کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں ہند میں بڑے مشہور اور ان کے مدرسہ کے بڑے مدرس ہیں۔ دوسرے طبقہ میں اس مقصد کے لئے کھڑے ہونے والوں میں صدر الشہید مولانا محمد اسماعیل شہید امام عبدالعزیز کے بھائی شیخ عبدالغنی کے بیٹے ہیں۔ اور مولانا محمد اسحاق جو امام عبدالعزیز کے نواسے یہ دونوں ان کے قائم مقام ہوئے۔ ان دو طبقوں سے سینکڑوں لوگ نکلے جنہوں نے اپنے علوم سے زمین ہند کو پر کر دیا چنانچہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کو حدیث کی سند حاصل ہو اور وہ امام عبدالعزیز اس کا سرچشمہ نہ ہوں۔ پھر امام عبدالعزیز نے مذکورہ بالا امور سے فراغت کے بعد جہاد کا پروگرام منظم کیا اور انقلاب کے لئے میدان بنایا اور وہ لوگ جو اس مدرسہ سے نکلے وہ اس پروگرام کو چلانے کیلئے کھڑے ہوئے۔ ہمارے دیوبندی مشائخ انہیں کے اتباع اور طریقہ پر ہیں۔ اس کے بعد امام اسماعیل شہید اور امام محمد اسحاق نے امام عبدالعزیز کے طریقہ کی تجدید کی اور ہمارے شیخ شیخ الہند اسی طریقہ پر تھے پھر انہوں نے اپنے بعض متبعین کو تجدید کا حکم دیا۔

۱۔ اور وہ خود حضرت امام مجدد قبا مولانا عبید اللہ سندھی ہیں جن کو شیخ الہند نے تجدید کا حکم دیا۔

(از محمد معاویہ عبد اللہ)

باب ثالث اجتماعیت متوسطہ میں جو آباد شہروں میں پائی جاتی ہے،

قرنی عامرہ کے اجتماع کا نام ہم ارتفاع ثانی رکھتے ہیں۔ یہ انسانیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے بعد مدینہ عالیہ یعنی بڑا شہر امپریلزم دارالحکومت پر منتج ہوتا ہے لیکن کسی بڑے شہر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہاں مختلف اقوام کا نڈاول ہو۔ البتہ متوسط شہر میں ضرور اجتماع صالح رہے گا۔ اس شہر کی مثال حجاز کے شہروں میں ہے اُمّ القریٰ طائف مدینہ جن کی اصلاح کے بعد قرآن نے اجتماعیت عالیہ کا فائدہ رکھا ہے۔ اعراب بادیہ اجتماعیت اولیٰ میں ہیں اور وہ اس اجتماعیت ثانیہ کا مادہ ہیں لیکن وہ ارتفاع اول میں قرآن کے مخاطب اس کے احکام دائر کرنے کے لئے نہیں۔ وہ اپنی اجتماعیت منظم کرتے ہیں۔ وہ اجتماعیت قرنی میں شامل ہیں اور احکام قرنی کی اطاعت کرتے ہیں۔ مثلاً التفقہ سے بہت سے تفسیر قرآن والوں نے تفقہ سے منع کیا ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ قرآن کو صرف درجہ اولیٰ کے امور اجتماعیت کی کتاب بنا دیا گیا ہے فقط۔ اور گویا اس میں اخلاق و معارف صرف اسی درجہ اولیٰ کے مطابق ہیں۔ اور تفاسیر عام طور پر لکیر کی فقیر ہو گئی جو کچھ پہلے کوئی لکھ گیا ہے۔ اس کے مطابق تمام لکھتے چلے آئے۔ اسی واسطے حکماء کے اعراض مدبر قرآن کا سبب بن گئی ہیں۔ یہ ہمارے زمانہ میں موجود ہے۔ اور حکماء یورپ کے ذریعہ یہ انکار ہماری قوم میں موجود ہو چکا ہے کیوں کہ مسلمانوں کی اولاد ان سے تعلیم لینے پر مجبور ہے اس لئے وہ طلباء ان حکماء یورپ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن میں سوائے انکار کے یہ حکماء یورپ بھی التفات نہیں کرتے۔ اگر انسان ان کے انکار کی اصل وجہ معلوم کرے تو وہ ان تفاسیر کی طرف رجوع کرے گا۔ کہ یہ تفاسیر ہی انکار قرآن کا سبب بن چکی ہیں۔ میں نے تمام مفسرین کو چھان مارا ہے لیکن کسی ایک بھی تو خدا کے بندے نے وہ بات نہیں لکھی جو حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھی ہے کہ قرآن کا خطاب اجتماعیت وسطیٰ والوں کے لئے ہے۔ اس کی تصریح انہوں نے بدورِ بازغہ میں کی اور سمجھ دار آدمی ان کی عام کتابوں میں یہ بات عام طور پر ادراک کر سکتا لوگ دو قسموں کے ہوتے ہیں۔

۱) جو ترقی یافتہ اسلامی دارالحکومتوں اور امپریلزم کو تعلیم قرآن کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اپنی تاریخ پر سر دھنتے رہتے ہیں فقط عرب دمشق اندلس اور کچھ بغداد پر۔ اور عجم بغداد اور جو اس سے حکومتیں متفرع ہوئیں کسی زمانہ میں دنیا بھر میں اسلامی دارالحکومتوں کا زور تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد وہ نام تباہ و برباد ہو گئے۔

اس لئے لوگوں پر قرآن کے نسخ کے اور امام غالب ہو گئے۔ حالانکہ ان خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے۔ کیوں کہ اگر قرآن میں تدبر کریں تو وہ امپریلیزم کے ہی خلاف ہے۔ اور لوگوں کو اجتماعیت صالحہ کی طرف بلانے کے لئے آیا ہے جو فطرت کے منافی ہو۔ اور اجتماعیت وسطیٰ ہی ہے۔

اسی واسطے قرآن نے ہر قوم کے واقعات اور ان کی ہلاکت کے اسباب و واقعات بیان کئے ہیں۔ کیوں کہ وہ دنیا کی آرام پرستیوں میں رہ کر امور آخرت سے غافل ہو چکے تھے۔ اور اس کی مراد یہ ہے کہ ظالم خسران اور عذاب ابدی جمع کرتا ہے۔ اور موجودہ مہلکات پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور مخصوص طوائف و قبائل کے لئے بڑی بڑی عمارت بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے امپریلیزم کا اور یہی ان کے اسباب ہلاکت ہیں۔ اور اس کے بعد نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ پس کیوں فخر کرتے ہیں۔ امپریلیزم پر گزشتہ اقوام کی طرح حضرت امام ولی اللہ نے بڑی آب و تاب کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے حالانکہ لوگ ان کی بات سننے سے بہت گریز کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود اجتماعیت وسطیٰ کی طرف آرہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات پر عمل نہ کیا۔ اور ان تفسیروں کی طرف چلے گئے۔ جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں اگر کوئی حکیم قرآن کرے تو آج یہ قرآن حکما ریورپ پر بھی صحت بن سکتا ہے۔ لیکن لوگ اب جب کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کی خواہشات ہلاکت زدہ لوگوں کی طرح ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اپنے فرسودہ اور خذل یافتہ خیالات کے لئے اور طرہ یہ کہ اس کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ میں نے اچھی طرح یہ بات بھانپ لی ہے کہ انہوں نے کسی یورپین حکیمانہ تعلیم سے تنبیہ حاصل نہیں کی تو وہ اسلام کی طرف کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ الا ماشاء اللہ

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۚ

نیکی کچھ ہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی

لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر

وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو

وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی میں

وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں سچے اور یہی

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٤٤﴾

میں پرہیزگار

۱۴۴ اخلاق اربعہ کے امور ایمانیہ پر مشتمل ہے اور اجتماعیت اولیٰ پر مشتمل ہے نیز تفصیل اجتماعیت وسطیٰ کے لئے مناسبت ہے۔ اس پر بھی مشتمل ہے تو قانون کی پابندی اور طلب رزق کی پابندی اس فطرت پرہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور فطرت بنائی ہے۔ اسکی قید بھی اس شخص کے لئے لگائی ہے کہ معاون قدرت اس طرح کتاب کمرے اور اصول اربعہ کو ترک نہ کرے اور جو لوگ معاون ارتفاقات پر غالب آچکے ہیں ان کی اتباع نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک مرکز کی ضرورت محسوس ہوگی اور وہ مرکز شعائر اللہ میں سے ہوگا۔ پس بیت اللہ جس میں نبی اللہ ہے اور کتاب اللہ کا درس دیتا ہے اور مسلمان اس کے ارد گرد اوقات صلوٰۃ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ اس کے لئے مرکز ہے۔

پس قرآن اس آیت میں دعوت دیتا ہے اس مقصد کے لئے اور صورت پر اقتصار اور کوتاہی کا انکار کرتا

ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تمام اقوام تہذیب میں اخلاق ثلاثہ کا اختلاف نہیں کرتے یعنی ذکر شکر صبر میں

بلکہ وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے شعائر اللہ کے مراکز کے تعدد میں۔ پس ان کے لئے تعظیم شعائر اللہ صرف قبلہ

کی طرف رخ کرنا ہی ہوتا ہے کہ جو ان کے قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ وہ ان کی ملت کا فرد سمجھا جائے گا۔ خواہ

وہ اس قبلہ سے غائب ہو۔ دور ہو۔ قرآن اسی اقتصار اور تحدید پر اکتفا کرنے کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ دعوت دیتا

ہے کہ معانی مقصودہ کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ آیا اہل قبلہ ان معانی کا احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ ان معانی

مقصودہ پر قائم نہیں تو وہ منتصین صادقین نہیں ہیں۔ بلکہ وہ منافقین ہیں۔ لکن البر من امن الخ اجتماعیت اربعہ

اخلاق اربعہ کی تفسیر کرتی ہے اور اس کے بعد جو ایمان نام مفصل کی طرف اجتماعیت ہے اور خطیرۃ القدس کے ساتھ

اتصال ہے خطیرۃ القدس میں تجلی الہی ہے۔ اتصال خطیرۃ القدس کے ساتھ ایمان باللہ ہے خطیرۃ القدس انسانیت

کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایمان بالیوم الآخر ہے خطیرۃ القدس میں ملائکہ عظام میں اور ان کے اتباع ملا سافل ہے

ان چیزوں کا ایمان ایمان بالملائکہ ہے خطیرۃ القدس میں شرائع انسانیت عامہ کا تقدر ہے ان پر اعتقاد رکھنا

ایمان بالکتاب ہے۔ خطیرۃ القدس انسانوں میں سے چند ایسے انسان پکڑتی ہے جو جوارح کے مثل ہوتے ہیں۔ اور ذریعہ ہوتے ہیں خطیرۃ القدس کے مقرر کردہ باتوں کی تکمیل کے لئے۔ اور انسانیت کو خطیرۃ القدس کی طرف پھیلے اور چلاتے ہیں۔ تو سکاہم ایمان بالانبیاء ہے۔ قرآن نے تصریح کی ہے کہ شرق و غرب مختلف اقوام کے لئے اسلام نہیں کیوں کہ یہ تو تفریق پیدا کرتے ہیں۔ حالاں کہ تعلیمات سے مراد اجتماع عام کو دعوت دینا ہے اور یہ طریقہ جب تک اہل قبلہ کے دل میں خطیرۃ القدس کا یقین نہ حاصل ہو رائج نہیں ہو سکتا۔ تو اقوام مختلفہ ایک معنی کی طرف جب توجہ کریں گے۔ تو وہ اس کی اصناف اور صورت کا اختلاف، اختلاف نہیں گردائیں گے۔ یہ ایمان حق کی طرف داعی ہے۔ اور ایسے اجتماع کا وارث بنانے والا ہے جو اجتماعیت وسطے کا مدار بن سکے۔ یہی مقصود دعوت قرآنیہ کا ہے۔ اور تمام ملتوں میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اجتماع عالیہ کی ترقی ایسی مقصود نہیں کہ وہ لوگوں کے خدا بن جائیں۔

تنبیہ عام طور پر مسلمان، زمانہ نبی اور زمانہ شیخین پر فخر کرتے ہیں۔ اور اصول بنی امیہ پر عرب فخر کرتے ہیں۔ اور عجم بنی عباس کے اصول پر فخر کرتے ہیں۔ بنی عباس کے بعد ایران، توران ہند کے خلفاء پر فخر کرتے ہیں۔ جب وہ یورپ کی ترقی یافتہ مدنیت پر نظر کرتے ہیں تو وہ کچھ حقارت سے اپنے مذکورہ بالا خلفاء کو دیکھتے ہیں کیوں کہ ان میں وہ بات نہیں یہ قرآن کی حقیقت کا احساس نہیں رہا۔ ہم نے اس ولی اللہی حکمت کے ذریعہ ہم ان باتوں کو حقارت سے دیکھا ہے۔ جن کو عام المسلمین باعث فخر سمجھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اجتماعیت اسلامیہ کے لحاظ سے باقی ملتیں بہت پیچھے ہیں اور وہ اجتماعیت کی اس منزل تک پہنچ جہاں آج کا یورپ بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ صرف اسلام ہی میں ہے کہ ہم ہزار سال سے زیادہ روئے زمین پر باقی رہ سکے ہیں۔ اگر ہماری مدنیت درجہ ثانیہ پر منتہی ہو جاتی تو ہم ہلاکت یافتہ قوم ہو جاتے۔ ہم قرآن کی تعلیم سے اجتماعیت اولیٰ اور اجتماعیت عالیہ کا رد دیکھتے ہیں۔ اجتماعیت وسطے ہی قرآن کی تعلیم ہے۔ ایسی اجتماعیت متوسطہ جو تمام اقوام پر شامل ہو۔

ہم اجتماعیت متوسطہ وسیع معنی میں لیتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر عرض و بسط کے لحاظ سے ہو۔ طول کے لحاظ سے نہیں۔ کیونکہ یہ توسیع ایام قلیلہ کے بعد اس قوم کے لئے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم انگریزوں کی ترقی یافتہ امپریزم دیکھتے ہیں کہ اس میں دس آدمیوں سے بھی کم آدمی اپنی خواہشات کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ قوموں کو قتل کرتے ہیں۔ ان پر سختی اور ظلم کرتے ہیں۔ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اس کا نام اصلاح رکھا ہوا ہے اور عجیب عجیب جیسے بہانے اور چالاکیاں ہیں کہ لوگوں کو غافل کئے ہوئے ہیں حق سے۔ پس اس طرح اللہ تعالیٰ

ان سے زیادہ عرصہ تک راضی نہیں رہے گا اس تدبیر خدا کا انتظار کرتے ہیں کہ قومیں بیدار ہو جائیں گی۔ اور یہ اجتماعیت پارہ پارہ ہو کر رہ جائے گی۔ لوگوں نے روس میں بھی بہت بڑی علامات و آیات دیکھی ہیں۔ خلافت ال عثمان کے دوران میں یہ بات تھی کہ تمام گوشہ ہائے زمین سے جو کچھ پاتے وہ دارالحکومت میں جمع کر دیتے۔ اور اس طرح تمام قوموں پر وہ دار الخلافہ حکومت کرتا تھا۔ اور تمام قومیں اس دار الخلافہ کے تابع ہو کر رہ جاتی تھیں۔ اسی طرح ہالکین کا طریقہ ہوتا۔ یہ بات اسلام میں نہیں۔ اور وہ خلافت ال عثمان میں سال تک باقی رہی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ مرض رہا جب کہ وہ توسط کی طرف مائل تھی۔ چند دنوں تک یہ بات چلی جس وقت وہ بلندی کی طرف مائل ہو رہے تھے تو تنزل کی زد میں آ پہنچے۔

وَ اتَّقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اِنَّ يَهِيَ مَدَارَ تَقَرُّرِاجْتِمَاعِيَّتِ كَا جَوْعْلُو مَفْرُطِ كِي طَرَفِ جَارِي هُوَ پَسِ اجْتِمَاعِيَّتِ صَالِحِ مَتَوَسُّطِ مَالِ كُو جَمْعِ نَهِيں كَرْتِي كَسِي اِيك مَرَكَزِ مِيں۔ بَلَكِ تَمَامِ اَفْرَادِ قَوْمِ كُو اَن كِي عُمُومِي حَاجَاتِ وَ ضَرُورِيَاتِ مِيں اَعْنِيَا اَوْرِ مُسْتَعْنِي كَرْتِي هِيَ۔ اَوْرِ يَسِي طَرِيقِ هِيَ طَوِيلِ اَيَّامِ تَمَكُّ تَمَدُّنِ بَاقِي رَهْنِے كَا۔ تُو مَالِ كِي تَقْسِيمِ اللّٰهِ كِي مَحَبَّتِ مِيں پِيلِ ذَوِي الْقَرْبِي پَر كِي جَلَّے كِه اَن مِيں كُو نِي حَاجَتِ مَنَدَن رَهْے۔ ذَوِي الْقَرْبِي پَر مَالِ كِي تَقْسِيمِ دُو قِسْمُوں پَر هِيَ اِيك وَ هِ قِسْمِ جِس مِيں حَكْمَتِ كَا اِتْبَاعِ كِيَا جَاے۔ هِمَارِي مَرَادِ اس سِے يِه هِيَ كِه تَمَامِ اَقَارِبِ كُو دِيكْھِے اَوْر اِنْهِيں اِنْهِيں پَاؤں پَر كَار وَ بَار كِي اَزَادِي دے جَوَان كِي اسْتِعْدَادِ كِے مُطَابِقِ هُوَا كِه وَ هِ اس پَر قَادِر نَهِيں تُو وَ هِ صَاحِبِ مَالِ سِے خَلْبِي حَاجَتِ هِيَ اس كَا اِنْهِيں حَكْمِ دے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کی رہنمائی نہ کی جائے بلکہ انہیں اپنا محتاج اور دست نگر کر لیا جائے یہ اس کے اپنے لئے اور اقارب دونوں کے لئے مہلک طریقہ ہے۔ اس طرح کا خلط اس واسطے آیا ہے کہ حکمت کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ذوی القربى کی باری آتی ہے پھر مساکین کی جو اس کی قوم میں ہوں۔ بطریقہ حکمت۔ اس کی مثال ہمیں بنی مقدس نے سکھائی ہے کہ ایک آدمی سوال کرنے آیا آپ نے اسے سوال سے منع کیا اور لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے جو اس کے پاس تھا یا اس مال سے جو اس کے پاس تھا۔ اس آدمی نے لکڑیاں خریدیں اور کاروبار کیا۔ اسی طریقہ حکمت پر اتفاق ہونا چاہیے۔ پھر اہل ضرورت پر اتفاق کرے۔ خواہ اس کی قوم کے نہ ہوں۔ مثلاً مسافرین اور ایسے سائلین جو کسی سخت ضرورت میں مبتلا ہوں۔ یہ آزاد قسم کے مسافر یا سائل مراد تھے۔ اس کے بعد غلاموں کی باری آتی ہے۔ گویا مال کو اپنے گھر میں جمع نہ کرنا چاہیے۔ جبکہ وہ ضروریات سے فالتو ہو۔ اس طرح اگر کسی قوم کی عادت بن جائے تو وہ تمام مصائب سے نجات پاسکتے ہیں۔ اگر خزانہ جمع کرنے

اور اکتناز میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو وہ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے تو اجتماعیت صالحہ سرمایہ داری برداشت نہیں کر سکتی بلکہ اشتراکیت کو ضروری سمجھے گی۔ مضاربیت کے اصول پر جیسے آجکل سوسائٹی کا طریقہ ہے لیکن ربا اور سود نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ربا اکتناز پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

تنبیہ

سیاسی معاملات میں ہمارے متفق ایک شخص مجبیٰ کا شیخ ابراہیم بن عبد اللہ سندھی ہے جو اقتصادی علوم کا ماہر ہے اس نے ہمیں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار اس کے اساتذہ اقتصادیات نے سوال کیا کہ اسلام انتفاع بالاموال کو حرام کرتا ہے اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ یورپ سود کو مال کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے اصل پونجی اور اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے انما البیع مثل الذبا جو مشرکین کا قول ہے۔ تو اس استاذ نے کہا انسان کیسے اجتماعیت میں ترقی یافتہ بن سکتا ہے جب کہ ترقی نفع مال کو حرام کرنے سے مراد لی جائے۔ تو شیخ ابراہیم نے جواب دیا کہ اسلام نفع اموال کو حرام نہیں کرتا بلکہ اس کی خاص قسم کو حرام کرتا ہے یعنی جب نفع اور ضرر صاحب مال اور عامل ہیں مشترک ہو تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ البتہ جب نفع صاحب مال کے کھاتہ میں ہو اور ضرر عامل کے حصہ میں تو اسے اسلام ربا کہتا ہے اور حرام کہتا ہے۔ خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ جب استاذ نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس نے کہا ہلکے اور باریورپ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر اسلام سے اس نے یہ بات نہ سیکھی۔ اس وقت سے میں تحریم ربا کی نص کو سمجھنے سمجھانے پر قادر ہوا ہوں۔ اور تعلیم قرآن کے سلسلہ میں نوجوانوں کو ربا کی تحریم کا مسئلہ سمجھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ”ربا“ کے متعلق صریح مقصد نہیں سمجھتا تھا۔ یہ جو نقصان عامل کے حق میں ہوتا ہے۔ صاحب المال کی جانب سے اس پر شیخ ابراہیم کی بات سے تنبیہ ہوئی۔ اُسے میں نے حجۃ اللہ البالغہ کے چند مقامات سنائے وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کیا عربی میں اس مسئلہ پر بھی روشنی ہے؟ کیوں کہ اس سے پہلے اس نے ایسی اقتصادی باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس کے بعد میں نے یہ واقعہ بڑے بڑے اہل علم کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی انگریزی تعلیم یافتہ سے سوائے اس بات کے کوئی حکمت کی بات نہیں سنی؟ یہ باتیں روس کے انقلاب سے پہلے کی تھیں جب ہمیں انقلاب روس کا علم ہوا تو ہمیں استاذ شیخ ابراہیم کا قول صحیح نظر آیا۔ بہت سے اہل علم کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اسلام چونکہ ربا کو حرام کرتا ہے گویا وہ اشتراکیت کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لئے وہ روسی تحریک کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اسے اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں میں جانتا ہوں یہ بات مجملہ کہ دنیا مفسد عظیمہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لئے میں سرمایہ داری کے خلاف متفق

ہوں اور باقی روسی مفاسد کو میں زیر بحث نہیں لاتا کہ ان میں انکار ادیان ہے۔ سنت نکاح نہیں۔ انساں اجتماعیت ہے۔ تربیت اولاد نہیں۔ وغیرہ اسی واسطے میں نے ایسا پروگرام بنایا ہے جو سرمایہ داری کے خلاف ہو۔ لیکن اسلام کے نام پر نہ ہو کیونکہ وہ دینی تحریک پر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور مغرب کے انقلابی کوئی توجہ نہ دیں گے صرف اس تحریک پر مشرق کے انقلابی توجہ دیں گے۔ میں یہ پروگرام وطنیت ہندیہ کے نام پر جاری کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ اس سے انگریز ہندو روسی اور غیر مسلم سب توجہ دیں گے۔ اور ان کے علاوہ اور قومیں بھی۔

ضمناً میں نے اشارہ کیا ہے کہ میں ہندی مسلم ہوں۔ اور اسلام سرمایہ داری کے پروگرام کو سرگزشت قبول نہیں کرتا۔ البتہ اس طرح کا پروگرام قبول کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی تصریح کی توجہ زیادہ نہیں کی بلکہ یہ امور تبعیہ میں سے ایک بات ہے تاکہ انقلابی اس کے اسباب میں غور و خوض کرنے سے نفرت نہ کریں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مقصد میں میں کامیاب ہوں۔ اقوام ثلاثہ میں سے اس کے رد پر کوئی قادر نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اندرونی طور پر اقتصادیات عالم کے معاملہ میں حقیقت اسلام کا اعتراف کیا میرا مقصد یہ تھا۔ پھر ہم اس پروگرام کو قائم کرنے پر قادر ہو سکیں گے یا نہیں؟ یہ دوسری بات ہے۔ فرض تبلیغ اسلام ہے۔ یعنی انقلابی ترقی یافتہ اقوام کو، شاید اسے خدا قبول کرے اور اس طرح مولانا محمد قاسم کے چند مقاصد کا مصداق بنے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہیں یورپین زبان آتی تو وہ اقوام کو کلمہ اسلام کی تبلیغ کرتے۔ میں ایک طالب علم ہوں اسی کی طرف منسوب ہوں میرا کام یہ ہے ان کے کسی مقصد کو کچھ پورا کر سکوں۔

آج میں کہتا ہوں کہ سود کی بالکل صدمت اس بات کی مقتضی ہے کہ اموال اور اسکے ارد گرد تمام چیزوں کو شروع سے تفریق کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ذاتی المال علیٰ حبہ یہ امر قرآن عظیم میں منہم ہے اور یہ اخلاق ایمانیہ کے اصول میں سے ہے۔ یہ امر خاص پہلے چار اصولوں سے ملتی ہے۔ اور یہ بات اس طرح نہیں جیسے مفسرین میں سے بعض فقہاء خیال کرتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ کا حکم اس کے علاوہ دوسری جگہ ہے۔ یہ ایمان کا جزو ہے۔ ایمان ہمارے ہاں اصول اخلاقیہ کا نام ہے۔ اور وہ خطبہ القدس پر یقین رکھنے پر مبنی ہے۔ ہم مولانا محمد قاسم کی ایک بات کہتے ہیں وہ کلمہ ایمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فقہاء مسئلہ نیت کا جانتے ہیں اور اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ نیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے عمل قاصر کا ارادہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کی نیت زکوٰۃ کی نیت اس طرح اور نیتیں، پس تمام مامورات الہیہ کی ادائیگی کی نیت ایک بار کر لینا یہ ایمان ہے،

میں ان فقہاء کے قول کی تفسیر اپنے اس قول کے موافق کر چکا ہوں کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے اور تصدیق کے کلمہ کو منطقیوں نے امر مرکب کی تفصیل کے لئے استعمال کیا ہے۔ جیسے جملہ لیکن وہ تصدیق بالعقل ہوتی ہے۔ ہمارے فقہاء اپنے قول تصدیق کے ساتھ قلب کی قید اسلئے بڑھاتے ہیں تاکہ منطقی تصدیق سے احتراز کیا جائے۔ پس تصدیق بالقلب عزم قلب کا نام ہے جو صدق ادا کے لئے کیا جائے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے اخی امنت باللہ کما ہو باسما نہ وصفاتہ و قبلتہ جمیع احکامہ تو اس اقرار باللسان کی توجیہ ہمارے فقہاء ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا اس کے ساتھ تصدیق بالقلب بنیتہ الاداء شامل کرنا ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم کا قول (شرح ہے فقہاء کے قول کے لئے)۔ اور تصدیق بالقلب اعمال نفس میں سے ایک عمل ہے وہ فقط معرفت سے نہیں ہوتا گویا ہمارے مشائخ کے قول کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ جو لوگ ائمہ کے کلمہ کی تفسیر کرتے ہیں وہ اتباع سلف میں سے ہیں۔ وہ مرجی بدعتی نہیں۔ یہاں یہ بات ختم ہوئی۔ اقام الصلوٰۃ و اقی الزکوٰۃ یہ اسلام کے فرائض عملیہ میں سے ہے۔ اقامت الصلوٰۃ خطیرۃ القدس کی طرف توجہ کرنے کا نام ہے اور ایتار الزکوٰۃ خاص قانون کے تحت اموال کو جدا کرنے کا نام ہے۔ پہلی چیز خلق کے درجہ میں ہے وہ قانون کے ساتھ مقید نہیں وہ اس اجتماعیت انسانیہ کا عنوان ہے جو خطیرۃ القدس کے نتائج میں سے ہے۔ پس ایسی اجتماعیت کے قیام کا ارادہ اصول اخلاق میں شامل ہے۔ اور اس فرض کی ادائیگی جو قانون نے فرض کیا ہے مصداق زکوٰۃ ہے۔ یہ قانون اسلام میں دو درجوں پر ہے۔

(۱) مکہ میں۔ قاتل و چیز ضروریات سے بچی ہوئی چیز کو خرچ کرنا جب بھی وہ ضرورت سے بڑھ جائے اس کا نصاب متعین نہیں۔

(۲) مدینہ میں نصاب متعین ہے۔ زمانہ مکہ میں جب آنحضرت مقیم تھے حکومت اجتماعیتہ کا حق یہ تھا کہ حاجات سے بڑھ جانے والی چیز کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ اور یہ بات حکومت اجتماعیتہ کے اتباع پر مشتمل تھی۔ اور اتفاق میں وہ حکومت کے نائب ہوتے تھے۔ بیت المال میں جمع نہ کیا جاتا تھا۔ والموفون بعهودہم اذا عاہدوا یہ مصالح خارجیہ میں سے جو بھی دیگر اقوام میں سے مسلمانوں کے دست مورات دراز کرے وہ جہد پورا کرے۔ گویا اجتماعیت اسلامیہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔

(۱) پہلی قسم شریعت کو قبول کرتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں (۲) دوسری قسم جو خاص معاہدہ میں متحد ہوں یہ ذمی ہیں۔ اجتماعیت میں ان کو بھی مسلمانوں کے حقوق کی طرح حقوق حاصل ہیں اور اجتماعیت کی روح یہی ہے

اس بات پر امام ابو حنیفہ مطلع ہو گئے انہوں نے ذمی کے قتل کے لئے بھی قصاص جائز قرار دیا ہے۔ باقی میں مذاہب فقہاء قصاص کے قائل نہیں۔ ان تینوں مذاہب کے فقہاء اجتماع فی الاسلام کی روح سمجھنے سے قاصر رہے۔ فقہان ثلاثہ کی نظر صرف زمانہ انقلاب تک ہے پس انقلابی مسلم ارتجاعی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ قائد مسلمہ کلیہ ہے لیکن فقط زمانہ انقلاب کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی زمانہ جہاد کے ساتھ جب قتال ختم ہو جائے اور وہ اسلامی حکومت کے تحت داخل ہو جائیں اور اسلامی حکومت کا بلند مرتبہ اپنی مذہبیت اور اپنے مذہب پر تسلیم کر لیں، وہ انقلابی مسلم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ان میں حکم انقلابی اس وقت جاری نہیں ہوگا بلکہ ان کا خون مسلمان کے خون کی طرح ہوگا۔ لیکن اس طرح کی برابری کو عرب کی ذہنیت قبول نہیں کرتی اور عجم کی ذہنیت نہیں بھولتی۔ عرب عجم میں اختلاف ذہنیوں کا ہے۔ یہ حنفیہ اور شافعیہ کے اختلافات کی ایک جڑ ہے۔

تسلیم

آج کے علماء شافعیہ سے ہم نے تعجب کیا جیسا کہ انہوں نے یورپ کے شہروں میں پراپیگنڈے پھیلا دیئے۔ وہ اس مسئلہ میں صرف فقہ حنفی کو اپنلے پر قادر ہیں۔ جب وہ خاص مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ فقہاء حنفیہ کو درجہ افتخار تک تنقیص کرتے ہیں۔ والصابرین فی السراء والضراء الخ جو مصیبتیں اور مشقتیں انسان کو پروگرام بنانے کے وقت پیش آتی ہیں۔

(۱) ایک داخلی قسم ہے جیسے باسا، وضراء جو مسلمان ہر اس وقت آتے ہیں جب کہ وہ اپنے لازمی فرائض سے فارغ نہ ہو یا لوگ کسب معاش کے معاملہ میں اختلاف رکھتے ہوں۔ حین الباس وہ مصائب ہیں جو قتال اعداء کے وقت اسے پیش آتے ہیں۔ اور فرائض میں سے کسی چیز کو نہ چھوڑنا اور اپنے دشمنوں پر استمرار کرنا یہ صبر کہلاتا ہے اس جملہ کی ایک اور تعبیر ہے جسے ہم صبر میں بیان کر آئے ہیں

ولا تقولوا سے الصابرین تک (۱۰۰) پس وہ اخلاق جو اول میں کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت صلوٰۃ اور شکر ایتار الزکوٰۃ ایفاء عہد کے ساتھ مقید کر دیا۔ اور صبر بوقت جنگ مقید کیا گیا اور بوقت خوف و جوع مبتلا ہونا یہ باسا و ضرار ہے۔ اولیٰ الذین الخ ہم نے آیت کی شرح ابتداء میں بھی کی ہے کہ یہ اجتہاد متوسطہ کا مسئلہ ہے۔ انسان کی کیا قیمت ہے؟ اس کا جواب دو آیتوں میں ہے ۱۷۹، ۱۷۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ

اے ایمان والو فرض ہوا تم پر (قصاص) برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے بدلے آزاد

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی

شئ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ یہ آسانی ہوتی

مَنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی پھر جو زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لئے ہے عذاب

الِيمٌ ۝۱۷۹ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

دردناک اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقلمند تاکہ تم

تَتَّقُونَ ۝۱۷۹

بچتے رہو

حاصل جواب یہ ہے کہ انسانیت کئی قسموں پر مشتمل ہے یا ایک جنس ہے جو کئی انواع پر منقسم ہے ہر فرد اپنی نوع کے افراد کے لئے مساوی ہے یا اپنی صنف کے افراد کے لئے مساوی ہے۔ پھر اجتماع اصناف کے ساتھ نوع متحقق ہوتی ہے۔ یا انواع کے اجتماع کے ساتھ جنس متحقق ہوتی ہے۔ تو انسانیت عامہ متحقق نہیں ہوتی۔ اور اس کا وجود میں تحقق ممکن نہیں۔ البتہ تسویہ اصناف کے ساتھ تشبیہ ممکن ہے جس پر کہ اجتماعیت مرکوز ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ اس کی تفسیر امام ولی اللہ دہلوی ماثلت و مساوات کے معنی میں کرتے ہیں۔ اور فتح الرحمن اور حجتہ اللہ البالغہ اور مسوئی میں ذکر ہے۔ یہ تفسیر فقہانہ نہیں کی۔ اور ہمارے جوانوں میں مسئلہ مساوات یورپنی اجتماعیوں کی جانب سے آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام یا ادیان عام طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنی سمجھ اور بصیرت کی مقدار سے تفسیر مساوات کے بارہ میں فکر اسلامی سے بہت دور ہیں۔ یہ ہم نے تجربہ سے معلوم کیا ہے کہ اسلام کے داعی جو عدم مساوات کے قائل ہیں وہ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں اور وہ عظمت ملوک اور عظمت اقوام کے داعی ہیں۔ اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق دعوت دیتے ہیں۔ وہ عدل بادیوں سے اسکے قیام کے لئے کوشاں نہیں۔ یہ فقہاء غیر حکما ہیں مرض عمومی ہے پس جب ان میں سے کوئی شخص نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے تو پہلے سے بھی نوجوانوں کو وہ اسلام سے زیادہ متنفر کر دیتے ہیں۔ نوجوان حریت و مساوات کو انقلاب فرانس کے زمانہ سے جانتے ہیں اور اس موضوع پر وہ انقلابیوں

کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اسلام کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی مساوات اور انقلاب کی دعوت دیتا ہے پس جب وہ ان فقہاء سے اسکے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو وہ اس اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں جس اسلام میں یہ بات ہو کہ مستقبل میں کوئی مہدی وغیرہ آئے گا۔ انہیں کوئی شخص ایمان بالہدی پر قانع نہیں بنا سکتا۔ یہ ان کے عام حالات ہیں جب ہم ان کے پاس آئے اور انہیں قصاص کے معنی فقط اپنی زبان سے ہی نہیں بلکہ شیخ کے اقوال و نصوص سے سمجھائے جو اس کی کتابوں میں موجود ہیں پھر انہیں اللہ کے اس قول کے معنی سمجھائے کتب علیکم القصاص بعد از ان ۷۹ کی شرح بیان کی و لکم فی القصاص حیوة یعنی مماثلت اور مساوات کا اعتبار ہی زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم پر ہیزگار بن سکو

و لکم فی القصاص حیوة ای اعتبار المماثلة و المساواة حیوة یا اولی الالباب لعلمکم تتقون یعنی عدل و احسان قائم کر دو۔ یہ تفسیر جب میں نے نوجوانوں کو بیان کی تو وہ اپنی قرآن سے ناواقفیت پر حیران رہ گئے۔ اور ان تمام تفسیروں کو ناگوار محسوس کیا۔ اور امام دلی اللہ کے معتقد ہوئے۔ لیکن ہم امام کی امامت کی دعوت دینے میں ہند میں کمزور تھے کیوں کہ فقہاء و مسلمین میں بہت سے نزاع پسند تھے۔ لیکن جب ہم نے سیاحت یورپ کے بعد معلوم کیا کہ وہ اجتماعیت جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہ شرف زوال پر ہے تو ہمیں امام کی دعوت کے لئے ایک بے پناہ خوشی حاصل ہوئی۔ کیوں کہ عام نوجوان مسلمانوں کی ذہنیت کی صفائی معارف قرآن کے معاملہ میں سوائے اس طریقہ کے نہیں ہو سکتی۔ ورنہ وہ فقہاء جو یورپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اشتراکیوں کی دعوت تسویہ میں شامل ہو کر پس میں جانتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ ان علماء کو اپنا خادم و معاون بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اتباع اسلام و قرآن ان علماء کے واسطے سے نہیں کرنا چاہتے پس ایسے شخص کے لئے دعوت دینا جو قرآن کی تفسیر اصول حکمت پر کرتا ہو۔ خالص اسلامی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت اسلام پر لوگوں کو قانع بنا سکتی ہے۔ اور یورپ کے پروپیگنڈوں سے افضلیت پر قانع بنا سکتی ہے امام نے مسری میں لکھا ہے ”و لکم فی القصاص حیوة“ کہ تمہارے لئے اعتبار مماثلت و مساوات میں بقا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ مبین و ظاہر بات یہ ہے کہ آیت کا رخ یہ ہے کہ قصاص ہی عین مماثلت و مساوات ہے اور معنی یہ ہے کہ کتب علیکم اعتبار المماثلة و لا یعتبر الفقر و الغنا و الشرف و التضعاف یعنی تم پر اعتبار مماثلت فرض ہے اور فقر و غنا شرف و لا شرفیت کا اعتبار نہیں۔ حضرت امام حجة البالغین فرماتے ہیں ”معنی القصاص التکافؤ و ان یجعل اثنان فی درجة واحدة“

فی الحکم "قصاص کے معنی یکساں پاداش عمل ہے اور باعتبار حکم کے دونوں انسان ایک رجبہ کے ہیں۔ ایک شخص کی دوسرے پر فضیلت نہیں۔ یہ بات صرف قتل میں ہی نہیں ہے یعنی مساوات صرف قتل ہی میں نہیں بلکہ ہر موقع پر ہے۔ امام صاحب کا لفظ ہے "لا القتل" اس طرح امام صاحب نے مشہور تفسیروں کو رد کیا ہے فتح الرحمن میں لکھتے ہیں "لازم کردہ شد بر شما قصاص" یعنی اعتبار مماثلت اور یہ صرف ایک بات ہی نہیں جو امام صاحب سے صادر ہوئی ہے الحد بالحد والعبد بالعبد والانتی بالانتی ہمارے فقہاء مذکور انتی کو دو ممتاز قسمیں بناتے ہیں۔ انسانیت کو ان دونوں میں تباہی بنایا ہے۔ جیسا کہ ارسطو کی اتباع سے مشہور ہو گیا ہے کہ انسان ایک نوع ہے اور ماہیت میں تشکیک نہیں۔ بلکہ تمام افراد ماہیت میں تساوی ہیں اور ماہیت کے انسانی پر صادق آنے میں تساوی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ قول محض تخیلی ہے افراد انسان کے استقرا سے مستنبط نہیں اور خطیرۃ القدس کے ذریعہ کشف شدہ بھی نہیں۔ اس طرح کی بات اور اس کی پیروی اجتماعات کو برباد کرتی ہے۔ بلکہ ذکر وانتی مختلف ہیں خلقت کے اعتبار سے جیسے کہ جنس واحد کے انواع مختلف ہیں۔ پس بعض افراد کا التحاق (الحق ہونا) یعنی ایک نوع کا دوسری سے التحاق اس کے تنوع کی نفی کا موجب نہیں کیوں کہ نفی قرار دینا فطرت سے غلط فہمی یا فطرت سے بلند ہونے کے مترادف ہے ہم پر انتی کو تساوی اور ہر ذکر کو تساوی قرار دیتے ہیں۔ ہر ذکر کے لئے حکم انواع کے لئے استبقار ہے۔ پھر اجتماعات متخصصہ بلکہ علی اصول متعارفہ انواع کو اصناف کی طرف نوع کی طرح تقسیم کرتی ہیں پس دو قومیں جب قتال تک منتہی ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم کو لازماً مٹا کر دے گی۔ اس طرح یہ بات نہیں۔ اگر انسان اور درندوں کو ہم اجتماع کے حکم میں تساوی قرار دیں تو اجتماع فاسد ہو جائے گا۔ اسی واسطے ہم مقابلہ میں جنگ کرنے والی قوم کو اپنے ہاتھوں قیدی بنادیتے ہیں۔ ایک مخالف صنف کی طرح ہم ان میں سے ہر فرد کو دوسرے کے تساوی قرار دیتے ہیں۔ اور ہر فرد کے مقابلہ میں ایک اور تسلیم کرتے ہیں جو فرد آخر کے مساوی ہو۔ گویا تین اصناف ہو گئیں۔

(۱) جنگی قیدی جسے عبد کہا جاتا ہے (۲) ذکر جسے حر کہا جاتا ہے (۳) انتی جسے انتی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تصریح الانتی بالانتی میں ہے۔ گویا ہر نوع کے افراد میں مساوات تبعید ہے۔ اور ایک صنف کے فرد کی دوسری صنف کے فرد کے ساتھ مساوات مصنوعی ہے۔ اور قضا میں اصطلاحات و معاملات کے تابع ہے۔ یہ ان اصول میں نہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جزا میں نیست کہ وہ وقت کو مقتنی ہے۔ اور اس وقت اولی الامر کے ساتھ حکم و فیصلہ کرتے ہیں جسے زیادہ مافع دیکھتے ہیں۔

ان آیات سے اجتماعات اسلامیہ میں انسان کی قیمت معلوم ہو گئی اور کسی چیز کی قیمت اس کے فنا کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ یعنی انسان نے دوسرے سے شے مقرر لی اس کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز کو بعینہ واپس کر دے۔ اگر وہ چیز گم ہو جائے یا فوت ہو جائے تو دونوں فرق اس کی قیمت مقرر کرنے کا دھیان دیں گے۔ اور ان کی اصطلاح میں اس کی قیمت مقرر ہو جائے گی۔ گو یا کسی چیز کے فنا کے بعد قیمت مقرر ہوتی ہے اور یہ نظریہ ہدایہ میں کثرت سے مذکور ہوا ہے۔ تو قرآن عظیم نے انسان کی قیمت پر نص بیان کی ہے جب کہ وہ قتل ہو جائے۔ اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات شیخ کی تفسیر حجتہ اللہ البالغۃ میں ظاہر ہوتی ہے اور مسوی میں اسکے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے اور ان تمام تفاسیر کا رد کیا ہے جو اس کے خلاف تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان نظریات کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم امام ولی اللہ کو مستقل مجتہدوں کی قطار میں شمار کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مہدی پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اس کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بنی تو نہیں مگر بہت سے معاملات میں بنی کی سیٹ کے ساتھ اسے چسپاں کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی عجیب بات ہے۔ اسے وہ امام مالک اور ابو حنیفہ کے امثال میں سے خیال نہیں کرتے۔ بلکہ خاتم النبیین کے بعد انبیاء کے امثال میں سے اس کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔

تمت بالخیر الحمد للہ (تم دفتر ۶ ولیہ دفتر ۶)

مسئلہ:۔ اموال کی قیمت یعنی ان اشیاء کی قیمت جن کے ذریعہ انسان اپنی زندگی میں ارتفاق کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا حاصل جواب یہ ہے کہ جو شخص اکتساب خیر کرے اس کے لئے اس میں حق تصرف ہے مگر جب وہ اثم ہو یعنی مخالف اخلاق اساسیہ ہو یا جحف ہو۔ یعنی ان حقوق اجتماعیت سے اعراض ہو جو لوگوں میں معروف کے ساتھ مقرر ہیں۔ اور یہ بات بوقت موت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے لئے حق ہے کہ وہ اپنے مال و متاع کی وصیت کرے جیسے وہ چاہیے۔ مگر جحف و اثم کی وصیت نہیں کر سکتا۔ جب ہم ان تین آیات کی یعنی ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲ کی اس معنی سے تفسیر کریں گے تو یہ معنی ہمارے حقوقی لو جو انوں کو حیران کر دے گا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِثَ خَيْرًا

فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت بشرطیکہ چھوڑے کچھ مال

إِلْوَصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ یہ حکم لازم ہے

الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

پرہیزگاروں پر پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے جو سن چکا تو اس کا گناہ اپنی

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمَنْ

پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا بیشک اللہ سننے والا جانتے والا ہے پھر جو کوئی

خَافَ مِنْ مُّوَصٍّ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ

خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کرادے تو اس پر کچھ گناہ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

نہیں بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے

ان میں رفع اثم اور دفع جنف کا بیان بھی ہے کہ وہ باہمی صلح کے ذریعہ مرتفع ہوتا ہے۔ اور حق اموال میں مصالحت عامہ حقوق اسلامیہ کے اصول میں سے ایک حق ہے، جو لوگ معروفات کو خلافت عباسیہ کے زمانہ میں گردانتے ہیں۔ وہ معروفات کہ جن کو ہم بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں کہ ان پر نبی قانون کا نافذ کرنا ہمارے لئے قرآن کی طرح ضروری ہے۔ وہ لوگ اجہل اور دشمن اسلام ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اہل فقہ و اجتہاد کی جماعت کا اجتماع ہو جو سائل متغیرہ میں ہمیشہ غور و فکر کرے یہ تمام مسلمانوں پر فروض کفایہ میں سے ایک فرض ہے لیکن جب اس کوشش سے وہ غافل ہو جائیں اور ترک کر دیں تو مسلمان فقہاء کے قانون اسلام کے پابند نہیں فقہاء میں سے اس مصلحت و مسئلہ کے قیام کے لئے زیادہ موزوں صرف ہمارے فقہاء حنفیہ ہی ہیں لیکن یہ بھی صرف امام دلی اللہ کے اتباع کے طریقہ پر ہونا چاہیے جو ہمارے مشائخ ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے نظریات کی فقہ میں تجدید کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب فیوض الحرمینؒ میں لکھتے ہیں۔

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ مذہب حنفیہ میں ایک عمدہ طریقہ ہے جو تمام طریقوں میں سنت معروفہ کے موافق ہے۔ وہ طریقہ بخاری اور اس کے اصحاب کے زمانہ میں جمع کیا گیا ہے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوال ثلاثہ میں مسئلہ کے قریب ترین قول اخذ کیا جاتا ہے پھر اسکے بعد فقہائے حنفیہ کے اختیارات پر سندیدہ اقوال کی اتباع کی جاتی ہے۔ وہ فقہائے حنفیہ جو علماء اہل حدیث میں سے ہیں۔

میں نے شاید کے ایک نسخہ میں دیکھا ہے یہ مشاہدہ فیوض الحرمین کی اصل ہے اسے امام صاحب نے پہلے مختصر طور پر تصنیف فرمایا تھا اس نسخہ میں بعض مکی اہل علم کے خیال میں غلطیاں ہیں اور یہاں زیادہ ہیں جیسے کتاب "حافظ طحاوی"۔

بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق تینوں نے سکوت کیا ہو اور اس کی نفی کا تعرض نہ کیا ہو اور اس پر بہت سی احادیث نے دلالت کی ہو تو ان کا اثبات ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے "یہ تمام مذاہب حنفی ہے" میں کہتا ہوں اس طریق سے ہم امام ولی اللہ کی تجدید در مذہب حنفی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور مشاخر زمانوں میں ان جیسی شخصیتیں دوسرے مذاہب میں نہیں دیکھتے۔

"فیوض الحرمین" میں ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں "میں نے حضور علیہ السلام سے روحانی سوال کیا جیسے کہ ہم اس بات کو کئی بار بتا چکے ہیں حضور علیہ السلام نے میری طرف نفع فرمایا پھر دوسری بار نفع فرمایا اور واضح فرمایا کہ تیرے لئے مراد حق یہ ہے کہ تو امت کے تمام اختلافات کو جمع و طبق کرے اور تجھے قوم کی فروع میں اختلاف کرنے سے بچنا چاہیے کیوں کہ یہ بات مراد حق کے لئے سدا رہا ہے۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے تطبیق سنت بالفقہ الحنفی کی کیفیت کا نمونہ کشف فرمایا۔ کہ تینوں میں سے کسی ایک کے قول کو لیا جائے اور ان کے عموماً کی تخصیص کی جائے۔ اور ان کے مقاصد پر وقوف کیا جائے حدیث کے لفظ پر حسب مفہوم اقتصار کیا جائے۔ اس میں بعید تاویل نہ ہو۔ نہ ہی کسی حدیث کو دوسری کے ساتھ ضرب کیا جائے نہ ہی کسی حدیث کو امت کے کسی فرد کے قول کی وجہ سے ترک کیا جائے۔ یہ طریقہ مکمل حل ہے یہ کبریت احمد اور اکبر اعظم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بفضل اللہ سات سال فقہ حنفی میں اس طریق سے میں نے تکمیل کا اجتہاد کیا ہے۔ بحمد اللہ علوم کتاب کی طرف بڑھنے کا میرے لئے یہ ذریعہ بنا ہے۔ ہم اس وصیت کی بنا پر امام ولی اللہ کو خواص حنفیہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ وصیت حنفیت کا خاصہ ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ ملل و مذاہب حقیقت کی توصیف کرتے ہیں "ہم نے اس واقعہ کی حقیقت پر غور کیا۔ ہم نے دو معنی حاصل کئے (۱) جلی (۲) دقیق جو دیر بعد معلوم ہوتا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں "دقیق وہ ہے جو تفصیل کے بعد حق ملت میں معلوم ہو۔ پھر فرماتے ہیں "بسا اوقات عنایت متوجہ ایسی ہوتی ہے کہ ملت حق کو محفوظ کیا جائے۔ ایسے طریقوں کے مطابق جو خاص مذہب کی حفاظت کے سامان ہوں، یا نیکو نہ کہ حفاظت مذہب ملت کے ملخص پر قائم ہوں۔ یا ان کا شعار ایسا ہو جو حق و باطل میں فارق ہو اس طرح ملا اعلیٰ یا

ملاسافل میں یہ بات منعقد ہو جائے گی کہ ملت اپنے احکام کلیہ پر ان خاص صورتوں سے پابند ہے اور اس طرح یہ مذہب حق ہو گا۔“ پھر فرماتے ہیں معنی دقیق پر اطلاع صرف نورنبوی کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ وہ نورنبوی جو تدبیر قاضی علی البشر کے احکام کو واضح کرتا ہے۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ یہ دور سے معلوم ہوتا ہے جب یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب حنفی میں سرعام مضی ہے۔ اور اس غامض سے میں ہمیشہ متحد و یکسو رہا حتیٰ کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ آج اس مذہب کو تمام مذاہب پر اس معنی کے لحاظ سے ترجیح و فضیلت ہے۔ اگرچہ بعض دوسرے مذاہب اس مذہب سے معنی اول کے لحاظ سے ارجح بھی ہیں۔ لہذا مضبوطی سے اس مذہب پر قائم رہو۔ حضرت شیخ اپنی بعض کتابوں میں تصریح فرماتے ہیں اور اپنی ذات کو حنفی العمل قرار دیتے ہیں اور تعلیم حنفی و شافعی ظاہر کرتے ہیں اور یہی بات جو خواص ائمہ حنفیہ میں سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ہم حنفیت کے مختلف طریقوں میں سے ایک خاص طریقہ میں ہیں۔ بعض لوگ حنفیت پسند نہیں کرتے۔ اور اپنا امام حنفی نہیں بنانا چاہتے۔ ہم اس خیال کی تردید کے لئے ایسے لوگوں کے لئے کئی بار تمہید لائے۔ تجدید کے رسائل لکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ہماری مراد ان چاروں ائمہ تجدید سے ہندی ائمہ ہیں۔ (۱) امام ربانی شیخ احمد سرہندی خالص ماتریدی حنفی ہیں۔

(۲) سلطان الاعظم خاتم سلاطین الہند عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہندوؤں کے سلطان کبیر اشوک کے بعد ہوئے ہیں شیخ عبدالرحیم امام دلی اللہ کے والد عالمگیر کی اجتماعیت کے بڑے عالموں میں سے ہیں۔ شیخ نے فتاویٰ عالمگیری میں فقہ حنفی کو مرتب و منظم کیا اور اسے ہند کے تمام علاقوں پر نافذ کیا اسی طرح شیخ عبدالرحیم کے اولاد کے زمانہ میں یہ فقہ تقریباً سو سال تک نافذ رہی۔ (۳) امام دلی اللہ حنفی (۴) امام کے خلیفہ فرزند عبدالعزیز دہلوی ان کے والد امام صاحب توقف حنفی اور شافعی دو لوگوں کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ اسی واسطے بعض لوگوں پر ان کی حنفیت مشتبہ ہے۔ کیوں کہ امام صاحب اجتماعیت عالمیہ اسلامیہ کے موضوع پر بحث کرتے تھے اور فقہ شافعی کی تعلیم دینے پر مجبور تھے تاکہ وہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک جامع نظام اخذ کرنے پر قادر ہو سکیں۔ لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ واضح ہے کہ ان کی جماعت کا ہر فرد خالص حنفی ہوتا تھا۔ لیکن امام کے فرزند عبدالعزیز نے ایک خاص طریقہ اہل ہند کے لئے منظم کیا جو ان کے والد سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بحیثیت اعمال کے بھی حنفی اور بحیثیت تعلیم کے بھی حنفی تھے ان کی حالت ہمارے ہاں اسی طرح ہے جیسے امیر الامراء وزارت عامہ کے تحت قوت عیلہ کے منظم کرنے

کے لئے ہوتا ہے۔ پس امام ولی اللہ قوت نظریہ کے امام ہیں۔ اور نسبت عملیات کے وہ قوت نظریہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ لیکن امام عبدالعزیز امام ولی اللہ کے نظریات کے تحت قوت عملیہ کے امام ہیں۔

ان چاروں مذکور حضرات کا نام ہم ۸ الف ثانی کے مجددین رکھتے ہیں جو ہند میں گذرے ہیں۔ اور ہم اپنی طاقت کے مطابق انہی مذکور حضرات کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ

انگوں پر تاکہ تم پر ہیز گار ہو جاؤ چند روز ہیں گنتی کے پھر جو کوئی تم میں سے

مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ

بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے اور جن کو طاقت

يُطِيقُونَهَا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلا ہے ایک فقیر کا کھانا پھر جو کوئی خوشی سے کہے نیکی تو اچھا ہے اس

لَهُ ۥ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

کے واسطے اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو

(۱۸۳) اُمت اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ اس کے تمام افراد عالم ہوں تعلیم عمومی یا ہم کہتے ہیں تعلیم

اجباری اجتماعیت متوسطہ کے لئے شرط ہے۔ سال میں ایک ماہ کو شائع تعلیم کیسے مخصوص کیا، لفظ کا صحیح معنی ہمارے

نزدیک قوت دماغیہ اور قوت ارادیہ کی اصلاح ہے۔ تعلیم کے معنی فقط چند علمی باتوں کی تلقین ہی نہیں۔

روکڑ قوی باطنہ کی اصلاح کیلئے مجرب چیز ہیں۔ ان سے قومی حیوانیہ کی اصلاح بھی ہوتی ہے جسے ہم صحت

کہتے ہیں۔ تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ تمام کاموں سے وقت بچا لیا جائے۔ روزہ ہی ایسی چیز ہے جو اعمال

سے قوی کو چھٹی اور تعطل دیتا ہے۔ اور انسان کو فراغت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۳، ۱۸۴

میں ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَعَىٰ لَكُمْ تَتَّقُونَ لَكُمُ تَتَّقُونَ یعنی تمہیں صحت حاصل ہو اور

تعديل قوی، اور اقامت عدل کے لئے تم صلاحیت حاصل کر سکو۔ اس کا معنی تقویٰ پر استعداد حاصل ہو۔

روزہ چند دن میں تاثیر قوی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کہ وہ لگاتار ہو۔ انسانیت میں یہ ایک مجرب طریقہ ہے تعديل

قومی کے لئے فتنہ کان سے اخذ تک چند دن تمام لوگ اپنے کام چھوڑ دیں اور روزوں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ تقویت اجتماعیہ کا بھی سبب ہوگا۔ پس اگر کسی شخص کو بیماری یا سفر کا عذر ہو تو وہ اس فریضہ کو دوسرے دنوں میں ادا کرے، وہ فوائد اجتماعیہ سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ فوائد نفسیہ سے مؤخر نہیں کیا گیا۔

وعلی الذین یطیقونہ :- صیام میں ترک طعام ہے۔ یہ طبیعت میں نخل پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے کھانا نہیں جمع کرتا ہے۔ ان پر لازم کیا گیا ہے کہ اتمام صیام کے لئے طعام تصدق کریں۔ اس آیت میں یہی اشارہ ہے اس کی تفسیر میں اہل تفسیر قدیم زمانہ سے پریشان ہیں۔ امام ولی اللہ نے تفسیر کی ہے اور اشکال کا ازالہ کیا ہے وہ کہتے ہیں۔ جملہ کی اصل ترکیب یہ ہے ”فدیۃ طعام مسکین علی الذین یطیقونہ“ اور ضمیر طعام کی ہے ابتدا اسلئے مؤخر کیا گیا ہے کہ وہ نکرہ ہے۔ امام فرار نے معانی القرآن میں ذکر کیا ہے کہ ضمیر صیام کی نہیں کیوں کہ جو طاقت طعام رکھتا ہو اس پر اطعام واجب ہے تاکہ وہ اتمام صیام کر سکے۔ نیز وہ نخل کا عادی نہ ہو سکے۔ لہذا اگر طعام مسکین میں زیادتی کر سکے تو اس کے لئے بہتر ہے، اصل مسئلہ و مصلحہ یہی ہے۔

پھر صورت قانون ہے۔ نبی نے اس لئے بنائی ہے کہ وہ فطر کے دن ادارہ فدیہ کریں اور اس تعیم کو بدل دیا جو ایام صیام کی تعداد پر تھی۔ اور ایک نئی صورت مقرر فرمائی۔ پس ہر شخص اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے خواہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ادارہ فدیہ کرے۔ یہ کثرت افراد کثرت ایام کے قائم مقام ہو گئی اور لوگوں پر یہ عمل آسان ہو گیا۔ جب صیام رمضان سے فارغ ہوں۔ خدا کا شکر کریں اور خوشی سے صدقہ ادا کریں۔ اور گھر کے تمام افراد چھوٹوں بڑوں کی جانب سے ادا کریں۔ اس طرح حیات و صحت کا شکرا ادا کرنا دل میں شجاعت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایشیاء دور اول کے لحاظ سے لازم ہے۔ اور تطوع باقی ہے۔ ہر دن مومن مسکین کو کھلاتا ہے۔ گویا شریعت میں یہ زکوٰۃ فطر کا بیان ہے۔ امام ولی اللہ کی یہی تفسیر ہے امام محمد کے کلام میں بھی کچھ اس قسم کی خوشبو پائی جاتی ہے لیکن عام فقہا غافل ہیں اور خرافات پیش کرتے ہیں کہ یطیقونہ سے پہلے لا مقدر (مانتے ہیں اور یطوفون بناتے ہیں۔)

تنبیہ ہمارے ساتھ مساکین کا کھانا بطور کنارہ واجب ہے اور طعام کی مقدار غیر مقرر ہے

امام محمد اپنے شیخ کی اتباع میں صدقہ فطر کی طرح بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کتاب اللہ میں طعام مسکین ہے۔ امام محمد نے اس کی طرف اپنے بعض کلام میں اشارہ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ائمہ اس آیت کو صدقہ فطر کے متعلق سمجھتے تھے لیکن ہم امام ولی اللہ کی قوت تفکر کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر وہ متنبہ نہ ہوتے تو

ہم کچھ نہ جانتے دان تصور مواخیر لکم یہ کتب علیکم الصیام کی طرف راجع ہے۔ تعدیل قوی یہی ہے۔
 بعدہ ان چند ایام کو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کہا ہے۔ اور شہر رمضان نزول قرآن کی ابتدا ہے۔ الذی
 انزل فیہ القرآن اس کے متعلق ہمارا خاص مطالعہ ہے۔ اس کی اصل سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی
 سے لی گئی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ بات مسئلہ لیالی رمضان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
 یوم رمضان پہلے ہے۔ اس کی رات بعد میں ہے۔ جیسے ایام حج کہ یوم عرفہ نواں ہوتا ہے۔ اور جو رات
 اس کے بعد آتی ہے وہی اس دن سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے عرب کا طریقہ اس لحاظ سے
 چھوڑ دیا کہ موسم حج میں وہ رات کو مقدم اور دن کو مؤخر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم رمضان میں ایام رمضان کو
 مقدم رکھتے ہیں۔ اس بات کی تصریح فقہانے نہیں کی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلعم صلوٰۃ صبح کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے۔ اور عید کے دن صلوٰۃ صبح
 کے بعد اعتکاف گاہ سے تشریف لاتے تھے۔ بعض صحابہ لیلۃ القدر کو دن کے بعد شمار کرتے ہیں اور اس سے
 دن کا تابع مقرر کرتے ہیں اور تسابیسویں کی رات تسابیسویں کے دن کے بعد بناتے ہیں۔ یہ روایت مسلم
 میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ اعتکاف نبی اور تسابیسویں کی رات کے متعلق تکلف برتتے ہیں۔ ہم
 تاویل کو چھوڑ کر ظاہر کا اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے نظریہ پر آنحضرت صلعم نے حرام میں تیس دن رمضان المبارک
 کے روزے رکھے اور اتیسویں کی رات قرآن نازل ہوا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر تیس روزے رکھے
 اور طبعی الہام کے طور پر آنحضرت صلعم نے سنن انبیاء کے موافق روزے رکھے بعید الفطر نزول قرآن کی یادگار
 ہے۔ ہم رمضان کے روزے حسب صیام نبی برکات قرآن کے حصول کے لئے رکھتے ہیں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور

بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی

یہ عمومی تعلیم ہے اس مہینہ میں قرآن کریم میں غور و فکر کریں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط

سو جو کوئی پابے تم میں اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اس کے

برکات تعلیم حاصل کرنے کے لئے

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط

اور جو کوئی بیمار یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیئے اور دنوں سے

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری اور اس واسطے

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾

کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو

نفس صوم میں رخصت ہے اور ماہ رمضان میں بھی رخصت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ سے ہداکم اقوام سابقہ فقط
تعدیل قوی کے لئے روزے رکھتی تھیں۔ قرآن عظیم نے ہمیں علم کی بھی سہولت دی ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا احسان
بڑی نعمت ہے۔ حسب حکم خداوندی ہم عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کے راستہ پر چلتے ہیں یہ معنی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
قرآن کے ساتھ عزم بھی رمضان میں حاصل ہوتا ہے کیونکہ دعا عزم کا مظہر ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا عزم رب
کے حضور میں بصورت دعا ظاہر کرتے ہیں تو بصوت دعا ہم اسے بدلتے ہیں اسکی تقویت کے لئے اللہ
تعالیٰ ۱۸۶ میں ارشاد کرتے ہیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

اور جب مجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیئے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

- تاکہ نیک راہ پر آئیں -

کہ وہ عمل بالقرآن کا عزم کریں اور یقین کریں کہ اللہ قریب ہے عزم میں سہولت دے گا۔ یہاں ایک مشکل ہے
 فوت دماغیہ روزے میں مشغول ہوجاتی ہے۔ اور انشراح صدر کے ساتھ قرآن کے مدارسہ پر قادر نہیں ہوتی۔
 اس لئے یہ شکل زائل کر دی گئی۔ روزے کی عادت قدیم زمانہ میں یہ تھی کہ جب نیند کرتے تھے روزہ شروع
 کرتے تھے حتیٰ کہ رات اور دن ختم کر دیتے تھے۔ بغروب شمس نیند تک کھاتے پیتے تھے۔ اس کہنہ عادت کو
 منسوخ کیا گیا۔ اور طعام و جماع طلوع فجر تک مباح قرار دیا گیا۔ اس طرح رات کا وقت فہم قرآن کے لئے
 صافی ہو گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۷ میں ہے

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ

حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے وہ پوشاک میں تمہاری

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

اور تم پوشاک ہو ان کی اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے

أَنْفُسِكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

اپنی جانوں سے سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے پھر ملو اپنی عورتوں سے

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جدا دھاری سیاہ سے پھر

اتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو

فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

مسجدوں میں یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک نہ جاؤ اسی طرح بیان فرماتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں

عادت قدیمہ کی منسوخت کا باعث یہ ہے کہ بعض لوگ مباشرت نسا کے بارہ میں خیانت کرتے تھے۔ اس لئے ان کے لئے یہ حلال کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت یہ ہے کہ قرات قرآن کے لئے تصفیہ وقت ہے آیت کا آخری حصہ لَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ آيَا۔ لیلۃ القرآن قرآن کے لئے صافی ہے یا نہیں؟ کذلک سے یَتَّقُونَ تک تقویٰ فعل اور عدل کے ذریعہ ہے۔

تم رمضان کی راتوں میں لوگ نبی صلعم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

معراج کی حدیث میں وارد ہوا ہے ”ہی خمسہ وہی خمسہ“ میرے نزدیک یہ قول تبدیل نہ کیا جائے۔ شرح حدیث کے ہاں اس میں اشکال ہے اور اس میں کلام کیا ہے۔ ہمیں اس معاملہ میں خاص مطالعہ ہے۔ صیام رمضان میں اصل یہ ہے کہ انسان پورا مہینہ رات دن روزے رکھے وقت نوم تک اکل و شرب مباح ہے کیوں کہ ضعف ہوتا ہے۔ اصل میں رات صیام میں داخل ہے اور مفطرات عذر کی وجہ رات میں مباح ہیں اب ہم رات کے روزوں میں نظر کرتے ہیں۔ نیند کے بعد مفطرات سے روکا گیا۔ یہی معنی روزہ کا ہے۔ پھر جب مسلمان اس کے عوض خوشی سے تدبر قرآن کے لئے قیام کرتے ہیں جماعت میں، کیا یہ رات کے روزہ کی بہترین تفسیر نہیں؟

ایک طرف نوم کے بعد مفطرات سے رکاوٹ، دوسری طرف قیام فی الصلوٰۃ صیام اہل کے لئے یہی لائق ہے۔ امساک من المفطرات سے یہ بہتر ہے اور طول قیام میں امساک بھی حاصل ہے۔ اس لئے آنحضرت نے احتیاط فرمائی کہ کہیں معنی صوم کے لئے یہ واجب نہ بنا دی جائے جو رات کو مباح ہے۔ تو یہ صلوٰۃ جدیدہ کے لئے فرض نہیں بلکہ تمام صیام میں شامل ہے۔ اور خوف احتیاط جائز تھا۔ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ خوف زائل ہو گیا۔ اس لئے حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کے مشورہ سے قیام اہل کو عوام کے لئے مسجد میں باجماعت سنت قرار دیا۔ اور خاص لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بات بطور شریعت لازمہ عام اہل اسلام کے لئے نہیں بلکہ فقط قرآن کی مصلحت کے لئے یہ رعایت کی گئی۔ اور اتباع مصلحت کے لئے خلیفہ راشد کیلئے جائز ہے کہ سنن کا تغیر کرے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ اہل حل و عقد کے اجماع سے حسب مصالح تفسیر سنن کریں۔ ان فقہانے لوگوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے اس بات سے انہیں روکا ہے۔ ان کے لئے نیند کے بعد مفطرات مباح ہیں۔ اور اس کے عوض صلوٰۃ و قیام رکھا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس عوض کے فرض ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے

مسئلہ:- اجتماعیت متوسطہ میں معاملات مالیہ واجب ہیں۔ بیع شرار رہن ودیعت، ان کی رہنمائی

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں باحتی اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے (ماحتی) اور تم کو معلوم ہے

میں ہے۔ ان معاملات کی اصلاح ۱۸۸ میں ہے اور تفصیل کی گئی ہے الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم تمام معاملہ رضا و تراضی پر مبنی ہے، ورنہ وہ اکل بالباطل ہے اور یہ انسانیت کے لئے عیب ہے اور اجتماعیت ابتداء میں خنزیر اور مردہ سے منع کیا گیا ہے بغیر رضا دوسرے کا مال کھانا بھی ان محرمات میں شامل کیا گیا ہے تنبیہ:- یہ امر تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے، خواہ وہ عام ہوں یا خاص یا حکام تمام لوگ اس معاملہ میں برابر ہیں۔ حاکم کے لئے رد انہیں کہ کسی سے اس کا مال لے البتہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ جائز ہے۔ اسی طریقہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین قائم رہے یہی پارلیمنٹ کا مطلب ہے یہی عمل غزوہ ہوازن میں کیا گیا جب کہ انہیں مصلحت عامہ کے لئے مسلمانوں سے مال لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے سوال فرمایا اور فرمایا جو چاہے اپنی رضا کے مطابق دے یا بطور قرض دے جسے ہم بعد میں ادا کر دیں گے۔ اس سے یہ فائدہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت بھی امت سے اس طرح قرض حاصل کرے۔ صحابہ نے جواب دیا ہم راضی ہیں آپ نے انکی یہ بات قبول نہ فرمائی۔ اور فرمایا اپنے جاننے پہچاننے والوں کے پاس جاؤ وہ متہاری مرضی ہمارے پاس لائیں گے۔ حاصل حدیث صحیحین میں ثابت ہے۔ پارلیمنٹ کی یہ بنیاد ہے لیکن سلاطین ظلماء اگر ایک کام کی اصلاح کرتے تو کئی معاملات میں بربادی پیدا کرتے ہیں اگر وہ شوری کی اتباع کریں۔ اور بعض امور میں خرابی پیدا کریں۔ اس سے مسلمانوں کو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

اب ہم تاریخ پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم حکومت یہ چلانے کے لئے مکمل ہے جو بد معاش یہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لئے کوئی قانون حکومت نہیں چھوڑا۔ وہ ان کی بیوقوفی اور غفلت ہے حالاں کہ ایک دن بھی انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا۔

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ یہ اکل باطل کی دوسری قسم ہے یعنی رشوت ادا کرتے ہیں اور لوگوں کا

مال قوت حکام سے کھاتے ہیں حکومتوں کو یہی چیز برباد کرتی ہے۔ ہم ہندوستان کی برطانوی حکومت کے متعلق جانتے ہیں کہ اس کا نظام حکمت اور مصالح پر مبنی ہے۔ ہاں بعض امور میں وہ اہل ہند پر جبر و تسلط بھی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ممالک کے فاتح ہیں۔ حالاں کہ وہ ایسے نہیں، ان چند نقائص سے قطع نظر کہ ان کا نظام درست ہے۔ لیکن رشوت سے شروع لبریز ہے۔ آج تک یہی حالت ہے۔ اس کی اصلاح کرنے پر وہ قادر نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ہندی حکومت غیر طبعی ہے۔ اور جب ہندی بیدار ہو گئے تو حکومت بھرنے کے گی۔ انگریزوں نے ہندی مسلمانوں کو تقریباً پچاس سال سے بلاد اسلام کی جانب سے جھوٹے پروپیگنڈے اور فریب کے ذریعہ سلایا ہے۔ اور رشوت مفسدات حکومت میں سے ہے جو حکومت کو برباد کرتی ہے۔ رشوت لینے دینے والا دونوں مجرم ہیں، گناہ ہیں برابر ہیں اور ان کی خرابی اخلاق ظاہر ہے۔ یہ ایک آیت گویا تمام مصالح مالی کا اجمال ہے۔

مسئلہ آخری۔ انسان اپنی اجتماعیت صالحہ میں شہود سن کی تقویم کا محتاج ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا کہہ دے کہ یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے

مَنْ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

اللہ سے اور گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی

تَفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

مراد کو پہنچو

عام مفسرین نے اس سوال جواب کو غیر مطابق قرار دیا ہے۔ اس لئے حکمت وضع کی کہ جب جاہل سوال کرے تو اس سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ اور جو اس کے لئے مفید ہو وہ جواب دینا چاہیئے۔ اس کا نام ان کے ہاں اسلوب حکیم ہے۔ اس بنا پر ان کے ہاں یہ آیت شاید ہے کہ سوال ہلال و بدر کی حکمت کے متعلق تھا اور اس کے نقص

کمال کے متعلق۔ یعنی لوگوں نے سوال کیا تھا قمر کے انتفاض و از و بادی کی حکمت طبعیہ کے متعلق۔

امام صاحب اہلہ کی تفسیر الشہر سے کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا سوال یہ تھا کہ الشہر بلا لیلہ کا اعتبار کریں یا شمس مہینوں کا بہر حال (کیلنڈر) تقویم اجتماع کی ضروریات کی چیز ہے گویا یہ آیت پہلی آیت تمتہ کے طور پر وارد ہوئی۔ اس تفسیر سے جواب سوال کے مطابق ہے۔ قمری مہینے بغیر حساب کتاب کے لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے "قل ہی موافقیت للناس" امام ملت نے ان تینوں مہینوں کو حج کے موافقیت مقرر کیا تھا تاکہ حج تمام موسموں میں آسکے۔ گرمی اور سردی میں و لیس البدیان تا قوا البیوت اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویمات شمسیہ کا ترک کیا جائے کیوں کہ وہ صابنی لوگوں کے لئے مناسب ہے، اور حنفیت اگر چہ ملت بنائی گئی اور معاملہ تقویم شمسیہ ہے گویا یہ بات گھروں کی پشت سے آنے کے برابر ہے۔ انسان فطرۃ ایک قانون کے چلتے پر قادر ہوتا ہے اور اسے دو قانون پر چلنے کے لئے تکلیف دینا خلاف فطرت ہے ہم نے انگریز کے غلبہ کے بعد تجربہ کیا ہے کہ ہمیں دو بہارتیں ہونی چاہئیں۔ ۱۔ دنیاوی قوانین اور ۲۔ قوانین اسلامی کی۔ نہ یہ مکمل ہے نہ وہ۔ اسی طرح معاملات کا حساب ہے کہ یا وہ حساب قمری پر ہو یا شمسی پر اور یہ آسان ہے (یعنی شمسی) ہم اپنے ملک میں دو تقویموں (کیلنڈروں) کو یاد رکھنے پر قادر نہیں یہی مطلب ہے ظہور بیوت سے آنے کا۔ یعنی تکلیف الانسان بما لا یحتاج الیہ۔ بلکہ بدو وہ ہے جو تقولے پیدا کرے (ولکن البر من اتقی) مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد اتباع قانون ہے۔ تقویم فقط حواشی ہیں۔ حواشی کو مقاصد کا درجہ مت دو۔ بلکہ تمہاری نظر ہمیشہ مقصد کا حصول ہو یعنی ولکن البر من اتقی اور حواشی کو غیر مقصود سمجھو جب تم شہر قمریہ کی اتباع میں چلو گے تو بھی کافی ہے میثاقوا البیوت من ابدا یعنی سہل ترین طریقہ پر عمل کرو۔ اگر لکھنا پڑھنا ملت میں عام ہو تو تقویم شمسی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں! اور جب امت اسی ہو تو قمری کافی ہے۔ کسی ایک تقویم کو متبعین کرنا اور اس کا پابند بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا یہ کوئی چیز نہیں، فلاح ان حواشی و جزوی باتوں پر منحصر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے و اتقوا اللہ کہ اقامت عدل و احسان مستقل چیز ہے۔ **تنبیہ:-** ہمارے ہاں زبان کا مسئلہ بھی تقویم کے تابع ہے۔ اور یہ بھی تقویم کی طرح حواشی میں شامل ہے۔ پس غیر طبعی بات کا مکلف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی ایک قسم کا ظہور بیوت سے آنے کے برابر ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دینی کتب اگر ہماری زبان میں مترجم ہوں تو اسے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اصل کتابوں کو اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو نہ استاد سمجھتا ہے نہ طلبہ۔

میں اپنی بات بتاتا ہوں مجھے کنزالدقائق (رفقہ کی کتاب) پڑھنے کی ضرورت تھی اور مدرسہ میں اس کا موقع

نہیں تھاکیں کہ آخر سال میں ایسی کتاب کو شروع نہیں کیا جاسکتا۔ علمائے دیوبند میں سے کسی نے اس کا ترجمہ اردو احسن المسائل کے نام سے کیا۔ میں نے وہ ترجمہ لیا اور ایک ہفتہ بھی نہ گذرا کہ میں نے پوری کتاب سمجھ لی اور تمام مسائل ازبر کر لئے۔ بعد ازاں اصل عربی کتاب لی اور اس کا مطالعہ شرح طحانی وغیرہ کے ذریعہ سے کیا۔ میں اس سے ایک ماہ سے کم عرصہ میں فارغ ہو گیا۔ تیسری وقت کا کیا مطلب ہے؟ یہی اتیان البیوت من ظہورہا ہے۔ اسی طرح ہم نے طلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہمارے کسی عالم نے اس کا ملخص اور خلاصہ اردو میں کیا۔ اسے ہر طالب علم سمجھ سکتا ہے۔

جب خلافت عجم میں فتنہ ہوئی تو اکثر کتابوں کا انہوں نے اپنی زبانوں میں ترجمہ کر ڈالا۔ اہل ہند نے ان سے یکدم استفادہ کر لیا۔ کیوں کہ حکومت کی زبان فارسی تھی جب حکومت ختم ہوئی تو اہل علم نے ہند کی زبان میں کتابوں کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اور کتابوں کو اردو میں بھر دیا۔ تو علم امت ہندیہ اور عجمیہ میں محفوظ ہے۔ ہم نے پہلے اجتماعیت متوسط کے باب کو اس آیت تک غنتی ٹھہرایا تھا۔ اور ۹۰ سے اجتماعیت عالیہ فی الامصار کے باب کا آغاز قرار دیا۔ آخر پارہ مک اور عیسرے پارہ کے شروع سے ہم نے باب خلافت مقرر کیا۔ لیکن جب بدور بازغہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ دو بابوں کی تقسیم ضروری نہیں۔ بلکہ اجتماعیت متوسط فی اقرب العامرہ اور اجتماعیت عالیہ فی الامصار ایک ہی قسم ہے۔ اور اختلاف فقط صنفی ہے۔ اب ہم اسے ایک ہی باب شمار کرتے ہیں جو آخر پارہ تک چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری نئی شرح ہے۔ ہندوستان چھوڑنے کے بعد ہندوستان میں ہماری تقسیم مشہور تھی۔

مسئلہ آخری :- سوسائٹی کے تمام افراد پر دفاع عن الاجتماعیت ضروری ہے۔

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَحْتَدُوْا

اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور کسی پر زیادتی مت

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۰﴾

کرو بیشک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال پر تم کمربستہ ہو جاؤ جو تم سے قتال کریں۔ دلائل تعدوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے قتال نہ کریں تو تم ان پر ہلہ نہ بول دو۔

تو فریبوں میں سے جو ہمارے ساتھ مسالمت رکھے اُن کا قتال اور ان کا معاملہ مقابل کی طرح عدوان میں شامل ہے اور اجتماعی مصلحتوں سے جہالت کی دلیل ہے۔

جس نے قتال کفار سے مسلمانوں کو منع کیا ہے اس نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اسلام جویم کی اجازت نہیں دیتا۔ قتال مدافعتیہ ہو۔ اس سے قتال ہو جو پیشقدمی کرے میرے نزدیک یہ صحیح نہیں یہ حکم صرف مسجد حرام کے نزدیک قتال کے لئے مخصوص ہے کہ وہاں قتال کی پیشقدمی ہمیں نہ کرنی چاہیے۔ اس آیت میں یہی ذکر ہے اور مسجد حرام کی تخصیص باطل کرنا درست نہیں۔ اور روئے زمین کو مسجد حرام کی طرح مقرر کرنا درست نہیں۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ قوت اعداء کی مقدار سے وہ مستعد و تیار ہیں۔ مسئلہ جنگی ہے امام بقدر ضرورت جنگ سے گریز کرے لیکن تیاری جب کہ وہ ضروری ہے تو ہر فرد پر اس کا التزام کرنا چاہیے جب وہ عمومی جنگ چھیڑ دیں تو ہمیں بھی عمومی جنگ کرنی چاہیے لیکن جویم سے قتال ہی نہیں کرتے ان سے لڑنا جہالت ہے بہت سی اسلامی حکومتیں ذمی لوگوں سے معاملہ بگڑنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں خصوصاً ہندوستان میں۔ اسی طرح یورپ میں دولت عثمانیہ کو جویم نے دیکھا ہے کہ جوتے پر جوتا چلا۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم

اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی سخت ہے اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس

الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا كَمَا فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ

جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو یہی ہے

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ ۱۹۱ ۝ فَإِنْ أَنتُم مَّقَاتِلُ اللَّهِ فَغُورٌ سَرَحِيمٌ ۝ ۱۹۲

سزا کافروں کی ۱۹۱ ۝ پھر اگر وہ باز آئیں تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے

وطن سے نکالنا اور قتل کرنا دونوں جائز ہیں۔ انارکیزم، فاشیت، اور لاقانونی، ان سب کے ازالہ کے لئے قتل جائز ہے۔ کیوں کہ لاقانونیت کی حالت انسانیت کے لئے مناسب نہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهُ يَدًا أَوْ نِسِيًّا ۝ ۱۹۳ ۝

جائز نہیں۔ اگر وہ باز آجائیں تو صلح کے بعد ان معاملات کی مجازات نہیں ہوگی۔ جو دورانِ حرب میں آئے

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ

اور لڑوان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے اللہ تعالیٰ کا پھر اگر

أَنْتَهُوْا فَلَا عُدُوَّ أِنْ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر

قال کا مقصد رفع فساد ہے۔ توجیبہ قانونِ الہی کی اطاعت کریں، قتال ختم ہو جانا چاہیے فلا عداوان
الذی عصاة باغیوں نافرمانوں پر حدود قائم کی جائیں۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

حرمت والا مہینہ بدلا (مقابل) ہے حرمت والے مہینے کا اور ادب رکھنے میں بدلا ہے۔ پھر جس نے

أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ

تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

ایک دوسرے کے مماثل ہیں

فمن اعتدى بمثل ما اعتدى عليكم فاستق طائفتين اس وقت تک نہیں دیتیں جب تک کہ ان
کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کیا جائے۔ حقوقِ حرمت انتقام کے راستہ میں برابر ہیں واتقوا اللہ المتقین
یہ آیات ۱۹۰ سے ۱۹۴ تک مصالحِ حربیہ کے متعلق بطور اجمال ہیں اس کا اتمام دو باتوں سے ہوتا ہے۔

(۱) جنگ کے لئے سامان جمع کرنا (جمع الاموال للحرب)

(۲) جنگی کاموں کی مشق پر یڈ ٹریننگ وغیرہ پہلی بات کے متعلق ۱۹۵ میں ہے

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں

وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

اور نیکی کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو

عدم انفاق فی سبیل اللہ ہلاکت قوم کا سبب ہے یہ احسان احسان اللہ کی طرح متصور ہوگا۔ اللہ اشتدنی الخ اور تمرین اعمال و شق جنگ کے لئے حج مشروع ہوا۔ پس ۱۹۶ سے ۲۰۳ تک حج کے مسائل ہیں۔

وَاقِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کہہ سیر

مِنَ الْهُدَىٰ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ

ہو قربانی سے اور جھامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے

مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

ٹھکانے پر پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمِنَ

توبہ لادیرے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو

تَتِمَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ

تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے پھر جس کو

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ

قربانی نہ ملے تو روزے رکھتے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے جب لوٹو یہ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

دس روزے ہو سہ روزے یہ حکم اس کے لئے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

پس اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

حج کے چند مہینے ہیں معلوم پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں

وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ

عورت اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو

اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِی

جانتا ہے اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بیشک بہتر فائدہ زاد راہ کا بیچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے

الْأَلْبَابِ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

عقلمندو کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

پھر جب طواف کے لئے لوگو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے

وَإِذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝

اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا اور بیشک تھے تم اس سے پہلے نادانف

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

پھر طواف کے لئے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے بیشک

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۝ وَمِنْهُمْ

اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور کوئی ان

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بجا

قِنَاعَ ابِّ النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ

ہم کو دوزخ کے عذاب سے انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد

الْحِسَابِ ۝

حساب لینے والا ہے

حدیث میں آیا ہے الحج جہاد کا قتال فیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے اعمال کی مشق تمام تر بغیر قتال ہے۔

اعمال حج کا خلاصہ

- (۱) مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک مقرر جگہ میں اپنا خرچ وغیرہ لے کر جمع ہوں
- (۲) اعمال جہاد کی طرح اعمال اور تمرینات ہیں *دروس و مسائل* (حج وہ یہ عمل (حج) قائم کر لیں گے اور یہ ان کی عادت پڑ جائے گی تو وہ اس طرح ان تمام باتوں سے قادر و چیت ہو جائیں گے۔ آگے چل کر انہیں شکر جمع کرنے کا حکم ملے گا۔ ایک خاص جگہ میں جمع کرنے کا حکم ملے گا۔ مشرق و مغرب کی حدود میں سے شکر لانے پڑیں گے۔ اور غیریال بیچوں اور بیویوں کے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ حج کی مصلحتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۰۳ میں۔

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَةٍۢ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ

اور یاد کرو اللہ کو گنتی کچھ دنوں میں

فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِۚ لِمَنِ اَنْتَ

تو اس پر گناہ نہیں اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں کہ جو ڈرتا ہے

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْا اَنْكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہو گے

حج کے مسائل کو اس طرح ختم کیا گیا ہے و اعلموا انکم الیہ تحشرون مفسرین نے اس آیت کو حشر اموات پر محمول کیا ہے۔ اور حج کو موت اور رجوع الی اللہ کا نمونہ بناتے ہیں۔ ہم حج کو ان فوائد کے حصول کا باعث نہیں گردانتے۔ کیوں کہ مسائل حج کا سیاق اس طرح معنی خیز نہیں۔ بلکہ حشر سے مراد حشر جنود ہے۔ کیوں کہ اول اسلام میں جہاد صرف متطوعین کی قوت سے قائم ہوا ہے اور حج میں اعمال جہاد کے تطوع کی تمرین و مشق ہے۔ ابھی ہم الحج جمہا کی حدیث بیان کر چکے ہیں۔ کون ہے حج کو اس سے الگ کر دے۔ مگر ظالم بادشاہ اور ظالم زاهدوں نے مسلمانوں کو جہاد کے مسائل سے غافل کر رکھا ہے۔ اور مناسک حج کی شرح میں باطل و ہیودہ بانیں گھڑ چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے! جو بات تھی مسلمانوں کے کام کی اور کرنے کی تھی اسے بگاڑ دیا

اور برباد کیا۔ اب ہم آیات حج کی تشریح کرتے۔ **وَ اتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ** اس کے بعد مناسک کا ذکر ہے، آیات کے آخر میں ہے **وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا انّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** ۱۹۶ آیت میں حکم فدیہ جزاء ہے، جو ارکان عمرہ یا ارکان حج کی کسی بات کو ادا نہ کرے اس کے لئے اس کی جزاء فدیہ کی شکل میں ضروری ہے۔ اتمام کا یہی مطلب ہے یعنی ان تمام افعال کو پورا کرو جن کا تمہیں امر دیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو معطل کر دو گے تو تمہیں کفارہ مالی یا بدنی کے ذریعہ مجازات دی جائے گی اسے معاف نہیں کیا جائے گا جنگ کا نظام اسی طرح ہوتا ہے۔ کسی سپاہی کو مجال نہیں کہ کسی حکم کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ اسے اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی ڈسپن بہر حال قائم رکھی جاتی ہے۔ غرضیکہ امت کے لئے عام رنگ نہیں خواہ وہ مردوں یا عورتیں کیا اس سے کوئی اچھی مشق اور ممکن ہے؟ نہیں!

اسلام کے دشمن جانتے ہیں کہ قوت قانونیہ قرآن میں ہے اور قوت عملیہ مناسک حج میں ہے اور اس کے ذریعہ عزت اسلام باقی ہے۔ اس لئے وہ ان دونوں مقدس کاموں کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الحج اشہم معدوہ۔ اشہر حج شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ فمن فرض فیہنّ ما ولا جدال۔ تینوں مہینوں میں اجتماع کے لئے بالالتزام رکھے گئے۔

(۱) نسا کا ذکر نہ ہو

(۲) ترک قانون کی وجہ سے ترک قانون نہ ہو۔

(۳) جدال نہ ہو، کہ اگر تینوں مہینوں میں یہ تمام کام اور آداب التزام اور پابندی کے ساتھ قائم کریں گے۔ تو اوصاف اجتماعیہ سکریہ کے غائی ہو جائیں گے۔ اور حکومت اجتماعیہ کو اسی طرح قائم کر سکیں گے جس طرح کہ ارض حرم میں وہ قائم کرتے ہیں۔ اس طرح تمام لوگ اس کام شریعہ کو اپنی قوت نفسیہ کے ذریعہ قابو کریں گے۔ قوت سلطان کے ذریعہ نہیں۔ فتح کے بعد حکومت متوسطہ پیدا کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ انقلاب کے لئے ضروری ہے کہ ہدم نہ ہو نہ ترمیم نہ فساد بلکہ صرف اصلاح ہو۔

وَمَا تَقْعُدُوا مِنْ خَيْرٍ عَلَيْهِ اللّٰهُ ضَعِيفٌ مسلمانوں کے نفع کے لئے ادارے بناؤ یہ سب کام نیک اور مطوعین لوگوں کا شیوہ ہیں ان مطوعین کو ہلاک کرے جو حاجیوں سے صرف اموال حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں۔ اور مسجد حرام میں اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں جیسے وہ ان کی میراث ہے۔ وہ لوگوں کو کسی بھلے کام کرنے سے توباز رکھتے ہیں مگر حیات

ہیں کہ ہاتھ کا تمام مال و متاع انہیں ضرور دیدیں۔ اور اس شہر میں حکومت کا نام سلطان کے نام
یہ ایک مسلمان پر لعنت ہے گویا ان میں قوت اجتماعیہ نہیں پائی جاتی۔ جب میں نے سڑکوں اور راستوں
پر الصلوٰۃ کی آواز سنی تو میں پوری طرح اس کا انکار کیا اور سخت انکار کیا۔ اور یہ بات اصحاب
الامر بالمعروف کو ذکر کی کیوں کہ وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں مگر میرا انکار اس وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس
لئے کہ یہ اہل علم کو اس بات کا اعلان دیا جا رہا ہے کہ مسلمان نماز کو رغبت سے نہیں پڑھتے ہیں۔

بلکہ فقط حکومت کے ڈنڈے اور اس کی طاقت کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ اس کے نقصان کے سودیں حصے کے
برابر بھی نہیں۔ حالانکہ یہ شہر بغیر قوت کے اجتماعیت صالحہ کے قیام کی جگہ ہے تاکہ یہ ثابت کیا اور کہا
جاسکے کہ مسلمان سوائے امر الہی کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ واقفون یا دلی الالباب۔ دتود و افان
خیر الذاد التقویٰ اس آیت کا معنی مشہور ہے کہ سوال حاجت طلب کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ میں تعجب کرتا
ہوں قریش جاہلیت کے زمانہ میں آج کے مسلمانوں سے اچھا کام چلائے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس
آتے تھے۔ قریش تمام لوگوں کو مہمانی دیتے تھے۔ اور کسی سے کچھ سوال نہ کرتے تھے۔

حجاج بقدر استطاعت اپنی فرضیت البیت میں کچھ رکھ دیتے۔ قریش میں سے شخص گھر کے خزانہ میں
سے حاصل کر لیتا تھا۔ کوئی شخص نہ جانتا تھا کہ کس نے زیادہ اٹھایا کس نے کم لیا۔ احترام طہن میں برابر
لمحوظ تھا۔ جب حاجی لوٹتے تو قریش اپنے قبائل میں تقسیم مال کرتے۔ ہمیں سنی اور دیکھی بات پر حیرت
حاصل ہوئی۔ آج مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ لیس علیکم جناب حج کی دوسری مصلحت ہے۔ تجارت عالمیہ کا
تبادلہ کرتے تھے۔ جب تجارت کے قافلے مشرق و مغرب سے آتے تھے اور ایام منی میں تبادلہ کرتے تھے
جب کوئی چیز بیچ جاتی تو دیانت دار قریش کے پاس امانت چھوڑ جاتے تھے۔

اور بہت بڑے امین تھے، ایک جتہ بھر ضائع نہ ہوتا تھا۔ اور آنے والے سالوں میں تجارت میں
خرچ کیا جاتا تھا۔ اور اشیاء تجارت کی سودا بازی کا قوی مضبوط سنٹر تھا۔ ساتھ ہی علوم و اخلاق کے
تبادل کا بھی مرکز تھا۔ اور اس کے صمن میں اور بہت سے فوائد کا مرکز تھا۔ یہ اتنی بڑی مصلحت ہے کہ
مسلمان اس سے متنبہ نہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے تو دشمنوں کی موت آجائے۔ یہ سن کر میں خوش ہوا
کہ عرفات کے دیہاتوں میں قریش کے باقی ماندہ قبائل موجود ہیں جو اپنی غریبی و مسکنت کے باوجود بھی وصف
امانت قائم کئے ہوئے ہیں۔ لوٹ مار کے زمانہ میں جب کوئی تاجر اپنا مال جدہ پہنچاتا تو وہ صرف
ان کی وساطت ہی سے قادر ہو سکتا تھا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ استعداد مفقود نہیں ہوئی۔ لہذا انسان کو

مالوس نہیں ہونا چاہیے،

وَإِذَا اقْتَضَتْ مَنَ عِدَّتُكَ مَا الضَّالِّينَ، یہ خطاب اہل حرم سے ہے کہ وہ بوقت شب اپنے درمیان معاملات حج کو تنظیم سے چلائیں۔ مگر ادا کی طرح۔ پہلے وہ گمراہ تھے۔ اب انہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس لئے ادارات میں اس کی ہدایت پر پابند ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس کے بیٹی میں آتے ہیں جو محل تجارت ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں مزدلفہ سے نہیں نکلتے تھے اور لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور ان پر عظمت و برتری جلاتے تھے اب لوگوں کی خدمت کریں تاکہ انہیں دین اور منافع دنیاوی میں لے آسکیں

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ، اپنے آپ کو لوگوں کے افراد میں سے شمار کرو۔ یہی حکم جنگ میں قوت ارادیہ کا ہے وہ لوگوں کے مال لوٹنے اور ایذا رسانی میں ممتاز نہ ہو جائیں

وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ۔ غلطی کا اعتراف اصلاح کا پہلا طریقہ ہے فاذا قضيت مناسککم "۲۰۰" اس میں اشارہ ہے کہ اجتماعیت کا طبقہ عالیہ جو اپنے آباء پر تفاخر کرنے پر قادر ہیں وہ حج میں جمع ہوں۔ ذکر الہی کریں۔ مفسد جاہلیہ یاد کریں، اسلام کی خوبیاں اجتماعیت میں بیان کریں۔ حج میں لوگوں کی دو قسمیں جمع ہوتی ہیں۔ (۱) ایک وہ قسم جو صرف دنیاوی انتفاع چاہتے ہیں لوٹتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ۔

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو منافع دنیا و آخرت دونوں اکٹھے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کی استعداد حسنت آخرت میں شامل ہے۔ اور دنیاوی فوائد اور تجارتی مفادات حسنت دنیا میں داخل ہے اس کی طرف اشارہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ۔

وَإِذْ كَرَدَ اللَّهُ تَابَ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ۔ یہ جنگی مسئلہ ہے اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں ان تکرینات اور مشقوں کے بعد ایک قسم کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور ایک قسم ناکام و سست ہو جاتی ہے۔ جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کا ذکر پہلے بیان ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَرْجُو جِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ

اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کے زندگانی کے کاموں میں اور گواہ کرتا ہے

اللَّهُ عَلَى مَا رَفَى قَلْبُهُ وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَّامُ (۲۰۲) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى

اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور وہ سخت بھگڑا رہے اور جب پھرتے تھے پھرے پاس

فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ

تو دھڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں اور اللہ

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ②۰۵

نا پسند کرتا ہے فساد کو

یہ اس طرح کا جج ہے کہ حاجی قرب کارانہ طور پر لطیف کلمات بیان کرتا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ لیکن یہ انتہائی درجہ کا فاسد الاخلاق ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے دھوالدا الخصام کسی کے لئے ممکن ہے کہ اسے اس کی غلطی پر تنبیہ کرے؟ نہیں!

وَاِذَا قُلُوْا سَعٰی فِی الْاَرْضِ۔ لوگوں کو اتباع قرآن سے دور کرتا ہے۔ اپنی طرف سے بدعتی طریقوں کو گھڑتا ہے ویمهلک الحرث والنسل وہ فاسق زنا و لواطت کرتا ہے واللہ لا یحب الفساد اس طرح کے لوگ اسلام سے یا حرم سے منسوب ہونے کے دعویدار ہیں مگر یہ اللہ اور اسلام کی کسی بات پر نہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر۔ تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر

و وہ اپنے آپ کو اس درجہ پر بنا لیتا ہے کہ کوئی اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ بھی نہیں کر سکتا۔

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ②۰۶

سو کافی ہے اس کو دوزخ اور وہ بیشک بڑا ٹھکانہ ہے

اس طرح کے لوگ اس زمرہ کے لوگوں سے خارج ہیں جو اپنی قومیت یا اپنی شخصیات پر عظمت میں اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن کا ضرور تمند نہیں سمجھتے۔ ان کا لباس بظاہر اہل صلاح اور نیکیوں کا ہے مگر ان کے باطن میں پوری خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ حج میں آتے ہیں اور حرم میں ٹھہرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے کہ بیچتا ہے جان کو اللہ کی رضا جوئی میں

وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ (۲۰۶)

اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر

یہ قسم ہے جو حج پر کامیاب فائز ہے فرمایا گیا ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضات الله اس کے نفس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قوم سے کچھ مفاد چاہتی ہو بلکہ تمام توجہ اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے ہوتی ہے اتباع قرآن کرتا ہے اور حکومت قرآن روتے زمین پر قائم کرنا چاہتا ہے واللہ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ یہ لوگ مناسک حج میں فائز ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دی ہیں۔ یہ اسلام کا نمونہ ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں مسلمان کو اس طرح کے لوگوں کی طرف دعوت دیئے گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے

اپنے مجموعی قوی سے زندگی کے مراعات میں سو کتاب اللہ کے کسی چیز کی طرف توجہ مت دو۔ اسکی طرف اشارہ ہے

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۲۰۸)

اور مت چلو قدموں پر شیطان کے بیشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے

یعنی سوائے قوانین اسلام کے اور کسی قانون پر نظر نہ رکھو۔

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ

پھر اگر تم بھٹانے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم

قرآن کریم نے قوم کو ہدایت دی ہے وہ انسانیت کی اعلیٰ مثال ہو گئے جیسے کہ تم نے اجتماعیت اقوام میں ایک ایسا گروہ دیکھا ہے۔ تو یہ بتیات علم قرآن کو بدیہی ثابت کرتے ہیں۔ لہذا ان بدیہیات جیسی چیزوں کے بعد اگر تم قرآن سے پھیل گئے تو یاد رکھو

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۰۹)

تو جان رکھو کہ بیشک اللہ زبردست ہے حکمت والا

خاتم سے حکومت سلب کر لے گا۔ اور وہ تمہارا محتاج نہیں۔ لہذا اگر قرآن ترک کر دیا اور اس نبی پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور صرف محشر کے دن انبیا جمع ہوں گے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ اُدسے ان پر اللہ ابر کے سائبازوں میں اور فرشتے

وَقَضَى الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ (۲۰)

اور طے ہو جائے قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام

اس کا ذکر اناجیل میں آیا ہے کہ مسیح محشر کے دن فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اور بادل کے سایوں میں آئے گا۔ پس لوگ منتظر تھے کہ زمین میں حکومت الہیہ ہو کوئی نبی مبعوث ہو۔ جب نبی آگیا۔ قرآن لے آیا بتیات لے آیا۔ تو لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔ اور روئے زمین پر کسی دوسرے قانون کی گنجائش نہ رکھیں۔ پس اگر اسلام میں داخل نہ ہوں اور حکومت الہیہ قائم نہ کریں تو اس کے بعد کوئی باقی نہیں رہیگا اور سوائے قیام قیامت کے کچھ ممکن نہیں یا ایہا (۲۰۸) میں امر کو مومنین بالقرآن کی طرف راجع قرار دیتے ہیں ممکن یہ بھی ہے کہ کتب میں سے کسی کتاب کے مومنین کی طرف راجع ہو۔

ہر وہ شخص جو اس کی کتاب کے واسطے سے ایمان لایا ہے اسے حکم ہے کہ وہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو۔ اگر وہ بعض بیات سے لغزش کھا گئے تو انہیں کوئی دن ایسا میسر نہ ہوگا جس میں وہ دین قائم کر سکیں۔ ہاں قیامت کا دن رہ جائے گا۔ مگر قیام دین کا دن باقی نہیں رہ جائے گا۔ بلکہ تمام امر کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یہ تاویل اس آیت کے مشابہ ہے۔

سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ

پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کیں ہم ان کو نشانیاں کھلی ہوئیں اور جو کوئی بدل ڈالے

نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲۱)

اللہ کی نعمت بعد اسکے پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے

ان کے پاس انبیا بتیات لے کر آئے انہیں حکم دیتے تھے کہ نبی اُمی کی اتباع کریں۔ ومن یبدل تا العقاب۔

اگر ایمان نہ لائے تو ان سے حکومت سلب کر لی جائے گی۔

زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

فریفتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور ہنستے ہیں ایمان والوں کو

اٰمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ

اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ روزی دیا ہے

مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

جس کو چاہے بے شمار

اس میں شک نہیں کہ کفار جہنم میں جائیں گے۔ اور متقی جنات نعیم میں ان کے اوپر فوقیت والے درجہ پر ہوں گے۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن دنیا میں بھی کفار سے فوقیت والے
درجہ پر ہوں گے۔ اگرچہ ظاہراً سب قاصر ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ مومنین بالقرآن انہی قوم کے مخالفین پر غالب
ہوں گے۔ عرب پر حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ بعثت نبویہ کا درجہ اولیہ ہے۔

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوْا

اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں

فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اَوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ

اور نہیں جھگڑا الا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم

بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدٰى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ

آپس کی ضد سے پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا رہے تھے

بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾

اپنے حکم سے اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ

لوگ دراصل ایک امت تھے پھر زبانوں وغیرہ کے اختلافات میں پڑ گئے۔ ہر قوم میں نبی اس کی زبان کے ساتھ آیا۔

بشر و منذر ہو کر آیا۔ اور کتاب کا نزول بھی ساتھ لایا تاکہ نبی کے بعد وہ کتاب باقی رہے۔ اور اہل اختلاف لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ اہل علم ہر قوم میں اختلافات آپس میں سرکشی و بغاوت کی بنا پر پیدا کرتے رہے۔ یہاں تک واقعہ کا بیان ہے کہ قوم کے حالات اس طرح تھے۔ پھر ارشاد ہے۔ فہدی اللہ یعنی قرآن کے ذریعہ ہدایت دی جب کہ ہر قوم کے اہل علم پہلے اختلافات میں پڑ چکے تھے۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ سلمان قرآن پر ایمان لے آیا اور اسے ہدایت قرآنی کے ذریعہ اہل فارس کے تمام اختلافات معلوم ہوئے۔

میں بحمد اللہ اپنے کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے امام ولی اللہ کی حکمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اسی حکمت پر قرآن کی تفسیر کر لی۔ تو میں بھی اہل ہند کے حق و باطل کے اختلافات سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے مومن لوگوں کو ہدایت دی اقوام کے اختلافات کو وہ حق سے الگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نور بصیرت ہدایت کا خلیق القدس کی طرف سے نافذ و نازل ہوتا ہے۔ مومنوں کی حکومت قرآن کے ذریعہ تمام اقوام پر قائم ہوگی۔ یہ بعثت کا درجہ ثانیہ ہے واللہ یمعدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ نے ارادہ کیا کہ نبی اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث کیا جائے جو ملت کو قائم کرے۔ ہم نے مسائل قتال کی بحث شروع کی ہے پھر ہم انفاق اموال اور تمرین اعمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ دونو بحثیں مسائل قتال کا تتمہ ہیں۔ ۲۰۴ تا ۲۱۳ میں یہ بحث تمام ہوئی۔ اور نتائج حج میں یہ بحث تھی۔ تو یہ مسائل و آیات تمام کی تمام مصلحت فی القتال کے ساتھ منضم ہیں اس اتساق پر ہم ۲۱۴ میں پڑھتے ہیں کہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا

کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں پہلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزریاں حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے

مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبُاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَوَزِلْهُمْ أَمْثِلُ يَقُولُ

تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑ جھڑائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے کب آدے گی اللہ کی مدد سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے

مسلمان درجہ اولیٰ، درجہ ثانیہ کی تنظیم حکومت نہیں بنا سکتے مگر جب وہ سخت مقابلے اور چند محاربات کریں گے اس کی طرف اشارہ ہے ام حسبہم میں۔ اللہ کی مدد بغیر مصائب کثیرہ اور انفاق ماہورہ کے امتحان کے نہیں آئے گی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ

تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سواں باپ کے لئے

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا

اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسکینوں کے اور جو کچھ کرو گے تم

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

بھلائی سو بیشک اللہ کو خوب معلوم ہے

یعنی اموال میں سے کتنا دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بنی تو اموال نہیں لیتا۔ البتہ تمہارے اقارب میں سے مشطوعین فی الجہاد دیا مجاہدوں کے بعد جو ان کے اقارب ہیں ان میں خرچ کرو یعنی لعب شدید کا سرانجام دینا اور اموال کثیرہ کا انفاق ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی مدد و نسیج حاصل ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے یسألونک ماذا انفق یہ قتال شدید ہوگا اور جاری رہے گا۔ اس کے لئے پوری قوت کے مستعد رہو۔ یہ قتال اور اس کا دوام تمہیں پسند نہیں لیکن اس تمہارے لئے بہتری ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۲۱۶ میں

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

فرض ہوئی تم پر لڑائی اور بڑی لگتی ہے تم کو اور شاید وہ تم کو بڑی لگے گی ایک چیز

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ

اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں اور اللہ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

یہ فریضہ بھی عبادت حج وغیرہ کی طرح ہے مسلمانوں کو دوسری اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ لہذا امر جہاد جو مسلمانوں میں ہے اس کا تیس دوسری قوموں کی جنگ کے ساتھ نہ کیا جائے اور قرآن کی تحریف نہ کی جائے۔

وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عدم قتال کی فرصت ہو، یہ اشہر الحرام میں ہے۔ یعنی ان مہینوں میں فرست ہے۔

اہل علم کہتے ہیں کہ حرمت اشہر الحرام قتال کے بارے میں منسوخ ہے۔ لیکن امام ولی اللہ اس بات کو قبول نہیں

کرتے۔ بلکہ ضرورت کی بنا پر اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ بعض لوگ قتال سے باز رہتے ہیں خواہ

اس کی ضرورت بھی ہو۔ امام کے طریقہ پر حرمت اشہر الحرام باقی ہے اس حکمت پر مطمئن ہوں جو امام صاحب

دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ضرورت قتال کی اشہر الحرام میں بھی واقع ہو جائے تو کوئی مسلمان قتال سے باز نہ رہے گا۔
مجاز نہیں۔ کیونکہ کفار جب امتناع دیکھیں گے تو مسلمان کو اسلام سے حسب طاقت ہٹائیں گے۔

ان باتوں کی طرف اشارہ ہے ۲۱۷ میں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ

تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا کہہ دے لڑائی اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور

صَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ

روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا نکال دینا اس کے لوگوں کو

مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

یہ اس سے بھی زیادہ گناہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو دین سے بھڑکانا قتل سے بھی بڑھ کر اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہیں

حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

تک یہاں تک تمکو پھر دین تمہارے دین سے اگر قابو پاویں اور جو کوئی پھرے تم میں سے

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا

وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں وہ اس میں

خَالِدُونَ ﴿۲۱۷﴾

ہمیشہ رہیں گے

مفسدہ ہمارے ستم ہیں لیکن بعض حالات میں قتال کی مصلحت ان مفسدہ پر ترجیح حاصل کرے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ تَا أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لہذا جب امتناع عن القتال فی اشہر الحرام اس کا معنی ہو کہ کفار اپنے قتال کو جاری رکھنے کی وجہ سے غالب آرہے ہیں تو ہم قتال سے مستمع نہیں ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تَا اسْتَطَاعُوا رجعت کو ہم قبول نہیں کرتے، اسی لئے ہم قتال کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ دُونِ سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کے راہ میں وہ

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا ہر بان سے

اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یَتَذَكَّرُ الخ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان اجتماعیت متوسط میں ارتقاء کے وقت ہجرت اور جہاد کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ ہجرت اور جہاد ارکان ایمان میں سے ہے پس جب دوام اجتہاد احوال کثیر کا محتاج ہے اور بسا اوقات اقتصاد صالح ممکن نہیں ہوتا تو کیا تحصیل احوال باطل طریقہ سے یا تحصیل قوتہ خمر کے ذریعہ سے جائز ہے؟ جواب: نہیں!

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ

لِلنَّاسِ وَآثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعُهُمَا

بھی مہیوگوں کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے

جب احوال صورت معینہ سے حاصل ہوتے ہوں تو احوال کی کتنی مقدار خرچ کی جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ یعنی جو ضروریات سے بچ رہے۔ مقدار معین نہیں کی گئی بلکہ معاملہ ان کے سپرد کیا گیا۔ لہذا وہ اندھے بہرے کی طرح اعمال جہاد میں عمل نہ کریں بلکہ غور و بصیرت سے کام لیں۔ اس کی طرف

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے

یعنی جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اس کا خرچ کرنا واجب ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں

جملہ مقترضہ میں نے بہت غور کیا مجھے معلوم ہوا کہ جہاد میں مشغول لوگ لا نا درجہ اجتہاد میں سے کسی درجہ کے مجتہد فی الفقہ بھی ہوتے ہیں اور قاعدین مسائل اجتہاد کے قریب کبھی نہیں بھٹکتے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِذُوا

اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے اور اگر ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارا بھائی

کو اکثریت میں بنجاح حاصل ہوتی تھی۔ شیخان صدیق و فاروق نے نبی کے بعد اہل ادارہ کی تخریج کے لئے کوئی مدبر قائم نہیں کیا تھا۔ بلکہ — وہ نبی کی اتباع میں اسی طریقہ پر قائم رہے جو اپنے اہل کے لئے خیر ہوتا تھا۔ اور ہمسایوں اور قبیلہ کے لئے بہتر ہوتا تھا اسے امور ممالک سپرد کرتے تھے اس طرح کامیاب رہتے تھے۔ ہمارا استنباط معمولی بات نہیں کہ اس کی طرف التفات ہی نہ کی جائے۔ اگرچہ اہل علم کی نظر میں بدیہی ہے۔ وہ نظام ادارہ کا استخراج قرآن سے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ صحابہ کرام حسب سلیقہ و استعداد عمل کرتے تھے۔ اور اسے کافی سمجھتے تھے۔

میں ایک امتحان میں مبتلا ہوا۔ میں نے ہندو برہمنوں میں سے کسی کو اس کی مجلس میں تقریر کرتے سنا کہ قرآن گھریلو احکام سے بھرا ہوا ہے۔ اوپنڈ برہمن کی کتاب ہے فقط الہیات سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی کتاب قرآن پر فضیلت رکھتی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ کئی دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اجتماعیت افراد کو قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اور افراد کی صلاحیت کے لئے ہوتی ہے۔ اور اجتماعیت اس وقت تک منتظم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ادارہ قویہ کے تحت منتظم نہ ہو۔ تو مسائل منزلیہ کے متعلق قرآن کی بحث اجتماعیت میں قوت اداریہ کی تکمیل کے لئے کی گئی ہے اور مسائل توحید اور حقائق الہیات کسی کتاب میں قرآن کی طرح واضح طور پر ذکر نہیں کئے گئے۔ اور مسائل توحید جس طرح کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں اس طرح دنیا میں کسی کتاب الہی میں موجود نہیں۔ قرآن چوں کہ جامع کتاب ہے اس لئے حقائق الہیات اور مذاہب اجتماعیات پر مشتمل ہے، اس کے مقابل فلسفہ الہیہ کی کوئی کتاب نہیں پھر میں نے اس منہاج پر مسائل نکاح میں تدبیر کیا۔ اور فوائد کا استخراج کیا۔ اور اہل علم ان باتوں پر محبت اور قبول کی نظر سے غور نہیں کرتے۔ اس طرح امر شروع ہوتا ہے۔ اور طبائع مانوس ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس معاملہ میں حجتہ اللہ کے اتفاقات کے باب نے امداد دی ہے اور اصل فکر غیر مسلم کے اعتراض سے اُبھرا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سیاسی لوگوں کی جماعت کو دیکھا کہ وہ اس بات کا دعویٰ لے کر اٹھے کہ آنحضرت نے ہمارے لئے کوئی نظام حکومت اور شکل دولت نہیں چھوڑی۔ اور مسلمان اپنی مصلحتوں میں مختار ہیں۔ انہوں نے تاریخ اسلام سمجھنے میں بہت بڑی بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اس فکر نے مجھے اس منحصر میں بھی نفع دیا۔ قرآن دنیا کے بڑے بڑے اہل ادارہ کے واقعات بیان کرتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں جمع کریں تو ہمارے لئے ایک صالح نمونہ قائم ہو جاتا ہے جو بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا

مونا چاہیے۔ اور سیاست اجتماعیت کے قانون کی تدبیر منازل کے مسائل میں مکمل قانون پر مکمل مضبوطی کے ساتھ بنیاد ڈالتا ہے۔ اور جو مصیبت مسلمانوں کو ان کے تدبیر میں پہنچی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کو قرآن عظیم میں منحصر قرار نہیں دیا۔ اور اس کتاب کی اتباع کو نبی کے لئے فرض نہیں گردانا۔ اور اس بات پر قادر نہیں ہوئے کہ یہ عقیدہ بناتے کہ نبی کوئی عمل بغیر قرآن سے استخراج کے نہیں کرتا تھا۔ ان کے علم میں ناشیت پیدا ہو گئی۔ جب وہ روایا ثابتہ یا ضعیفہ کسی حدیث کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اسے اپنے لئے آخر اسناد و سند قرار دیتے ہیں۔ اور امام ولی اللہ نے ہمیں اس فکر کے غلط ہونے پر متنبہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے متعلق احادیث کو جمع کرنے کا تتبع کیا، میں نے معلوم کیا کہ وہ سب کی سب قرآن سے مستنبط ہیں۔ لیکن نبی کے استنباط کا طریقہ فقہ کے طریقہ استنباط کی طرح نہیں۔ اس طریقہ کے متعلق امام صاحب نے اپنے بعض بیانات میں بعض مثالیں ذکر کی ہیں۔ اگر طالب علم اس نظریہ کو مضبوط پکڑ لے اور احادیث کو دیکھے تو ضرور وہ قرآن سے مستنبط معلوم ہوں گی۔ اور شیخ ولی اللہ کی کتب سے استعانت کرے۔ اس طرح طالب علم پر علوم کے دروازے کھل جائیں گے لیکن مسلمانوں نے قرآن میں تدبیر کرنے سے اعراض کیا ہوا ہے۔ الا ما اشار اللہ پس ان کی عظمت تاریخیہ میں سے ان کے ہاتھ بچاؤ نہیں رہا مگر تھوڑی سی چیز۔

(۱) سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔

(۲) تمام مواد جس کے لئے طالب علم ضرورت مند ہے موجود ہے۔

جب بھی چاہے کہ قرآن میں تدبیر کرے تدبیر کر سکتا ہے۔ ہمارے اس فکر کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس مصیبت کو نہیں سمجھتے جس میں مبتلا ہوا۔ اب ہم استنباط احکام کے متعلق شروع کرتے ہیں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مِمَّنْ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ

اور نکاح مت کر مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے

مُشْرِكَةٍ وَلَا تُجْبِتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا

مشرکہ سے اگرچہ وہ تم کو بھی لگے اور نہ نکاح کر دو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ

اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے وہ بلاتے ہیں دوزخ

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ

کی طرف اور اللہ بلا تا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے اور بتلاتا ہے

آيَةُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں

۲۲۱، ولاتہ باذنہ ————— اللہ نے نکاح مومن مشرک کے ساتھ حرام کیا ہے اور نکاح

مؤمنہ مشرک کے ساتھ بھی حرام کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کے سامنے دعوت الی النار ہے اور مومن دعوت الی الجنة والمغفرة کا متبع ہے یعنی ایک کارخ خطرۃ القدس کی طرف ہے اور دوسرے کی پیٹھ خطرۃ القدس کی طرف ہے پس کس طرح دونوں اپنی صحبت سے ایک اجتماعیت کو ایجاد کرنے پر قادر ہیں؟

لہذا بیت و منزل جب ایک نظام پر ہو تو وہ شخص واحد ہے مرکب ہے کنبہ کے اعضا سے۔ اور غنا صریح متضاد ہوں تو کس طرح استخراج و ترکیب حاصل ہو سکتی ہے۔ استخراج کافر کے لئے جائز نہیں کہ وہ بلاد اسلام پر حکومت کرے اور مومن جاہل جیسے غلام، عاقل مومنوں کے لئے عاقبت و انجام کے لحاظ سے کافر عاقل فاضل کی حکومت سے بہتر ہے۔ یہ حکمت اداریہ کے اہم مسائل کا نتیجہ ہے اور اسن استنباط آیت سے واضح ہے اگر ہم گھر مانند دولت و حکومت کے قرار دیں اور یبین اللہ آیتہ للناس لعلہم یتذکرون سے معلوم کریں تو کیا اس میں اس مثال سے امر کلی معلوم کرنے کی نصیحت نہیں کی گئی۔ پھر ممکن ہے کہ کہا جائے۔

اس سے اہل کتاب کی عورتوں کے نکاح کا عدم جواز بھی مستنبط ہوتا ہے۔ ہمارا جواب اس بارہ میں یہ ہے کہ ہم ہر کلمہ سے کلمہ مستنبط نہیں کرتے کہ استنباط کی وہ نوع اس وقت جاری ہوتی ہے جب کہ واقعات ایک نوع کے ہوں۔ لیکن جب ہم اعتبار اخذ کریں گے تو جنس بعید کو نوع کے تین درجات سے قیاس کریں گے پس نوع کی تمام خصوصیات مستنبط پر منطبق نہیں ہوں گی۔ بلکہ ایک چیز باقی رہ جائے گی۔ نوع اور جنس کے درمیان رابطہ، پھر رابطہ جنس اور جنس کے درمیان۔ اور ہم اپنی سمجھ پر اعتماد رکھ کر ان چیزوں کا استنباط نہیں کریں گے جن کا ثبوت سنت میں نہیں۔

اور تمام جزئیات سے ہمارا عدم استنباط ہمیں بعض اشیائے ثابتہ فی السنۃ کے استنباط کرنے سے مانع نہیں جب کہ ہم ان احادیث کو آیات سے لیا ہوا مفہوم سمجھیں۔ جب اہل علم اس بات پر متوجہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے بھی بہتر چیز لائیں گے۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اہل

کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح سے بھی منع کیا کیوں کہ مصلحت یہ تھی کہ مؤمنات کی مصلحت محفوظ ہو۔
اور کتابیات کے نکاح کو جائز قرار دینا یہ خاص مصلحت کی وجہ سے ہے یہ حکم اسلام کا دائمی طبعی حکم نہیں۔ تم

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا کہہ دے وہ گندہ گئی ہے سو تم الگ رہو عورتوں سے

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوا

حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہوں پھر جب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

پس جہاں حکم دیا تم کو اللہ نے بیشک اللہ کو پسند آتے ہیں تو برگزینوں اور پسند آتے ہیں

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءً كُفِّرَتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْ تَشْتُمُوا

گندہ گئی سے بچنے والے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے جاؤ

وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ وَالْقَوْلُ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَلِبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے اور خوشخبری ایمان والوں کو

آیت نمبر ۲۲۲، ۲۲۳ ان سے ہم ایک مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ مسلمان کتاب کے محکم حکم کی رعایت کے بعد ایسے قانون کو وضع کرنے کے لئے مختار ہیں جو ان کے مزاجوں اور ان کی مصلحتوں کے مناسب ہو اس طرح اقوام پر سہولت ہو جائے گی۔ تمام مسلمان محکمت کتاب کی اتباع کریں گے اور کلمہ واحدہ پر متحد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی مصالح کے موافق اور اپنے مزاجوں کے مطابق مختار ہوں گے۔ اور اس طرح کا اختلاف مباح ہے۔ اور یہی اختلاف ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت ہے۔

البتہ محکمت کتاب میں اختلاف کرنا شقاق و عداوت ہے۔ اس کی تفصیل آیت ۲۲۲ میں ہے۔ محکمت کتاب میں مضر ہے۔ حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہنا اور تپھر کے بعد جواز اتیان۔ دونوں حکم ایسے ہیں جنہیں کتاب نے محکم کیا ہے۔ قولہ تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ تانا المتطہرین (۲۲۲) پھر وضع اصطلاح کے متعلق کتاب میں حکم نہیں، پس لوگ اس میں مختار ہیں اور روایات میں قریش و انصار کا وضع اصطلاح کے متعلق اختلاف ہے۔ پس جب دو قوموں میں سے ایک دوسرے سے نزوج کیا اور وضع میں اختلاف ہوا تو

انہوں نے ارادہ کیا کہ اس معاملہ میں حکم الہی معلوم کریں۔ اس کے متعلق اللہ کا حکم ۲۲۳ میں ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق وضع کا حکم ظاہر کیا ہے "نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ" اس لحاظ سے استدبار و استقبال میں وہ مختار تھے۔ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے کہ وہ "اِنِّیْ شِئْتُمْ" کو نہیں سمجھتے تو انہوں نے اسلام میں ایک امر ثابت کر دیا۔ اور اس کی حقیقت الفاظ کا التباس ہے حیوانات میں جفتی کی کیفیات مختلف ہیں۔ ہاتھی انسان کی طرح ہاتھن پر سوار ہوتا ہے۔ ہاتھن اپنی پشت کے بل پڑ جاتی ہے اور ہاتھی اس پر سوار ہو کر جفتی کرتا ہے۔ اور اس کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھتا دیکھ لے تو سوار نہیں ہوتا۔ یہ عام انسان میں معمول قسم ہے۔ حیوان کی دوسری قسم یہ ہے کہ مادینہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس پر سوار ہوتا ہے، یہ شیر وغیرہ حیوانات میں دستور ہے۔ اور سوار ہونے میں کوئی حیوان محل و طی کے علاوہ سوار قطعاً نہیں ہوتا۔ عورت بھی جب اپنے منہ کے بل پڑ جائے یا مادینہ حیوان کی طرح عورت اپنے دونوں پاؤں اور ہاتھوں کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی فرج بھی پیچھے سے ظاہر ہوگی۔ حیوانات کے مانند۔ اس پر سوار ہوگا۔ اور فرج میں و طی کرے گا۔ اور بعض لوگ اس طریقہ سے خا صکر لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو معنی "اِنِّیْ شِئْتُمْ" کے یہ ہیں "استدبرتم او استقبالتم" اور بعض لوگوں نے استدبار کے معنی ہی نہیں سمجھے، ان کے ہاں و طی فی الادبار مراد ہے۔ یہ فحش جہالت ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جاسکتا۔ اہل علم میں سے کوئی بھی جب کسی سے یہ حکایت کرے "انہ قال استدبرت امرأتی" تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو ہم بیان کر چکے ہیں، نہ کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیل بعد میں آرہی ہے۔ "وقدموا لانفسکم ای من الاولاد" ہمارا استنباط واضح ہے مثلاً ہم پر اللہ نے نماز ارکان مخصوصہ کے ساتھ واجب کی ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ثیاب و لباس کے متعلق۔ یہاں سے ہم مملکت اور احکام سلطنت کے متعلق بیان شروع کرتے ہیں۔ ہم محکمات کتاب کے پابند ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ہر قوم اپنے مزاج کے مناسب قانون لاتی ہے۔ یہ رحمت، قومیات کے متعصبوں، جاہل متعبدوں نے کہا ہے کہ وہ وضع عام کو لوگوں پر واجب قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ نے اختیار چھوڑا ہے ان جاہلوں نے بدعتی امور کو محکمات میں لائق کر دیا ہے۔ یہ سادی ہیں جو اپنے مفاسد کو چھپانے کے لئے مجدد بنے پھرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے "واتقوا اللہ یعنی اتباع محکمات کے ذریعہ واعلموا انکم ملقوہ یعنی باطل کو حق سے مت ملاؤ۔ یعنی من گھڑت امور کو کتاب کے نصوص کی طرح مت بناؤ۔

وبشر المؤمنین یعنی مصلحین مجددین (۲۲۳) تمت المسئلة -

مسئلہ ثالثہ: امر متبیطی واجب شرعی کی طرح ہو جاتا ہے جب کہ اللہ کے لئے نذرمان لے اور جب کہ جماعت کا

امر موقت اور عزم مصمم ہو جائے۔ اس صورت میں امر متبیط کی اتباع کرنی ہوگی اور ترک سے ان کا مواخذہ ہوگا

امر متبیط کے لئے درجہ قانونیہ حاصل ہوتا ہے۔ امام دلی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر میں ذکر کیا ہے کہ مقلدین جب تقلید مجتہد

کا عزم کریں اگرچہ دین میں تقلید واجب نہیں لیکن اس حالت میں وہ ترک کرنے سے گنہگار ہوں گے۔

باب طبقات لاثم میں لکھتے ہیں: پانچواں مرتبہ جس پر شارع نے نص بیان نہیں کی اور ملا علی میں اس کا

حکم منعقد نہیں ہوا لیکن بندے نے اللہ کی طرف توجہ کی اپنے دل اور ہمت کے مجموعوں کے ساتھ تو اگر کوئی چیز

ممنوع عنہ یا مورد بہ قیاس یا تخریج یا اسی طرح کسی اور ذریعہ سے معلوم ہوئی تو یہ شخص عہدہ سے خارج نہیں ہوگا۔

بیان تک کہ وہ احتیاط مشروع کر دے۔ ورنہ اس کے اور خدا کے درمیان فطنوں کے متعلق حجاب ہوگا۔ اور اس

سے اپنے ظن کی بنا پر مواخذہ کیا جائے گا۔

اسی طرح مجتہد فیہ حکم کی نافرمانی کا گناہ ہوگا جب کہ وہ مقلد ہو خواہ جس کی بھی وہ تقلید کرتا ہو۔ اھ یہ وہ بات

ہے جسے ہم نذر میں شمار کرتے ہیں جب کہ انسان اپنے نفس پر واجب کر دے۔ اس کی طرف اشارہ ۲۲۵ میں

اور اس کے بعد ۲۲۴ کا ذکر کریں گے۔

لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

ہیں پکڑنا تم کو اللہ بیوہ قسموں پر تمہاری لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ جن کا قصد تھا بے دلوں اور اللہ بخشنے والا حلیم کریم

اب ہم وہ آیت ذکر کرتے ہیں جسے ربط کے لئے چھوڑ آئے تھے۔ اور وہ یہ ہے ۲۲۲

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ

اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کیلئے کہ سلوک سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے

النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

پنج جاد اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے

بر و تقویٰ کی مخالفت اور اصلاح بین الناس کی مخالفت کا قانون بنا نا حرام ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

مسئلہ رابعہ: قانون کی مثالیں ہیں، قانون اور مصلحت کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب جو انب سے حد و مصلحت

مقرر نہیں کئے گئے ہوں بلکہ مطلق چھوڑے گئے ہوں تو جس طرح بھی اسے انسان سمجھے اس پر عمل کرے یہ مصلحت

ہے۔ اور جب اس کے اطراف سے حد و بیان کئے جائیں اور مقید کئے جائیں یہ قانون ہوگا۔ پہلے قانون کی

مشائیں پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو حکمت کتاب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے حسب حال اور مزاج و منبع قانون کا اختیار دیا ہے تو ضروری ہے کہ بندے قانون کی مثال جان لیں پہلی مثال آیت ۲۲۶ / ۲۲۷ میں ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنے آپ کو روک لے اور اس کو اپنے آپ سے مفاد نہ اٹھانے دے تو اس کا یہ فعل مصلحت ہوگا کیوں کہ مرد اپنے گھر میں حاکم کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اپنی بیوی کو اپنے آپ سے روکنا مصلحت رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو مطلق نہیں رکھتے بلکہ چار ماہ کی مدت سے محدود کر دیا ہے پس اگر یہ پوری مدت گزر جائے تو ضروری ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کا باہمی اشتراک توڑ دے۔ یہ قانون کی مثال ہے ذیل کے قول میں

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا

جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے انہی کیلئے ہمدت چار مہینے کی پھر اگر باہم مل گئے

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲۶﴾ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر بٹھرایا چھوڑ دینے کو تو بیشک اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

سننے والا جاننے والا ہے

پس یہ امساک عن الزوج کا امر ان دونوں کی راے پر سپرد تھا چاہیں تو رجوع کر لیں لیکن چوں کہ اب امر چار ماہ کیساتھ تنقید کر دیا گیا ہے چنانچہ اب یہ قانون ہوگا۔

دوسری مثال۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں اور یہ رجوع و عدم رجوع کا عرصہ ہے مگر یہ مدت چوں کہ اس بات کیساتھ تنقید ہے کہ اس کے گزر جانے پر رجوع کا حق نہ ہوگا۔ اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو محال نہیں

أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

اور پچھلے دن پر اور ان کے خاندان حق رکھتے ہیں ان کو واپس لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سداک کے

جب کہ مدت رد کی محدود ہوگی پھر چوں کہ حیض کی معرفت عورتوں کے ساتھ مفوض ہے لہذا اس امر سے متعلق کوئی بات چھپانا عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے تاکہ خاوند بیوی دونوں نفاذ قانون میں ان کی طرف سے اعانت ہو سکے۔ یہ دونوں قانون کی مثالیں تھیں اب مصلحت کی مثالوں پر غور کرو۔

خاوند بیوی گھر میں مشترک ہیں، نکاح بعد اشتراک ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے پر حق متبادل ہے۔ اور بعض حقوق میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ مصلحت ہے، اس مصلحت کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور عورتوں کا بھی حق جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق

یہ بات معاشرہ اور معاش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یعنی اکل و شرب لباس اور ایک دوسرے سے حق انتفاع۔ اہل علم میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب وہ بیوی کو بلائے وہ انکار کر دے تو وہ گنہگار ہوگی اور اس پر اتنا گناہ ہوگا۔ پس مرد کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس کی ضرورت پر اسے چھوڑ دے تو مرد پر بھی اس طرح کا گناہ ہوگا۔ اور مسوولیت بھی۔

بحث آخر: جب انسانیت کے دو فرد اپنی کسی مشترک چیز پر مجتمع ہوں تو لازم ہے کہ وہ ہر سونے والی خصوصیت کے قطع کی وجہ بیان کر دیں ورنہ اجتماعیت قائم نہ ہو سکے گی۔ بنی نے ان سب باتوں کی تعلیم دی ہے حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب تم دو شخص سفر کرو تو تم میں سے ایک امیر بن جائے۔ اور اجتماعیت بتیہ میں ہر نزاع کے فیصلہ کے لئے جو زوجین میں واقع ہو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ خاوند بی امیر بنایا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور مردوں کو عورتوں پر درجہ ہے اور اللہ زبردست تدبیر والا

یعنی اجتماعیت میں پہلی قسم یہی مصلحت ہے جو پہلی تعریف کے مانند ہے کہ اس میں تحدید حدود نہیں جب تحدید کی مثالیں ان مطالب اور مصالح کی طرح آئیں گی تو وہ قانون کہلائے گا۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۚ اَوْ تَسْرِيْمٌ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ

طلاق رجوع سے دو بار تک اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح ہے اور تم کو رد نہیں

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِنَّ أَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا

کے لیے لے لیا ہوا عورتوں سے مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ نام

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

نہ رکھیں گے حکم اللہ کا پھر اگر تم لوگ ڈرنا اس بات سے کہ وہ عورتوں کا نام نہ رکھیں گے حکم اللہ کا تو کچھ گناہ نہیں دوں گے

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

اس میں کہ عورت بدلہ دے گی چھوٹ جائے یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سوان سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ

بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سرور ہی لوگ ہیں ظالم پھر اگر اس عورت کو طلاق دی تیسرا بار

لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تو اب حلال نہیں اسکو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اسے سوا پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

کہ پھر باہم مل جاویں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی

اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲۳۰)

ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے

پھر اس کے بعد احکام ہیں جو خدا تعالیٰ نے بیان کئے ہیں فان طلقها فلا تحل له ، فان طلقها فلا جناح یہ نسخ کیسے

قید و شرط ہے کہ تین تک تراجم کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں لیکن اگر نکاح آخر واقع ہوتا اس کے بعد اگر نکاح

از سر نو ہو تو جائز ہے یہ نسخ کے لئے پابندی ہے۔

دوسری مثال نکاح کا معاوضہ اس بات پر مبنی ہے کہ عورت کو مال دیا جائے۔ یہ ہماری سمجھ میں استمتاع

بالابضاع کی قیمت نہیں اگرچہ بعض فقہار کا یہی خیال ہے بلکہ اس میں ایک دوسری مصلحت ہے کہ عورت والد

کے گھر کی اجتماعیت کا عضو تھی، پس جب وہ وہاں سے نکل گئی تو ممکن ہے کہ اس اجتماعیت کو خسارہ پہنچے

اور مرد جو اسے مستقل گھر کے لئے بنا رہا ہے اسے دیگا، تو عورت اگر چاہے اپنے باپ کے گھر کی اجتماعیت کو وسیع

اس سال سے کرے۔ یہ وہ وجہ ہے ایتار مہر للمرہ کی۔

لیکن معاشرہ میں زوجین برابر ہیں، مرد کو بیوی پر تسلط نہیں وہ ادارۃ البیت میں حاکم ہے یہ حاجت

اجتماعیت کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اور معاشرہ و معاشرہ میں زوجین برابر ہیں۔ ہمارے نزدیک تنقیح مناط سے مسلمانوں کے گھروں میں اجتماعیت قاسد ہو چکی ہے۔ البتہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اجتماع میں مردوں عورتوں کے تسویہ کا مستقل واسطہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے عورتیں گویا اجتماع کے لئے مساجرہ ہوتی ہیں فقط۔ یہ بہت بڑے اور فاسد خیالات ہیں۔ پس وہ مصلحت جو ہم نے ہر کی ادائیگی کی بیان کی ہے۔ اگر ایثار و اجتماع زوجین کے اختیار میں ہو تو وہ مصلحت ہے اور جب وہ چند قیود سے مقید ہو گئے تو قانون بن گیا۔ ۲۲۹ میں اس کی طرف اشارہ ہے و لا یحل لکم ما فیما افدت بہ یہ قانون مال سے متعلق ہے جو مرد نے عورت کو پیش کیا تھا۔ لہذا جب عورت باپ کے گھر جائے گی تو اگر وہ عطیہ عورت رد کر دے تو قانون کی نظر میں جائز ہے خواہ وہ قیمت اجتماع ہی سمجھی جائے۔ فقہانے اس اجتماع کو فقط ایک مرتبہ سے مقید کیا ہے۔ اور ایک بار اجتماع کے بعد مرد اس مال کو اگر لے تو باطل ہے۔ فقہانے بعض الفاظ کو معلوم کر لیا ہے۔ ان کے معانی و غایت میں تدبر نہیں کیا۔ قانون کے اس مسئلہ کا نام قرآن حدود اللہ رکھتا ہے اور ان قوانین سے جو تجاوز کریں ان کے متعلق آیا ہے ملک حدود اللہ تا انطا لمون تو جو قوانین دولت اور حکومت مملکت کے لئے بنائے گئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، ان سے تجاوز کرنا فساد عظیم ہے۔ ان قوانین کی بنیاد سے اعتداء حدود اللہ فی البیوت کے اعتذار پر ہے۔ یعنی جس طرح حدود اللہ فی البیوت سے تجاوز کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ اسی طرح قوانین حکومت سے تعدی کرنا بھی ظلم ہے۔

تعلیم:۔ مرد و عورت طبعی طور پر امور مخصوصہ کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اعمال سے مردوں کی جبلت مناسب ہے جیسے کتاب معاش کے سلسلہ میں مشقتوں کو برداشت کرنا۔ اور بعض اعمال کے مطابق عورتوں کی جبلت موافق ہے۔ مثلاً اولاد کی تربیت وغیرہ۔ اعمال بیت وغیرہ فطرت کی مناسبت پر ہیں۔ یہی عدل و تقویٰ ہے۔۔۔ وہ عدل جس پر اجتماعیت صالحہ مبنی ہے، وہ طویل زمانہ سے تمام ممالک اور تمام اقوام میں مروج اور معروف ہے اور ایسے اصول پر ہے جو فطرت کے قریب ہیں مگر سو سال سے جب کہ طبعی نوا میں کاکتشاف اور مشینوں کی ساخت ہوئی ہے۔ تمام ممالک میں نظام بیوت و عائلہ میں زبردست تغیر و انقلاب واقع ہو سرمایہ دار جو مشینوں کے مالک ہیں انہیں کوئی سروکار نہیں وہ صرف مال کمانا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں کمزوروں، طاقتوروں کا لحاظ نہیں۔ نہ انہیں مظلوم کے لئے رحم ہے۔ اس لئے وہ آخر تک سوسائٹی (اجتماعیت)

پر تکیے رہتے ہیں۔ یہ انقلاب جو آج ہم یورپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک وبائی مرض ہے۔ اس کا ایک بار تمام ممالک پر اثر پڑے گا۔ پھر اپنی اصلی فطرت کی طرف آہستہ آہستہ لوٹیں گے۔ تو اشتراکیت سرمایہ داری

کے مظالم کے جواب میں قائم ہوئی ہے۔ یہ سرمایہ داری کے پیچھے پیچھے چلتی رہیگی۔ آخر کار اشتراکیت کامیاب ہو کر رہے گی۔ اور سرمایہ داری پر کامیابی کے بعد لوگ قانون فطرت کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ہمارا خیال ہے۔ ہم مایوس نہیں قرآن کی رو سے بھی کیوں کہ یہ مرض عارضی فساد عارضی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اجتماعیت قرآن منسوخ ہو جائے گی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی پیدا کردہ حالت کو تباہ کیا جائے۔ جو انہوں نے مظالم پیدا کئے ہیں۔ سرمایہ داروں کے پیدا کردہ حالات کو تباہ کرنا آسان نہیں۔ بلکہ ایک طرح قیامت جیسے تغیرات اور ہولناکیاں پیدا ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا پر غالب آچکے تھے۔ اور وہ بھی سرمایہ پر تھے۔ تب قرآن ان پر انقلاب بپا کرنے کے لئے آیا۔ پس ایران اور روم پر عراق و شام پر ایک قسم کی قیامت آئی۔ قرآن کی اکثر آیات کو ہم اُس قیامت پر محمول کرتے ہیں۔ اور ان قیامتوں کے گزرنے کے بعد قرآن کے حکم پر اجتماعیت منظم ہوئی۔ ایک ہزار سال تک قائم رہی۔ سرمایہ داروں نے اس عرصہ میں حکم الہی میں زیادتی کی۔ اور فساد کیا اب ان مظالم کے رد کے لئے بھی ایک قیامت آئے گی۔ اور اجتماعیت کو پلیدیوں سے پاک کرے گی۔ ہم اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ اجتماعیت دوسری بار منظم ہوگی۔ جب تک خدا کو منظور ہوگا۔ ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ حکم قرآن اس آنے والی اجتماعیت میں بھی غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن قرآن کی تفسیر امام ولی اللہ والی اگر ملحوظ خاطر رکھی جائے تب۔ پس اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس انقلاب میں نہ مریں تو وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ امام ولی اللہ کی تفسیر کے مطابق۔ یا ایسے طریقہ پر جو اس کے قریب ہو۔ اور حیرت و دہم نہ کریں کہ فطرت کا حکم تیسری بار باطل کیا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان بہانے بنائے۔ اور عورت کو مہمل چھوڑ دے۔ اور اسے تین طلاق نہ دے۔ اور اس سے فائدہ اٹھائے کیوں کہ وہ عورت پر حاکم ہے۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر ۲۲۱ میں ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت تک تو رکھو ان کو موافق دستور

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَسْكُوهُنَّ بِضَرَّاءٍ لِّتَعْتَدُوا

کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لئے تاکہ ان پر زیادتی

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

کے اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور مت ٹھراؤ اللہ کے احکام کو

اللَّهُ هُزُوا أَوْ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ

ہنسی اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کو جو اتاری

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اسکے ساتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

ہم متنبہ ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی مثالیں ہیں۔ یہ اس لئے ذکر کی گئی ہیں کہ مسلمان مصالحہ مرعیہ پر قادر ہو سکیں

جو اجتماعیت میں ہونی چاہئیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوا کیوں کہ امی قوم کا کلیات پر حفاظت نہیں رکھ سکتی۔

شخصیات مفقود نہیں ہیں بلکہ چاہئے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں جیسے کہ اشارہ ہے ویتین آیاتہ للناس جب

استاذ کسی قاعدہ کی تعلیم دے اور شاگرد توجہ نہ کرے تو اسے مزید توجہ دلائی جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كِتَابَ قَانُونِ

اور حکمت بنی معلم موجود ہے تاکہ تم تعلیم حاصل کرو ہم کہتے ہیں کہ ان آیات کا حکم حقوق البیت میں ہے لیکن

خلافت کبریٰ میں اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پولا کر چکیں اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کریں

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ

اپنے ان ہی خاوندوں سے جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ

كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ وَلكُمْ وَاطَّهَرُوا

تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

بہت پاکیزگی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اس پر فصل اول ختم ہوئی۔ اس کے بعد تدبیر منزل کے احکام دوسری نوع سے آئیں گے۔ فصل ثانی

بعثت نبویہ کا آغاز حجاز کے لئے۔ اور بالواسطہ تمام دنیا کے لئے مگر کے احکامات حکومت کے نمونہ کے طور پر ہیں

بعثت ثانیہ مثلاً خازنہ خادمہ مولائے عورتیں ریاست حکما کے تخت آجاتی ہیں۔ اس سے ارادہ تہذیب و اصلاح

اور دوسری امتوں کو قریش اور عرب کی تعلیم سے نکالنا ہے۔ اس کے لئے انواع اخر کی ضرورت ہے اور یہ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ

اور بچے والی عورتیں دودھ پلا دیں اپنے بچوں کو دو برس پورے جو کوئی چاہے

اِنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلِدِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

کہ پوری کرے دودھ کی مدت اور لڑکے والے یعنی باپ پر کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ يَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلَاؤُهَا

تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور اس کو بچہ کو اس کے

لَهُ يَوْلَدُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا

یعنی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے پھر اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں تو برس کے اندر ہی اپنی مٹا اور

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

شورہ سے ان پر کچھ گناہ نہیں

اور مولود ان کا خروج برداشت کرے یہ تمام والدات اور مولود کے حالات کے مناسب ہے اور عربی قوم اس

قسم کی تربیت نشروں نمایاں ہے اس کے بعد وا

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْعِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَسَلْتُمْ مَا

اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دایہ سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ سوال کر دو جو

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تم نے دنیا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے

والدات کے علاوہ ان کے لئے بھی اس قسم کے احکام ہیں تنفقون علیہن بالمعروف دوسری عورت سے دودھ پلوانا (استرضاع)

عربی مرد کو تبلیغ دین کے اہل بنا سکتی ہے اور دوسری قوموں کی طرف دشمنانہ نظر نہ رہے گی۔ یہ مصلحت حربیہ کے

ساتھ تعلق رکھتی ہے جو قومیں بھی مسلمانوں کی حکومت میں داخل ہوں گی ان کی تربیت کر سکیں گے۔ کیوں کہ

تربیت اولاد اور ان سے خدمت لینے کی انہیں صلاحیت ہوگی۔ میں اپنے گھر سے نکل کر مشائخ کے پاس

آیا انہوں نے میرے ساتھ اولاد کی طرح سلوک کیا۔ اس لئے میں مسلمانوں کی طرح کتاب اللہ سمجھنے کے قابل ہو سکا۔

میں جانتا ہوں کہ کفر کا معاشرہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اگر میرے مشائخ میرے ساتھ اولاد کی طرح سلوک نہ

کرتے تو میں بھی سائیکس کی بازاروں میں پھرتا ہوتا بہت سے لوگ ہماری جنس سے مسلمان ہوئے اور بازاروں

میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ فراخ دلی میں اپنے مشائخ کی دیکھ کر اسلامی تربیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں پس تحقیق

بہت عورتوں سے شادی کرتے ہیں بہت اولاد ہوتی ہے مختلف عورتوں سے پھر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ان کی فطرت وسیع ہو جاتی ہے اولاد کے بارے میں پھر وہ ان کے ساتھ عطفانہ سلوک رکھتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اولاد کی ہر چیز ان کی طرف واپس آئے۔ یہ چیز مسلمانوں کی اجتماعیت صالحہ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا بچہ ہے ایک بیوی سے اسے چند دنوں کے بعد طلاق دیتا ہے مگر طلاق کے بعد اس کا خزانہ ادا کرتا رہتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جدا ہونے کے بعد اس کے لئے خزانہ مقرر کرتے ہیں وہ بھی اس بچہ کیلئے ماں کے مثل ہوتی ہے اور مرد بیوی کے مانند اس کے اخراجات ادا کرتا ہے پس اس طرح سے اس کی نظر رحمت وسیع ہو جاتی ہے کسی ایک صورت سے متعین نہیں رہتی۔ یہ ایک امر اجمالی اور دقیق ہے۔ ممکن ہے کوئی دوسرا اچھی چیز اس سے استنباط کرے۔ میں اپنے حالات کے مطابق اسے اسی طرح سمجھ سکا ہوں۔ ہندوؤں کے ایک طبقہ نے اپنے مذہب کے لئے مسلمان لڑکوں میں تبلیغ کی لیکن وہ اپنی اولاد کی طرح اپنے معاشرے میں منظم نہ کر سکے۔ آخر ان کے تجربہ کار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بلکہ اٹا ہمارے بچے مسلمان رنگ میں منسج ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی خوبی ہے۔ یہاں سے میں دو مسئلے نکالتا ہوں

(۱) جو قومیں اسلام میں داخل ہو جائیں ان کی تربیت اور مراد غیر محاربین ہیں۔ یہ عربی قوم پر فرض ہے جو تربیت قرآن و نبی سے نشوونما پانے یہ بغیر حکومت کے کوشش کے آسان کام نہیں۔ بلکہ اس کا معاملہ اہم ہے جب ہم حکومت کے لئے تدبیر منزل کے ایک قانون کا استنباط کر چکے تو طبیعت نے چاہا کہ تربیت اقوام غیر محاربہ کے لئے بھی کوئی قانون ہے اور اسے مسلمہ رضاء کے مشابہ پایا۔ پس اس طرح میں نے تعبیر کی۔

(۲) ایک شخص وفات پا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی حاکم۔ اس کے لئے مخصوص احکام ہیں۔ طلاق اور وفات کے احکام جدا گانہ ہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَكِبْنَ

اور جو لوگ مر جادیں تم میں سے اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو چلے بیٹے کہ وہ عورتیں انتظار

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

میں کہیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۳۵﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اور کچھ گنہ نہیں تم پر اس میں

عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں

عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ

اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کر دے گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر دو

سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةً

چھپ کر مگر یہی کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق اور نہ ارادہ کر دو نکاح

النِّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

کہ یہاں تک کہ پہنچ جاوے عہدہ مفتہ رہے اپنی انتہا کو اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے

آیت نمبر ۲۳۴ اور ۲۳۵ میں ہم ان احکام سے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کی تعبیر کرتے ہیں۔ بیت حاکم پر بغاوت کرنا حکم منتقل کرنے کے لئے یا پوشیدہ سازش حکومت منتقل کرنے کے لئے پسندیدہ نہیں ہے لیکن حاکم اول کی موت کے بعد حقیقتہً یا حکماً آدمی امت یا قوم کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو وہ حکم کے عورتیں جن کے خاوند مر جائیں انہیں حق ہے کہ معروف طریقہ سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور پوشیدہ طور پر وعدہ کرنا جائز نہیں اور وقت مقررہ سے پہلے عزم عقدہ نکاح حرام ہے اسی طرح امت حبیبہ جان لے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور حاکم کو چین لے اور پوشیدہ سازش انسانیت کے منافی ہے تنبیہ: ہمیں علم ہے کہ ان رموز و اشارات پر عمل جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ممکن نہیں مگر جمہوریت میں ممکن ہے رئیس جمہوریت مرجائے یا کمزور ہو جائے تو اہل حل و عقد جمع ہو کر دوسرا رئیس منتخب کر لیں۔ غیر جمہوری طرز حکومت میں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف حکومت کا منتقل کرنا ممکن نہیں فقط پوشیدہ سازش یا جنگ سے ممکن ہے۔ ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ امت کا معاملہ حاکم کی تعین کے سلسلہ میں جمعیت مرکزیہ کی طرف رجوع کرنا ہے بالفاظ دیگر ارباب بست و کشاد کی طرف۔ اور وحی یا تعین نبی کی طرف اس کا رجوع نہیں بلکہ امت یا قوم انتخاب کرے۔

جیسے عورتیں اپنے خاوندوں کے مرنے کے بعد مرد اختیار کرتی ہیں۔ پس ظلم و استبداد اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف
 حکمرانی سازشوں سے مستقل کرنا ہمارے نزدیک جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہی باتیں آج مسلمانوں میں باقی ہیں اور قرآن
 کی تعلیم کچھ نہیں رہی اور شوری کی تفسیر میں اس سے بھی اچھا مقصد ہم نے متعین کیا ہے۔ لیکن اب میں یہ چاہتا
 ہوں کہ ہم قرآن سے ایسی باتیں سمجھیں کہ اسلام کے احکام فطری ہیں جن کی سند ہم ان اشارات سے اخذ کرتے ہیں ہم
 ان اشارات سے احکام اسلام کی فطرت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم بدایتہ جانتے ہیں کہ مرد و عورت گھر میں حاکم
 و محکوم کی طرح ہیں۔ اس کے بعد کون ہے جو مسلمانوں میں اس کے خلاف کوئی کلمہ کہے۔

اب ہم اس فطرت کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے اذہان میں جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہمیں چاہیے ایک
 شخص سے دوسرے شخص کی طرف حکم مستقل کرنے کے وقت یا ایک عورت کو مرد اختیار کرنے کے لئے آزادی
 دیں اور پوشیدہ رازداری اور سازش بازی سے کام نہ لیں۔ اور عورتوں کی فطرت کو متغیر نہ کریں۔ اور یہ بات جسے
 ہم نے مستنبط کیا ہے دوسری آیات یا دوسری سورتوں میں بھی ثابت ہے لوگ شوری کے وجہ کو نہیں سمجھتے
 اب بکر رازی نے بہت اچھی طرح ان کا رد کیا ہے۔ اور شوری کا تعین کرنا یعنی اباب ببت و کشاد کا باہمی مشورہ
 قرآن میں ثابت ہے لوگ تدبیر قرآن سے غافل ہیں خاص کر مسئلہ حکم میں۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا

کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا اور نہ مقرر کیا

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ

ہو ان کے لئے کچھ ہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے

قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ

موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہو لازم ہے نیکی کرنے والوں پر اور اگر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

طلاق دو ان کو ہاتھ نہ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لئے

فِي نِصْفِ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُوا أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدٌ أَوْ لَكُمْ أَنْ تَعْفُوا

تو لازم ہوا آدھا اس کا تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں گناہ کی

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۹۷

یعنی خاندانِ نرم در گذر کرد تو قریب پر ہیز گاری سے اور نہ بھلا احسان کرنا آپس میں بیشک اللہ جو کچھ کرتے ہو خوب دیکھتا ہے

مسئلہ آخری: عورتوں کو جب طلاق مل جائے تو متعہ محسنین کے لئے حق ہے۔ اسی طرح جب لوگ معاہدہ نکاح سے استفادہ نہ کریں تو وہ پورے مال کی ادائیگی کے لئے مجبور نہیں ہیں۔ بلکہ نصف ہے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے فقط۔ اور قانون اس کے لئے شخصیت جیسا ہے جیسے کسی قبیلہ کی شخصیت پس اعتبار مصلحت اس معاملہ میں بہتر ہے یعنی عفو نکاح معاہدہ مرد عورت میں ایک مخصوص تقریب کے لئے ہے۔ جب یہ باطل ہو جائے تو نفرت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ مگر قانون اس کا بھی رد کر رہا ہے اور حکمت منع کر رہی ہے کیوں کہ وہ اجتماعیہ مسلم کے دوافر میں اجتماعیت کیلئے تالیف و دوہ و زور کے ساتھ معاہدہ سے حق تو دہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب باطل ہو جائے معاہدہ تو اجتماعیت اسلامیہ باطل نہیں ہوگی۔ اس کی رعایت ضروری ہے۔

اس واسطے ۲۳۹ میں حکم ہے متعہ ہن اور ۲۴۴ میں عفو و ہر ہے دلائل الفضل بھی اشارہ ہے کہ جب اجتماعیت اسلامیہ کی محافظت کریں پورے لوازمات سے تو یہ ممکن ہے کہ وہ حکومت جمہوریت قائم کر لیں۔ بغیر حکام کے تبادلہ کے اور بغیر قتال کے لیکن جب اجتماعیت اسلامیہ کو بھول جائیں تو جمعیت مرکزیہ باقی نہیں رہے گی اور اہل حل و عقد قائم نہ ہونگی نہ وہ مشاورت کریں گے۔ بلکہ وہ فرضی ہوگی

مسئلہ آخری

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ

خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے اور کھڑے رہو اللہ کے آگے

فِتْنَيْنِ ۝۲۴۰ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا

ادب سے پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرد

اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝۲۴۱

اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے

مسئلہ محافظتِ صلوات احکام بیت کے وسط میں آیا ہے ہم اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ احکام بیت کی محافظت اسی طرح فرض ہے جیسے محافظتِ صلوات۔ صلوة احسان اور ذکر الہی کی اساس ہے اور احکام تدبیر منزل عدل کی اساس بنیاد ہیں۔ دونوں فرضیت میں برابر ہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کر دیں

لَا ذَرْوًا لَهُمْ مِّمَّا عَالِيَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

اپنی عورتوں کے واسطے خرج دینا ایک برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے پھر اگر وہ عورتیں آپ نکلیں

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ

تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

زبردست ہے حکمت والا اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرج دینا ہے تائید کے موافق لازم پر ہمیز کاروں پر

۲۴۱، ۲۴۲ میں احسان کا ذکر ہے ان عورتوں کے ساتھ جن کا خاوند مر جائے۔ سو سائے پر ضروری ہے

کہ اسے سال تک نہ نکالیں اگر عدت کے بعد چلی جائیں تو حرج نہیں۔ اہل اجتماع سال تک نہیں نکال سکتے

یہ حق نکاح نہیں حق اجتماعیت ہے۔ کیوں کہ مرد عورت الگ الگ نہیں بلکہ ایک کنبہ قبیلہ کے اعضاء ہیں جیسا

کہ قرآن نے پہلی دو آیتوں میں محافظت صلوٰت کا ذکر کیا ہے۔ اور حکم دیا ہے اجتماعیت کی رعایت کے

ساتھ اسی طرح قرآن نے دوسری دو پچھلی آیتوں میں اجتماعیت کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم ازواج

کے لئے تھا۔ یہ حکم اہل ازواج کے لئے ہے۔ یہ اجتماعیت خالصہ ہے۔

اور اسی طرح مطلقات کے لئے متاع ہے اگر زوج قادر نہ ہو سکا تو اہل زوج ادا کریں۔ تو امر اجتماعیت

کا تدبیر منزل میں یا تدبیر منزل کو اجتماعیت اسلامیہ کی طرف ٹھکانے میں ایسی بات ہے جیسے نماز کو اجتماعیت

اسلامیہ میں۔ گویا اجتماعیت انسانیہ تدبیر منزل کو ضروری قرار دیتی ہے پھر وہ آگے چل کر محافظت صلوٰت

کو ضروری قرار دیتی ہے۔ یہ برابر برابر نوعیت کا حکم ہے۔

۲۴۲ میں ہے کہ ہم تدبیر سے قرآن پڑھیں۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو

کیا ہم قصوں کہانیوں سے اکتفا کریں یہ جائز ہے؟ نہیں ہم نے بڑی محنت اس معاملہ میں کوشش کی ہے

جب اہل علم اس محنت سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسی تفسیر لائیں گے جو اس بھی اچھی ہو انشاء اللہ۔
ہم آیات سے تغافل کی تردید کرتے ہیں۔ واللہ هو الموفق

مسئمت از دو ابھی ختم ہوئی اسی کے ساتھ اجتماعیت متوسطہ کا باب بھی ختم ہوا۔ اب ایک فصل باقی رہ گئی ہے
وہ مسئلہ ہے بادشاہ قائم کرنے کا جو اس اجتماعیت پر ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام ولی اللہ نے حجۃ البالغہ میں باب ارتفاقات میں فرمایا ہے کہ ارتفاقات کی حدود میں دو صدیں ہیں حد ثانی
وہ ہے جس میں آباد شہر صالح اقلیم کے شامل ہیں۔ وہ صالح اقلیم جو حکما کی نشاۃ کے مستوجب ہیں اور اہل اخلاق
فاضلہ کی نشاۃ کے موجب ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات اب بہت ہو چکے ہیں اور ضروریات بہت زیادہ بڑھ
گئی ہیں تجربے کثیر ہو گئے ہیں۔ لہذا بہت سے طریقہ جات انہوں نے استنباط کئے ہیں۔ اور ان پر سختی سے پابند
ہیں۔ اس حد کی طرف اعلیٰ وہ ہے جو ملوک اہل رفاہیہ میں مروج ہے اور ان ملوک کی تردید کے لئے جو رقابین کے
حامل ہیں۔ حکما پیدا ہوتے ہیں اور وہ اچھے قواعد و ضوابط زندگی کے وضع کرتے ہیں۔ اس کا نام ہم ارتفاق ثانی
رکھتے ہیں۔

قُلْتُ د مولانا سندھیؒ ارتفاق ثانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ طرف اعلیٰ وہ ہے جو ملوک اور بادشاہوں میں متعال و
معمول ہے طرف ادنیٰ جو قری عامہ کی باقی آبادی میں معمول ہے۔ ارتفاق کی طبیعت عدل کو مستلزم ہے اور طرف اعلیٰ
کی موجب ہے اس ارتفاق ثانی کی طرف اول طرف اعلیٰ کو مستلزم ہے یعنی جو ملوک کے اندر متعال ہے۔
ہم اہل حضرة قری عامہ کے تعامل سے متعلقات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کی تصریح امام صاحب نے بدور بارغہ
میں کی ہے کہ جہاز میں ارتفاق ثانی تھا۔ یعنی قری عامہ جو مستلزم ہے طرف اعلیٰ کو آج ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں۔

فصل اس بیان میں کہ قری عامہ اور امصار متوسطہ میں جو تمدن ناقص کا تعامل ہوتا ہے وہ بر ضرورت کے
موافق ہوتا ہے جو ان میں مصطلح ہوتی ہے اور اس میں برصناعت کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے رائے پر چلتے
ہیں۔ یا قوم کے عقائد کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ ان پر کفایت کرتے ہیں۔ اس کو بھی امام صاحب نے بدور بارغہ میں صراحتاً
ذکر فرمایا ہے۔ اور ان میں ملوکیت منعقد ہوتی ہے جب وہ کچھ آگے بڑھنے اور ترقی کی طرف دہان دیتے ہیں
جو مباحث ہم لیسے البر سے ۲۲ تک پڑھ آئے ہیں ان سب کا تعلق اجتماعات ناقصہ کے ساتھ ہے جن
کا وجود ام القریٰ اور مدینہ میں تھا۔ ان اجتماعات ناقصہ سے انعقاد ملوکیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ ہی طرف اعلیٰ

ہے ارتفاق ثانی کی۔ ہم اس فصل میں ۲۲۳ سے ۲۵۲ تک بحث کریں گے۔

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ

کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے

الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو

ڈر ہے پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا بیشک اللہ نفل

فَضِيلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۲۳﴾

کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرنے

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾

اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بیشک اللہ خوب سنتا جانتا

اس میں قتال فی سبیل اللہ پر ثابت قدم رہنے کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ وہ موت بھاگے پس ایک ایسا حادثہ آن پڑا جس میں وہ مر گئے۔ مثلاً مرض میں مبتلا ہو کر یا جو قوت برقیہ کی تاثیر سے پیش آتا ہے کہ وہ حقیقی موت نہیں ہوتی بلکہ اگر وقت پر دوا پہنچ جائے تو زندگی لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح انہیں قوت برقیہ پہنچی وہ مر گئے۔ پھر ایک نبی آیا اور قوت مثالیہ کی تاثیر سے ان کی زندگی دوبارہ لوٹا دی گئی۔

اللہ کی قدرت میں ہے ہر مردہ کو حیات جدید سے انشاء کرنا جبکہ تمام رشتے جدا ہو جائیں۔ اور جب کہ ہزار سال گزر جائیں۔ لیکن یہ تمام حکمت کے تقاضے کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور اسباب کے ماتحت ہوتا ہے جو اس حکمت کے موجب ہوتے ہیں۔ عام واقعات جو موت و حیات کے واقع ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ اصل حیات ختم و منقطع نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ قرب موت تک ضعیف ہو کر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بقیہ قلیل حیات انسان کی زندگی دوبارہ آجاتی ہے جبکہ اسے قوی طبعیہ اور قوی مثالیہ سے مدد آپہنچے۔ لیکن ان واقعات کا تعلق اس حیات سے ہے جو تمام اوصال و رشتے متفرق و منقطع ہونے کے بعد اور کئی سال گزرنے کے بعد ہوتی اور وہ صرف خلق جدید ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کہ وہ بارہ اولیٰ سے حیات ہوتی اور حیات ادنیٰ کی تہہ کے طور پر ہوتی تو اس کی صورت بھی احیاء میت کے برابر ہوتی۔ واقعہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے وہ قسم اول جیسا ہے۔ اور جب وہ زندہ ہو کر کھڑے ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دے اور موت فی سبیل اللہ کے لئے

تیار ہو جائے۔ تو وہ موت معدوم نہیں ہوتی بلکہ وہ حیات کی تجدید ہوتی ہے۔ اور حیات اولیٰ سے وہ کامل ترین ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے لئے قتال فی سبیل اللہ سہل ہو جاتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا

کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض پھر دوگنا کر دے اللہ کو کئی

كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيُصِطُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۵﴾

گنا اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کنایش کرتا ہے اور وہی کا طرف تم لوٹا جائے گا ڈنگے سے

اور جو آیت اس کے بعد ہے اس اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ جب قوم اتفاق ثانی کے لئے تیار ہو گئی۔ اپنے تجارت کے بعد تو وہ طرف ادنیٰ کے بعد طرف علیٰ قتال فی سبیل اللہ اور اتفاق سے حاصل کرینگے یعنی اپنے لئے ایک بادشاہ نصب و مقرر کریں گے۔

الْمُتَرِّ إِلَى الْمَلَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا

کیا نہ بکھا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد سے جب انہوں نے

لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ

کہا اپنے نبی سے مقرر کر دو ہمارے لئے ایک بادشاہ تاکہ ہم طریق اللہ کی راہ میں پیغمبر نے کہا کہ تم سے

عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا

یہ بھی تو ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ رٹو وہ بولے ہم کو

لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا

کیا ہوا کہ ہم نہ طریق اللہ کی راہ میں اور ہم تو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے اور

أَبْنَاؤُنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

بیٹوں سے پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں کے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۲۶﴾

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو

کہ موسیٰ کے بعد ایک بنی اسرائیلی جماعت نے اپنے نبی سے کہا۔ وابتعث لنا ملکا نقال فی سبیل اللہ امن اور رہائشیت میں جماعت کی ریاست سے ہی گزرنا ممکن ہے لیکن حالت حرب میں صرف ایک طرف رجوع کرنا بہتر یا ضروری ہے۔ حسب تقاضائے حالات بنی اسرائیل نے جب قتال کی ضرورت پائی تو ایک بادشاہ کو بھی انہوں نے ضروری سمجھا اور نہ اس پہلے ہر قریب میں قاضی تھے جو فیصلے کرتے۔ لیکن قتال میں ہوتا کہ ضروری کرتا ہے کہ تمام معاملہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہو۔ اس واسطے انہوں نے اس نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کا درخواست کی۔ نبی نے وعدہ لیا کیا تم قتال چاہتے ہو؟ ممکن ہے جب ہم بادشاہ مقرر کر دیں تو تم جنگ سے روگردانی کر جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا ہم یکا وعدہ کرنے میں کہ ہم جنگ کریں گے۔ کیونکہ ہم اپنے شہروں اور اپنی اولاد سے نکال دئے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوگ قتال کی ضرورت محسوس اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے شہروں اور اپنی اولاد سے نکال دیئے جائیں لیکن ان سب باتوں کے بعد جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی وہ پھر گئے۔ مگر تھوڑے باقی رہے۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قتال کی طرف اقدام کرنا شجاعت چاہتا ہے اور یہ صفت صرف عدل کی محبت جو ظلم پسند کرتا ہے اس کے ہاں شجاعت نہ ہوگی یہیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو عزت دنیا کا طالب ہو وہ حکومت کی تاسیس کے لئے تگ و دو کرے۔ اور ایسے قانون کے تحت کرے جس کے متعلق اُسے یقین ہو کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ تگ و دو اس شخص سے موجود ہو سکتی ہے جو محب عدالت ہو اور جب کسی قوم میں اقامت عدل پر اجتماع ہو جائے۔ وہ دنیا میں کامیاب ہو کر رہتی ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بیشک اللہ نے مقرر فرما دیا ہمارے لئے طالوت کو بادشاہ

قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ

اس سے اور اس کو ہمیں ملی کشائش مال میں پیغمبر نے کہا ہے بیشک اللہ نے پسند فرمایا اس کو

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ

تم پر اور زیادہ فراخ دہی اس کو علم اور جسم میں اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷۸﴾

چاہے اور اللہ ہی فضل کرنے والا سب کچھ جانتے والا ہے۔

اوصاف ملک کی بحث ہے کہ جو علم و جسم کے لحاظ سے باقی لوگوں سے زائد تر ہو۔ وہ ہی حقدار ہے کہ لوگوں کی کمان سنبھالے
زیادت فی الجسم، زیادت فی العلم کے لئے شرط ہے کیوں کہ بغیر صحت کے نہ قوت ہوگی نہ علم ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے اور
مال حکومت کے لئے یعنی حکم چلانے کے لئے شرط نہیں رکھی گئی۔ اس کی طرف اشارہ ۲۴۸ میں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طاہوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ

کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور

هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

اردن کی اولاد اٹھا لیں گے اس صندوق فرشتے بیشک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو

اس بات کا بیان ہے کہ جب ملکیت کسی صالح انسان میں مستقر ہو جائے تو آسمان سے برکات نازل ہوتے ہیں

بنی اسرائیل سے تابوت سکینت سلب کر لیا گیا تھا۔ جب وہ قتال پر رضا مند ہو گئے۔ اور بادشاہ پر بھی۔ تو

انہیں دشمنوں نے بغیر کسی مشقت کے تابوت واپس کر دیا۔ یہ ملا سافل کے ملائکہ کی تاثیر تھی۔ اور بیل گاڑی

کے ذریعے کہ راستہ بھی نہ بھولے۔ اس کا ذکر تورات میں ہے لیکن ملائکہ کا ذکر نہیں۔ ہم نے ثناء صاحب کی

حکمت کے ذریعہ یہ بات جانتے ہیں کہ ملا سافل کے ملائکہ حیوانات کے دلوں پر ایسے حالات میں کام کرتے ہیں

حتیٰ کہ اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے حجۃ اللہ البالغہ میں ملا اعلیٰ کے ذکر میں امام صاحب نے کہا ہے کہ ان کم

بھی ایسے نفوس ہوتے ہیں جنہیں اولین کے مطابق سعادت نہیں ملی گویا ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اوپر کے

ترشحات کو نشر کرنے سے فارغ رہیں۔ جب اوپر سے کوئی چیز ترشح ہوئی ہے تو وہ ایسے اڑتے ہیں جیسے

پرنڈے اور بہائم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملا سافل کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے ہمارا اعتقاد ہے کہ بیل جو تابوت اٹھاتے ہوئے تھے

انہیں ان ملا سافل کے ملائکہ کے ذریعہ تاثیر ہوئی ہوگی۔ یہی معنی تھو ملائکہ کا ہے

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

پھر جب باہر نکلا طاہوت فوجیں لے کر کہا بیشک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے

بَنَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ

ایک نہر سے سو جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بیشک

مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

میرا ہے مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے

مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا

ان میں سے پھر جب پار ہوا طاہرات اور ایمان والے سہا سہا تھہر اسکے تو کہنے لگے طاہرات

طَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

ہمیں ہم کو آج جالوت اور اسکے لشکروں سے لڑنے کی کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ

أَنَّهُمْ مُّلتَقُوا اللَّهَ كَرُمٍ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ

ان کو اللہ سے ملنا ہے بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر

بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

پھر ضروری ہے بادشاہ پر کہ وہ لشکروں کو خبر دے یہ اختیار ۲۴۹ میں مذکور ہے یہ اختیار

ایک طریقہ پر واقع ہوا تھا۔ فشر لو امانہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو زیادہ تعداد میں دیکھا تو ڈرے

پھر نیک لوگوں نے یقین کیا کہ غلبہ قوت منظمیٰ عالم کو ہوگا کثرت پر مدار نہیں ہم سے امید کرتے ہیں کہ وہ

ہمارے اندر بکت پیدا کرے تاکہ ہم غالب آسکیں۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں

وَتَبَيَّنَتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر

وہ جالوت اور اس کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے باوجود اپنے لشکر کے قلیل تعداد ہونے کے رب دعا کی

یعنی انہما عزم کیا۔ سبیل الحق پر مرنے کا یہ ۲۵۰ میں ہے۔

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

پہم شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے اور داؤد نے جالوت کو

داؤد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا خلیفہ ہے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ۔

وَاتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

اور وہی داؤد کو اپنے سلطانیت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو چاہا

یہ بنی اسرائیل کا پہلی دور تھا اور داؤد کے بعد سلیمان پس ارتقاء ارتفاق ثانی میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف یہاں تمام ہوتا ہے ذکر ہے ۲۵۱، ۲۵۲ میں

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ

اور اگر نہ ہوتا دفع کر دینا اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک

اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ أَنْتَلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

اللہ بہت مہربان ہے جہاں کے لوگوں پر ت یہ آیتیں اللہ کی ہیں ہم بھگت کو مناتے ہیں ٹھیک ٹھیک

وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

اور تو بے شک ہمارے رسولوں میں سے ہے

اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس طرح تیری قوم میں واقع ہو گا۔ ارتفاق ثانی کا باب اس آیت پر ختم ہو گیا۔

ارتفاق ثانی کی قسم اعلیٰ

جو وسیع مفہوم میں آکر ارتفاق ثانی کہلاتا ہے :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ

یہ سب رسول نصیبت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے کوئی تودہ ہے کہ کام فرمایا

اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اس سے اللہ نے اور بلند کئے بعضوں کو درجے اور دئے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو

الْبَيِّنَاتِ وَإِيَّاهُ يَرْجِعُ الْقُدُسُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ

مجرعے صریح اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبریل سے مل اور اگر اللہ چاہتا تو نہ دلاتے وہ لوگ

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ

جو سوئے ان پیغمبروں کے پیچھے لیجئے اس کے کہ وہ پہنچ چکے ان کے پاس صحت حکم لیکن

اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ

ان میں اختلاف برپا ہوگا پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا اور اگر چاہتا اللہ

مَا أَقْتَلُوا قَتْلًا وَلَكِنَّ اللَّهَ فَعَلَ مَا يُرِيدُ ﴿۲۵۳﴾

تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے

۲۵۳ اشارہ ہے ملک اور اقوام کے باہمی تقاتل کا۔ جب کہ وہ ارتفاق ثالث میں توسع اختیار کرتے ہیں۔ ہر قوم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یا وہ بادشاہ بنی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام۔ یا بادشاہ دوسرا ہوتا اور بنی صرف اس کی تائید کرتا ہے۔ پس ان نبوتوں اور بادشاہتوں

میں مختلف اقوام ابھرتی ہیں اور اس آیت میں یہی اشارہ ہے۔ اس میں فضائل گونا گوں ہیں اور منتشر ہیں ان میں انتشار عموم و خصوص من وجہ کا ہوتا ہے (یعنی کوئی بنی کسی پہلو سے فضیلت رکھتا ہے اور کسی طرح کی) امثلہ (۱) ان میں سے ایک وہ ہیں جن سے اللہ میاں ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام۔

(۲) بعضوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جیسے حضرت محمد تمام جہانوں کے لئے مبعوث ہوئے۔

(۳) ابراہیم تمام انسانیت کے لئے امام بنائے گئے۔

(۴) عیسے کو نبیات دئے گئے روح القدس سے ان کی تائید کی گئی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کسی نہ کسی نوعیت میں افضل ہیں۔ اور انبیاء کی تاثیر بعض بادشاہانہ حالت میں اور بعض امتوں میں اگر اختلاف اقوام پیدا کرتی، ہر قوم انصافیت کا دعویٰ کرتی ہے اور چاہتے ہیں کہ باقیوں کو ملکی طاقت سے تابع کر لیں۔ اس لئے نتیجہ وہ اقتال کرتے ہیں یہ اقتال و تقاتل انبیاء کو ایک دوسرے سے فضیلت دینے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے کہ انسانیت حکومت عالیہ کے لئے ترقی کرے۔ اگر یہ حکمت مضمر نہ ہوتی تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے اسی بات کا اشارہ ہے۔ و لو شاء اللہ ما اقتلوا و لكن اللہ فاعل ما یرید۔ تو مسلمان ارتفاق رابع قائم کرنے کے لئے مامور ہیں۔ وہ ایسی اجتماعیت ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو باہم جمع کر دیتی ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اتفاق کثیر ہو اور اتفاق اموال کے تحت اتفاق فضائل بھی ہو اور اجتماعیت صالحہ تمام لوگوں کو ایک کلمہ پر منظم کر دے۔ اس بنیاد پر کہ حکم اور ملک اللہ واحد کے لئے ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کے لئے اسی بات کا اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ

۱۔ ایمان والو! خرچہ کرو اس میں سے جو تم نے تم کو روزی دیا پہلے اس دن کے

أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۷﴾

اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم

اور مراد کافر ظالم سے وہ لوگ ہیں جو اجتماعیت قائم کرنے میں مغل و مانع ہوں، تمام شد

باب خامس باب الخلافة

اس کی ابتدا آیہ الکرسی سے ہے اور اختتام آخر سورۃ تک ہے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ ہمارے نزدیک تقسیم
نہائی ہے ہم اس تقسیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لئے کہ ہر باب میں ذکر اللہ ایمان باللہ اور خیر القہر کی طرف
توجہ الی آیات ہوتا ہے۔

۱۔ باب الاخلاق ————— فاذا ذكر في اذكركم

۲۔ باب ثانی ————— والحمد لله واحد

۳۔ باب ثالث ————— ليس البر ان تقولوا وجوهكم

۴۔ باب رابع ————— الله لا اله الا هو الحي القيوم

۵۔ باب خامس ————— اثبات ضرورة نزول قرآن اس کے لئے مقدم ہے۔

ہمارے نظر یہ جو باب الخلافہ میں ہے وہ یہ ہے کہ خلافت بغیر جماعت کے قائم نہیں ہوتی ۱۔ رئیس اور
ریاست اہم پر وہ بھی اسی جماعت کا کام ہے ۲۔ جماعت ان قوموں کیلئے نصب رئیس اور انتخاب رئیس کرے
رئیس قائم کرنا ڈاکٹر کث قوموں کے ذریعہ جائز نہیں۔

یا بالفاظ دیگر اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اقامت ریاست میں مداخلت کریں کیوں کہ اس کا نتیجہ
آخر کار نزاع و فساد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔

رہونا ایسا چاہیے کہ اہل اسلام کی ہر قوم ایک آدمی کو پیش کرے جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو اور سنت
نبوی اور خلفاء راشدین کے معمولات کا عالم و عامل ہو اور وہ آدمی اسی قوم کے مثل ہو۔ نفع ذاتی اسے ملحوظ

نہ ہو۔ اس طرح کا آدمی قوم مرکز تک پہنچائے۔ اس طرح سے مرکز میں تمام اقوام کی اجتماعیت جمع ہو جائیگی۔ وہ اجتماعیت کتاب اللہ کے قیام کے لئے مرکز اہم کا درجہ رکھگی۔ اگر مرکز میں اجتماعیت کل اقوام کی جمع ہو جائے اور اس اجتماعیت پر اقوام کا اعتماد بھی ہو کیوں کہ ہر قوم کے مصالح کی رعایت ضروری ہوگی، تو پھر ہر قوم سے بھیجے ہوئے نمائندوں کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور بسا اوقات اس جماعت کی طرف داعی اللہ کی طرف سے رجل معین ہوگا تو اجتماعیت جو اس کی تعلیم و دعوت پیدا ہوگی۔ اس پر تمام اقوام و اہم اعتماد کریں گے، موجودہ زمانہ کے اصطلاحات کے لحاظ سے ہم اس کا نام جمعیت مرکزیہ رکھتے ہیں۔ جب ہم نے قوموں کی سیاست کو تلاش کیا تو ہم نے اس زمانہ میں کسی قوم کو بھی مملکت کسی دولت اور حکومت میں قوت نہیں دیکھی مگر اس وقت جب کہ قوم کا جماعت صالحہ پر اعتماد رکھتی ہو۔ ان کاموں کے متعلق جو اس کے ذمہ سپرد کئے گئے ہوں اس کا نام آج کی اصطلاح میں "پارلیمنٹ" ہے۔ یعنی جماعت مرکزیہ جس میں تمام اسامی برابر ہوتے ہیں، اور جس میں یہ قوت مفقود ہو تو وہ قوموں کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں رکھتی خواہ وہ اپنی تاریخ یا اپنی خواہشات کے گھنڈ میں رہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا تو ہم نے کتاب اللہ میں نظر کی اور سنت نبویہ اور طریقہ خلفاء راشدین میں نظر ڈرائی پس جس چیز سے طبیعت مطمئن ہوئی وہ اللہ کا قول یہ ہے: السابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ اس میں اس اجتماعیت مرکزیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکم قرآن کے قیام کے لئے کوشش کی جو تمام اقوام پر جاری و ساری ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہوئے یہی اللہ کی زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں اور یہ جماعت اگر رئیس مملکت کی ضرورت محسوس کریں تو اس کا انتخاب کریں۔ اس کا نام ہم خلیفہ رکھتے ہیں۔ اور یہ رجل رئیس نائب ہے کہ خلیفۃ الخلفاء کے نام سے موسوم کیا جائے اور جب یہ رئیس وفات پا جائے تو اس کا نائب دوسرا ہوگا۔ اور امت کو انتخاب رئیس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

البتہ امت کو اس جماعت کی تنظیم کا حق ہے۔ یا اس طرح کہ امت اس جماعت کے موجودہ شخص پر راضی ہو یا اپنے میں سے کوئی مبعوث بھیج کر۔ پس جب اجتماعیت مرکزیہ منظم ہو جائے تو اقوام کے لئے اس جماعت کے رئیس کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب اگر اس جماعت کا نام جماعت خلفاء رکھیں تو وہ ہماری مراد کی وضاحت کے لئے زیادہ موزوں ہوگا۔ ہر قوم اجتماعیت مرکزیہ میں خلیفہ نصب کرتی ہے لیکن خلیفۃ الخلفاء کے لئے اقوام کو کوئی حق نہیں۔

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اولین الخ میں سے ایک فرد گردانتے ہیں۔ اور تادم زلیست وہ خلیفۃ الخلفاء ہے پھر اس جماعت نے اپنا خلیفہ ابوبکر صدیق کو منتخب کیا پھر فاروق کو پھر عثمان کو نصب خلفا کا حق انہی کو تھا۔ اور انہیں عزل یعنی برخاست کر دینا بھی حق بالعبتہ اس مرکزی جماعت کی تنظیم کا کام تمام اقوام کے سپرد ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب کے قیام کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ہندوستان افغانستان توران عرب تمام آج تک شیعی حکومت اپنے پرہیزگار نہیں کرتے لیکن وہ اس کے قیام کے لئے بھی کوئی راہ نہیں ڈھونڈتے۔

اور آج بھی قرآن کریم کی سلطنت ممکن ہے کہ اقوام اسلامیہ پر قائم کی جائے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عمال افران اعلیٰ گورنرز کی طرح اجتہاد کریں۔ لیکن اگر ہم اجتہاد نہ کریں تو کچھ نہ ہوگا اور عدم اجتہاد سے اور اجتہاد سے باہر سلاطین اور ان کے معاونین سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ معاونین علماء آرام پرست ہیں۔ اس نظریہ پر ہم اس باب کی تشریح کرتے ہیں سورہ بقرہ سے اور جو چیز ہم نے اپنے اہل عصر سے دریافت کی ہے وہ وہی ہے جس کی تحقیق امام ولی اللہ اپنی کتاب ازالۃ الخفاء میں کر چکے ہیں وہ خلیفۃ الخلفاء کو جماعت خلفاء سے اقویٰ مانتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ حق و صادق بات ہے لیکن اس کا اطلاق زمانہ نبی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے خلفاء کے متعلق یہ نظریہ لوگوں نے جو قائم کیا ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد یعنی زمانہ نبی کے بعد تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت خلفاء خلیفۃ الخلفاء سے زیادہ قوی ہے۔ یہ بات زمانہ فاروق سے معلوم ہوتی ہے جب یہ جماعت وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں خلاف اصول چلوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ ریا تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے) اس کے بعد حق جماعت آنکھیں بند کرنا کسی کے لئے روا نہیں۔ ورنہ یہ ظلم سمجھا جائے گا۔

ہم سورہ ہذا کا آخری حصہ اس مطلب کی تکمیل کے لئے پیش کرتے ہیں پھر مابقی کی تکمیل کریں گے۔ ۲۸۴
مِثْلَ لِّلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بادشاہت ملک صرف اللہ واحد کا ہے۔ صرف اسی مقصد کے لئے نبی صلعم مبعوث ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حکم تمام زمین پر نافذ ہو اور اللہ کی حکومت آسمانوں زمینوں میں پوری ہے۔ اس کی مخالفت کریں یعنی کتاب اللہ کے قیام کی ان سے اللہ میاں خاص طرز سے حساب لے گا۔ عام طرز سے حساب ان سے نہ ہوگا۔

اس کا اشارہ ہے دان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا اللہ یتوکل علیکم اور یہ خاص طور پر خلفاء اللہ کے لئے ہے کہ اگر وہ کسی فرد یا قوم کے حق میں خلاف امر کتاب اللہ کوئی چیز چھپا رکھیں گے تو اللہ ان سے حساب لے گا۔ پھر اسے بخشے گا۔ جس کی حسانت (نیکیاں) غالب ہوں گی اور اسے عذاب دے گا جس کی سیئات (برائیاں) غالب ہوں گی

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸۶﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

یعنی مغفرت و عذاب پر۔ یہی مطلب ہے، یعذب من یشاء کا، کہ شرف خلافت اس قوم سے اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے۔ جو اس کے یشاء کی مخالفت کرے۔

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

مان یا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی

رسول اور مومنین جماعت واحد ہیں۔ مومنین خلیفہ ہیں اور رسول خلیفۃ المخلفا ہے۔ ہر ایک نے اس عہد پر ایمان کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اس کی تصریح بعد والی آیت میں ہے

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو

یہ خطیرۃ القدس کا عنوان ہے۔

لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ

کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے

شعار حقیقت کی تصریح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا تو ان پر واجب ہے کہ وہ ہر رسول کی تصدیق کریں جو اقوام دنیا میں سے کسی قوم کی طرف آیا۔ یہ اجتماعیت کا ایمان جو دنیا کے تمام انبیاء پر ہو۔ دعوت ابراہیم ہے۔ پس جن لوگوں نے ہمارے فقہاء میں سے اپنی قومیت کا تعصب کیا اور دوسرے انبیاء کی تردید کی وہ ہم میں سے نہیں۔ فلاح ہرگز نہ پائیں گے اگر وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور نیز یہ کہیں کہ تمام انبیاء کا دین ہے وہ حق پر ہیں۔ خواہ وہ تفاسیل سے واقف نہ ہوں۔ لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اپنے فقہاء کے طائفہ کے

لئے تعصب کرتے۔ اور باقی تمام اقوام کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ اس فساد کو فقہار کے دلوں سے نکالنے کے لئے ہم علوم حدیث و فقہ کی دعوت دیتے ہیں شاہ ولی اللہ کی اتباع کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم انہیں تفسیر قرآن اور علوم حکمت کے لئے شاہ صاحب کی حکمت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امام ولی اللہ کا مقام حاصل کرے ہم اے امام مذکور کا مساوی درجہ ضرور دیں گے۔ اب تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ اور مومنین نے کہا۔

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۶﴾

اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا۔

یعنی اگر ہم کسی چیز کو عزم سے بھلا دیں اور غافل ہو جائیں۔ تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر ارادہ نہیں تو یا اللہ تیری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ دعا منظور فرمائی اس کے بعد کی آیت میں انکی دعا مقبولیت کا اشارہ ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے

یہ قاعدہ کلی ہے جس کی خلاف شدتی کبھی نہ ہوگی۔ اسی تکلیف سے مواخذہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان اگر کوئی کام مرضی سے کرتا ہے۔ اور اختیار سے تو اس کا نفس اس عمل کی رنج کو جذب کر لیتا ہے اگر وہ نیک کام ہے تو اس کے فائدہ کے لئے ہے اور اگر وہ بد ہے تو اس کی پاداش اس پر ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا

مواخذہ اس کے ارادہ و عزم پر جاری ہوتا ہے اور عزم مومنین ان کی دعائیں ظاہر ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا

اے رب ہمارے بڑے گمراہی سے اگر ہم بھولیں یا چوکیں

کیوں کہ نسیان و غلط ارادہ کے تحت شامل نہیں۔ وہ چاہتے کہ مغفرت کئے جائیں۔ اللہ نے انکی دعا منظور فرمائی۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے لگے لوگوں پر۔

جو کچھ ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ہم پر دو حکومتیں نہیں ہو سکتیں یعنی ایک تو قرآن کی حکومت ہو دوسری اس کے اوپر دوسری قوم کی حکومت ہو۔ جب ہم پر بھاری حکومت ہو تو ہم بیشک اقامت حکم قرآن کے متعلق ذمہ اور مسؤل ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں

یعنی جس کی ہمیں طاقت نہیں بلکہ مشقت و تکلیف۔ وہ ہم پر محمول نہ کر۔ بلکہ ارتقاات میں تیسیر و سہولت ہو۔

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

اور درگزر کر ہم سے اور بخش کر ہم کو اور رحم کر ہم پر

یعنی مدارج خلافت عمومیہ کی تکمیل میں۔

أَنْتَ مَوْلَانَا

تو ہی ہمارا۔ رب ہے

فقط تو ہمارا سردار کوئی دوسری شخصیت یا انسان نہیں۔

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵۶﴾

مدد کر ہماری کافروں پر

یعنی معاندین پر فتح دے۔ آمین،

طرت انسانیہ کے موافق ہے اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے
 لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِس میں اشارہ آیۃ الکرسی کی طرف تفصیل سے ہے یہ شرح ہے اس بات کی
 کہ تمام جو آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لئے ہے۔

آیت ۵۰۰ میں آیۃ الکرسی میں خفا کا مفصل بیان ہے۔ اور خفیہ القدس کی پوری شرح ہے۔

اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تقاضے والا

تجلی اعظم کی تعبیر ہے۔ الحی القیوم حیات عالم کی صورت کبریٰ اور اس کا مرجع القیوم تمام مادہ کا مرجع

لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ط

نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگھ اور نہ نیند

اس سے تمام اسکی مخلوق جدا ہو گئی۔

لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ط

اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

بادشاہت حکومت اور ملک اگیا۔ تفصیل بعد میں ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ط

ایسا کون ہے جو مفاہش کرے اس کے پاس شہد اجازت سے

یہ پورا ملک اور پوری بادشاہت کا ذکر ہے۔

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَّ مَا خَلْفَہُمْ وَّ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ

جانتا ہے جو کچھ خلقت کے دربرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اسکی

عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ج

معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔

احاطہ علمیہ صرف اللہ کو ہے وہی موجب ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے

وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو

کرسی اور عرش میں فرق نہیں۔ اس کے دو اعتبار (پہلو) ہیں۔ ایک اعتبار سے عرش ایک اعتبار سے کرسی۔ جیسے فرض کرو ایک جسم عظیم ہے کہ وہ محیط ہے جمیع اجسام کو۔ لازماً اس کے لئے دو سطح ہوں گی۔ ایک بالائی ایک نشیبی۔ نشیبی حصہ لازماً چوٹا ہوگا مضبوطی اور سختی کے لحاظ سے اور ٹاپے کے لحاظ سے اگر ہم کرسی کو تختانی حصہ قرار دیں اور فوقانی لحاظ سے عرش قرار دیں تو یہاں مفہوم کے یہ بات مخالف نہیں وسیع کرسیہ السموات الخ یعنی سموات وارض کو محیط ہے اور اعظم و اقویٰ ہے۔ سموات سے اسی طرح قوت بڑھتی جائے گی جوں جوں امرار تھا پذیر ہوتا جائے گا مثلاً تجلی اسی عرش پر قائم ہے اور اس کو برابر برابر احاطہ کئے ہوئے ہے تو یہ تجلی عرش سے اقویٰ ہوگی۔ اگر ہم تجلی کی مثال صورت لیں جو ہم شیشہ میں ظاہر دیکھتے ہیں مثلاً۔ تو سوچنے والا سوچے گا کہ تجلی مظہر سے یعنی شیشہ سے کمزور ہوگا۔ کیوں کہ شیشہ ہماری صورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے تو یہ مثال نہیں فقط سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے پھر جو صفت اللہ کے عرش پر تجلی پذیر ہے وہ تجلی سے زیادہ قوی ہے۔ پھر اللہ کی ذات جسے ہم کلمۃ اللہ کا مصداق سمجھتے ہیں۔ وہ تمام صفات سے قوت میں زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طریقہ سے انسان اللہ کی عظمت سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے

وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۱۵۵﴾ لَا إِكْرَاهَ

اور ٹکراؤ نہیں اس کو تھا منا اُن کا اور وہی ہے سب سے بزرگ عظمت والا و لا زبردستی نہیں

فِي الدِّينِ وَبَيِّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ

دین کے معاملہ میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے

تو خلافت الہیہ ان اقوام کی مرضی سے ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جماعت مومن اقوام میں ہوگی۔ کافر اقوام میں نہیں۔ اور یہ اکراہ نہیں جب کہ رشد غی سے چھٹ جائے۔ کیونکہ دعوت قرآنیہ

اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسکی اتباع کرے۔ اور انسانیت کے لئے اسکی اتباع ترک کرنا جائز نہیں بلکہ البتہ عجب وہ فطرت سے منحرف ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ اکراہ جو انسانیت پر خلافت واجب اور قائم کر دینے کا ہو گا۔ وہ اکراہ نہ گردانا جائے گا۔ اور جو اس آیت کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ انسان مہل چھوڑ دے جائیں۔ خواہ یہ آیت کا قانون اپنی ظاہر ہدایت بھی واضح ہو جائے اور لوگ کسی بات کے مکلف نہیں ہو چاہیں کریں۔ تو یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ آج کل مغربی لوگ اس آیت کو اپنی آزاد خیالی کے لئے پڑھ دیتے ہیں حالانکہ مغربی لوگوں کی مشابہت صرف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ان کے معارض نہ آئیں اور حکم یورپ کے سامنے تسلیم خم کر دیں۔ فتح الرحمن میں اس آیت کا ترجمہ یہ کہ یعنی نیست جبر کردن برائے دین یعنی حجت اسلام ظاہر شد۔ پس گویا جبر کردن نیست اگرچہ فی جملہ جبر باشد، ہر آئینہ ظاہر شدہ است را ہیابی از گمراہی کسی مفسر کی ایسی تفسیر ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمارا یقین ہے کہ مغربی لوگ قرآن کے سامنے جھکا رہے ہیں لیکن ہم ان کے دین کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ کیا اس طرح اجتماعیت ہماری تمام ہو سکتی ہے؟

تنبیہ :- جنگ عظیم کے بعد جب تمام قوموں کی جماعت بنی ہمارے توہست بھائی لوگ خوش

ہوئے لیکن میں ان کی جماعت الاقوام کی غرض سمجھ گیا کہ یہ تقسیم غنیمت کے لئے جماعت بن گئے ہیں جو کہ انہوں نے مسلمانوں یا دوسرے لوگوں سے حاصل کیا تھا۔ ان کا حکم لازمی طور پر تمام مغلوبین کے لئے ضروری ہو جانا چاہئے میں اس کی رخصت نہیں دیتا تھا۔ ہمارے ساتھی ہند پر تباہ اپنے رفیق سے جب ملے تو اس نے ہماری بات کو پسند نہ کیا۔ اور پھر سال دو سال کے بعد ہم ملے تو اس نے ہماری رائے کو صحیح قرار دیا انسانیت قائم نہیں رہ سکتی مگر فطرت کے مطابق ہو کر۔ پس جو قومیں ایک بہتر اور تندرست نظام پر متفق ہیں اور وہ دنیا میں موجود ہیں۔ وہی دوسروں پر غالب رہ سکتے ہیں۔ کیا اس کے بغیر انسانیت سکون پا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم اہل قرآن پر ضروری ہے کہ ہم دنیا کی تمام اقوام پر ثابت کر دیں کہ انسانیت کے ہاتھ میں قرآن سے بہتر کوئی نظام نہیں اور پھر ہم قرآن کے ماننے والوں کی اجتماعیت منظم کریں سب قومیں برابر ہیں (لحاظ صرف ایمان بالقرآن کا ہے) پس وہ جماعت مخالف قوموں پر غالب آکر ریگی صرف حکومت کے لحاظ سے ہی نہیں۔ بلکہ ارشاد و ہدایت کے اعتبار سے بھی جیسے کہ والد اولاد پر غالب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اسکے خلاف کھڑا ہوا وہ قتل کر دیا جائے فقط۔

میں عصبتہ الاقوام کے بارہ میں یہی کہتا تھا کہ اگر وہ حق قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے

کہ عصیت الامم کے لئے قوت عسکری ہمیا کریں جو عصیت الامم کے حکم کے مخالفین سے جنگ کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ جسے حق سمجھتے ہیں اسے قائم کریں لیکن جب ان کے ہاتھ میں قوت عسکری نہ ہوگی تو وہ فقط دوسری قوموں کے لئے جنگ کرتی رہے گی۔ ورنہ پس مغلوب اپنے ملک پر ان کے مالک و قابض ہونے پر راضی رہیں گے۔ پھر وہ ہند پر تباہ دو سال کے بعد مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ متفکرین عصیت الامم کے لئے قوت عسکری چاہتے ہیں لیکن اس پر سوائے انگریز کے کوئی راضی نہیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ بغیر قوت کے عدل و حق کو قائم کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ خلافت فطرت ہے بغیر قوت کے دعوت حق تو دی جاسکتی ہے مگر اس کی منشا بھی قوت جمع کرنا ہوتی ہے۔ لیکن سرے سے لازم قوت کی نفی یہ فطرت کا ابطال ہے۔ جس نے دعوت مسیح و بدھ کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ سرے سے قوت کی نفی کرتے ہیں اس نے غلط تشریح کی ہے۔ اور کلام مسیح و بدھ کی تحریف کی ہے۔ البتہ اجتماع قوت کے لئے دعوت قوت کے ذریعہ نہیں ہوتی لیکن سبب قوت منظم ہو جائے تو دعوت کی وہ تائید کرتی ہے۔ لیکن جب دعوت کی بنیاد رشد پر ہو اور اس کے مقابلہ میں کوئی صالح نظام نہ ہو تو قوت کا تائید سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا اکراہ فیہا۔

فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لادے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

حلقہ مضبوط گھونٹنے والا نہیں اور اللہ سب کو سمجھتا جانتا ہے۔

فطرت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اس دین کو جو فطرت کے موافق ہو۔ اسے تمسک بالعرۃ الوثقی کہتے ہیں اور دعوت قرآنی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اس کی اساس محبت اللہ البالغہ میں مستحکم ہے۔ پس صاحب علم کو چاہیے کہ وہ اس رشد کی تلاش کے لئے اس کے گرد جمع ہوں اور رشد حاصل کریں۔ جو غی سے جدا ہوں۔

اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَالَّذِیْنَ

اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ

کَفَرُوْا وَلِیُّهُمْ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُوْنَہُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ

کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٤﴾

یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان باللہ اللہ کی دوستی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے جیسے فطرت کو پیدا کیا ہے ویسے ہی لوگوں کے لئے یہ بھی آسان کر دیا ہے کہ وہ اسکی موافقت کریں۔ پس جب انسان اقامت فطرت کا صحیح ارادہ کر لے تو اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے اور جب اس کا ارادہ اتباع فطرت سے منحرف ہو تو اللہ اسکی تائید نہیں کرتا۔
اس کا اشارہ ۲۵۷ میں ہے۔

الْمُتَرَالِ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ

کہا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت اسما درج سے کہ دیا تھی

اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ

اللہ نے اس کو سلطنت حیا کہا ابراہیم سے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور

يُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلتا اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو

الْمَغْرِبِ فِيهِكَ الَّذِي كَفَرْتَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٥﴾

مغرب کی طرف سے تب حیران رہ گیا وہ کافر اور الٹ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو

اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و ولایت ذکر ۲۵۸ میں کیا ہے۔ احتجاج ابراہیم اللہ نے اس کی تائید کی اور کافر مبہوت رہ گیا۔ اس طرح اللہ ہمیشہ تائید کرتا رہتا ہے۔ یہ تائید صرف ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع فطرت سے مقصد اقامت عدل ہے اور دفع ظلم ہے پھر ۲۵۹ میں ولایت الہی کی دوسری مثال ہے۔ ایک شخص آیا جسے شبہ تھا کہا۔ اِنِّیْ یُحْیِیْ ھٰذَا اللّٰہُ گویا اس طرح حق واضح کیا سو سال کے بعد اسے اٹھایا۔ فلما تبین لہ قال اعلم الخ یہ بات لوگوں کے لئے آیت بن گئی۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

یا نہ دیکھا تو تے اس شخص کو کہ وہ گزرا ایک بستر پر اور وہ گھبراٹھا اپنی جھپٹوں پر

قَالَ أَنِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً

بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ سے

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

سو برس پھر اٹھایا اس کو کھڑا کہا تو کتنی دیر یہاں رہا بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن

يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ

سے کچھ کمات کہا نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا اور

شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

پینا سڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو ٹوٹ

آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا

بنانا چاہا لوگوں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوں کیونکہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھر

لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ان پر پہناتے ہیں گوشت پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہ اٹھا کہ جو معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تنبیہ :- میں نے حجۃ اللہ البالغہ کے صفحات میں بہت غور و فکر کیا ہے تو شیخ اس وقت تک

حکمت نہیں لائے جب تک کہ اسے خود تجربہ نہ کر لیں یا کوئی دوسرا شخص تجربہ نہ کرے جسے شیخ جانتا ہو۔ اور

اس کا تجربہ بھی شیخ کے تجربہ کے مثل ہو کیوں کہ دونوں کا ذوق متحد ہے۔ میں اس حکمت سے متاثر ہوا۔ اور میں

نے دیکھا ہے جب میں نے سخت منکرین کو بھی یہ بات پیش کی ہے وہ اس کے انکار پر قادر نہ ہو سکے۔

تو کلمہ حکمت جو کتب میں درج ہو وہ انسان کے لئے موثر نہیں ہوتی مگر جب کہ اس کا زندگی میں تجربہ ہو چکا

ہو۔ ہم غالب قوموں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر حکمت کے تجربہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اپنی ذات پر اور فوراً ترقی

کر جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن لوگوں کے لئے حکمت پیش نہیں کرتا۔ جب تک کہ وہ اس طائفہ کے نفوس

میں مجرب نہ ہوں گے ذوق متحد ہوں۔

مسئلہ :- احیاء المواتی قرآن کریم کے سائل بنیادی میں اہم ہے۔ اگر یہ مجرب نہ ہو تو دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا

ہم نے بیان کیا ہے شیخ ولی اللہ کے علم محترم کے متعلق کہتے ہیں کہ احیاء موتی کا وقفہ لطیفہ میں تجربہ بڑھتے بڑھتے سو سال تک ہو سکتا ہے۔ اور تاثیر ملا اعلیٰ کے فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں قابل انکار نہیں۔ یہ بات ذوق کے موافق ہے۔ میرے پاس اب وہ کتاب نہیں۔

لیکن ایک دوسری حکایت ہے احیاء موتی کے بارہ میں ہمارے سلسلہ میں موجود ہے۔ میں نے شیخ محمد صدیق سندھی کے دست مبارک پر بیعت کی ہمارا شیخ کامل و مکمل تھا۔ دو واسطوں سے اس کے شیخ المشائخ سید محمد بقا سندھی میں انہوں نے طریقہ قادریہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے لیا۔ اس کا نام بھی عبدالقادر ہے جو پنجاب کا ہے اس کی دعا سے اللہ نے ایک مردہ کو زندہ کیا جو تھوڑی دیر پہلے مرا تھا۔

اس شیخ نے اس میت کو دیکھا جس کو دوسری بار کھنڈ کے کسی شیخ نے زندہ کیا وہ طائفہ وجودیہ کے ائمہ میں سے تھا۔ یہ شخص شیخ ابوالرضا محمد کا معاشر تھا۔

جب اس طرح کے واقعات احیاء جاری ہوتے ہیں تو یہ آیات مسئلہ احیاء موتی کو ثابت کرتی ہیں۔ موافق مخالف دلیلیں متعارض ہیں۔ اور اسباب اعادہ احیاء کے اتنے ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب واقعہ واقع ہو جائے تو ہم اس کا انکار کر نہیں سکتے۔

علم طبعی کے ایک شخص نے ہم سے بیان کیا کہ اطباء احیاء میت قریب کے لئے کوشش کرتے کرتے کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ بعض اوقات بعض صورتوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ طبعیین کی فضیلت حکماء عصر کے مقابلہ میں بڑھارہا تھا۔ میں نے اسے کہا کیا یہ ممکن نہیں؟ وہ حیران رہ گیا حالانکہ پہلے وہ اس کا قائل نہ تھا۔ ہمارے نزدیک ان باتوں کا تعلق اولہ سے نہیں بلکہ آیات واقعہ سے ہے۔

ای واسطے قرآن میں آیا ہے۔ وَلَنَجْهَنَّكَ آتِیَةً لِّلنَّاسِ ۚ ۲۴ میں ولایت مرنیس کی دوسری مثال ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِّي ذُرِّیَّةً سَوِیَّةً ۚ ۱۲۱

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے پروردگار میرے دکھلا دے مجھ کو کہ کیونکہ زندہ کرے گا تو مرنے

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُنَّ ۖ قَالَ بَلٰی وَ لٰكِنْ لَّیَطْمَیْنَنَّ ۚ ۱۲۲

فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے

قَلْبِیْ ۖ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصْرْهُنَّ ۚ ۱۲۳

میرے دل کو فرمایا تو پکڑ لے چار جانور اڑانے والے حیران کو بلا لے

عہ آپ کا مزار کھڑا ہے سدا حاضری جہنگ میں ہے

إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمُوا

پھر ان کو بلا چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے اور جان لے کہ بیشک

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ ۝۲۶۰

اللہ زبردست ہے حکمت والا

ان آیات کی تائید جس نے معنی مجازی کے طور پر کی ہے کہ وہ حیات نہیں اور حیات کو بطریق تشبیہ قرار دیا ہے ہم اس طائفہ کو طریقہ انبیاء سے دور سمجھتے ہیں اگرچہ وہ تائید کی فساد کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں۔
تنبیہ۔ اعادہ حیات کا نباتات کے حق میں جنگلوں، دیہاتوں میں آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ خشک ہوتے ہیں پھر بارش کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کئی بار ہے کَيْفَ بُحِیَ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

آج سے دو ہفتے پہلے ہندوستان کے حکماء میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے جس نے حیوان و نباتات میں حیات کے ہم جنس ہونے کو ثابت کیا ہے، طبیعی دلیلوں کے ذریعہ اور وہ تجربہ کے قابل بھی ہیں۔ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ حیات حیوان کا اعادہ ہو سکتا ہے۔
انسان حیات کے اعادہ کا انکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ختم شدہ یہ امر دلیل ہے اس شخص کے حظیرۃ القدس کے تقرب کی۔ اور مقرب حظیرۃ القدس سے وہ اتنا دیرینہ کا طبقہ عالیہ میں۔
نیز جو ان سے حکماء ربانی میں قریب ہو وہ حظیرۃ القدس کے مقرب ہیں حکماء ربانی وہ جو اپنی شہادت قلوب سے معارف انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ختم ہوا۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی

كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۲۶۱

اور نصیحت دہی قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں

اللہ کی کتاب میں ہم دو کلمے پائے ہیں ایک چیز جس کا معنی مال ہے اور دوسرا اس کا معنی حکمت ہے۔ ۱۶۷ سے ۲۶۵ تک اتفاق و خیر کے ہیں۔ ادب و رعایات اتفاق و خیر کے ذکر کے گئے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک

حَبَّةِ أَبْنُكْتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

دانہ اُس سے اُگیں سات بالیں ہر بال میں سو سو دانے

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۶۶

اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے اور اللہ نہایت بخشش کرنے والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے

أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ہیں اور نہ ستاتے ہیں انہی کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۲۶۷ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ

اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے جواب دینا نرم

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ

اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو سنانا اور اللہ بے پرواہ ہے

حَلِيمٌ ۝۲۶۸ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ ۚ

نہایت تحمل والا اے ایمان والو مت منافع کرد اپنی خیرات احسان رکھ کر

وَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

اور ایذا دے کہ اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ مَنْفِقٍ ۚ عَلَيْهِ تَرَا

اللہ پر اور قیامت کے دن پر سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے منافق ہے کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی

فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ۝۲۶۹

پھر برس اس پر زور کا مینہ توڑ پھوٹا اس کو بالکل صاف کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس

بِمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٥﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ

اس چیز کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ انہیں دکھاتا سیدھی راہ کا فرد کو اور مثال ان کی جو

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت رکھ کر

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنِ

ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا مینہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دوچند اور اگر

لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٦﴾ أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ

نہ پڑا اس پر مینہ تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے کیا پسند آتا ہے تم میں سے

أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

کسی کو یہ کہ ہوے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا بہتی ہوں نیچے اس کے ہنسیں

لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءٌ

اس کو اس باغ میں ادھو سب طرح کا میوہ حاصل ہو اور آگیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ضعیف تب

فَأَصَابَهَا أَعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

آپڑا اس باغ پر ایک بگولہ جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا یوں سمجھتا ہے تم کو اللہ آیتیں

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ

تاکہ تم غور کرو اے ایمان والوں خرچ کرو ستمری چیزیں اپنی

طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا الْخَبِيثَاتِ

کھان میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے اور قصہ نہ کر دگندی چیز

مِنْهُ تَنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا

کہ اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ دنگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٨﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

کہ اللہ بے پردا ہے غریبوں والا شیطان وعدہ دیتا ہے تم تنگدستی کا اور حکم کرتا ہے

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٩﴾

بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ بہت کنائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے

اس کی قدر عرب جانتے ہیں جو فحطوں سے کئی بار نبٹ چکے ہیں۔
پس جب کوئی تنظیم پیدا ہو تو اس کے ذریعہ اتفاق اموال ارباب اموال ضروری ہوگی۔ عرب
اسے رحمت سمجھیں یا نہ؟

اسی طرح حکمت کے مفلسین ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام اقوام میں موجود ہیں اللہ نے تریک
حکمت کے منظم کرنے کا تمام زمین میں مسلم سلسلہ پیدا کیا۔ حظیرۃ القدس سے قرآن نازل کیا۔
اور قرآن کی برکت سے خلفاء پیدا کئے جن کا کام اتفاق اموال ہے ان لوگوں میں جو اموال
کے حاجت مند ہیں اور اتفاق حکمت ہے ان لوگوں میں جو حکمت حاجت میں اور ان آیات ۳۷ تا ۲۷۱

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

اور جو خرچ کردگے تم خیرات یا قبول کردگے کوئی منت تو بیشک اللہ کو

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۱۷۰ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ

سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر ظاہر کر کے دو خیرات

فَنِعْمَ أَهْلُهَا وَإِنْ تَخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ

تو کیا اچھی بات ہے اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور دیکھو

عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۷۱

کا کچھ گناہ تمہارے اور تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔

میں اشارہ ہے کہ اتفاق حکمت میں جو قیود ہیں اس کے پابند ہونا چاہیئے۔ اللہ کے ہاں حساب ہو
گا۔ پس پابندی ان قیود کی لازمی ہے۔ لیکن اس تفسیر کی ہدایت اللہ اسے کرتا ہے جسے وہ چاہتا
ہے۔ تجھ پر ان کی ہدایت نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا

تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لا دے جس کو چاہے اور جو کچھ خرچ کردگے

مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا

تم مال سوا اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کردگے اللہ ہی کی رضا ہوئی میں اور جو کچھ

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يَوْفِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ

کچھ خرچ کردگے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا خیرات ان فقیروں کے لئے ہے

أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

جوڑ کے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ

سمجھے ان کو نادانق مال دار ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتے ہیں ان کو

بِسَبِيلِهِمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا

ان کے چہرہ سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر اور جو کچھ خرچ کردگے

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

کام کی چیز وہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی

أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لئے ہے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۵﴾

ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈرے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔

۲۷۴، ۲۷۵ توجیہ ہے انفاق اموال کی اس پر جو انفاق حکمت پر اپنے کو محسوس کرے پس جب لوگ

ان پر انفاق اموال کریں اور جن پر انفاق اموال ہو وہ انفاق حکمت کریں تو وہ سب کامیاب ہو

جائیں گے۔ ایجاد قوت۔ انفاق اموال اور انفاق حکمت اس خلافت کا مقصد ہے جسے قرآن قائم کرنا چاہتا ہے۔

پس سود مرنایا انفاق کا مخالف ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کی خلافت میں جائز قرار دیا جائے۔ گویا اسے

جائز کرنا ذرہ غلطی کے جمع کرنے کے مترادف ہوگا۔

سود نفس میں خباثت پیدا کرتا ہے کہ نفس دانہ بھی خرچ نہ کرے اور اپنے لئے جمع ہی کرتا چلا

جائے۔ اور جو غریبی سود سے پیدا ہوتی ہے وہ بدات خود سود سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔

قرآن حکیم سود مٹاتا ہے۔ صفی زمین سے کیونکہ سود فطرت انسانی کو

برباد کر دیتا ہے اخلاق کے محاسن سے۔ اور وہ انقصادات میں انسانوں

ترنگی کا روازہ کھول دیتا ہے۔ منع کیا گیا بلوا (سود) اپنی نصیحت سے یا جنگ سے یہ وہ بنیاد ہے جو تعلیم قرآن کے ذریعہ محکم کی گئی ہے۔ یہ اکراہ کیسے تصور کیا جائے؟ سود جنگ سے ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ جبکہ اشد اصرار ہو کر آجائے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اشد کے منافی و متضاد ہے تو ایسا ثابت ہوا کہ اسے ختم کرنے میں کوئی اکراہ اکراہ نہیں۔

سود کو بڑی بڑی حکومتیں پیدا کرتی ہیں اور قرآن اس کی دیواریں منہدم کرتا ہے، بڑی حکومتیں سود کو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ نکتہ ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ دنیا بھر میں انقلاب برپا کریں۔ لیکن جو لوگ مسلمانوں کو سود مٹانے سے روکیں وہ یا بزدل ہیں جو انسانیت میں شمار ہونے کے قابل ہی نہیں یا قرآن سے جاہل ہیں جو تدبیر نہیں کر سکتے یا وہ قرآن کی عزت کے بدترین دشمن ہیں۔
عالمیں بزدلوں کے لئے قوم ہمارا مشورہ ہے کہ وہ اپنا بھول کے ساتھ بیٹھ جائیں۔
۱۔ جاہل کو ہم تعلیم دیتے ہیں۔

۲۔ معاندین کو ہم قتل کرتے ہیں کسے باشد مسلمانوں کا سلطان ہو یا دین کا امام ہو؟ ہم سب کو قتل کریں گے۔
ایسا انقلاب صرف مسلم ہی برپا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کی حد و میں سرکشی کرنا ہرگز جائز نہیں ہم ذریعہ الارحام میں بھی فرق نہیں کریں گے۔ ہم انہیں کفر رحمان کا حکم بھی نہیں دیتے۔ کون ہے جو ان مردودوں کے پاس حج ہوگا؟ یہ (۲۸۱) تک ہے۔

سود کی ضرورت لوگ اس وقت محسوس کرتے ہیں جبکہ قرض وقت پر ادا نہ ہوتا ہو، مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب کوئی لین دین کریں لکھ لیں اور وقت پر ادا کریں۔ تاکہ لوگ سود لینے پر مجبور و مضطر نہ ہوں اور جو شخص صاحب معاملہ قرض لے یا دے اس پر ضروری ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا اس زبان کی جانتا ہو اس لحاظ سے مرد و عورت دونوں برابر ہیں تاکہ لوگ اپنے اموال کی حفاظت کر سکیں اور قرضے وقت پر ادا کر سکیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِرُّ

جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس

الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

کھو دیئے ہوں جن نے پیٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سود اگر بھی ایسی ہی

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

جیسا سود لینا حلال کہ اللہ نے حلال کیا ہے سود گری کو اور حرام کیا ہے سود کو پھر جس کو پہنچی نصیحت

مَنْ رَبِّهِ فَاَنْتَ اِلٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُكَ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ

اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آگیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو

فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۴۵﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ

کئی پھر سودیوں کو وہی لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مٹاتا ہے اللہ

الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ

سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گنہگار سے

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے

الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ہے زکوٰۃ ان کے لئے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو خوف ہے اور

يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

نہ غمگین ہوں گے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا

مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۷﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ

سود اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو

مِّنَ اللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ وَاِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ ذُرْعُوسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تو بہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے سے اصل مال تمہارا نہ تم

تَظْلِمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ﴿۲۴۸﴾ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى

کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر اگر ہے تنگ دست تو ہمت دینی چاہیے

مَيْسِرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۴۹﴾ وَاتَّقُوا

کھانسی بہنے کیس اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم کو سمجھ ہو اور ڈرتے رہو

يَوْمَ مَا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

نفس کی چیزیں۔ ہم نے ہندوؤں کے بعض طبقوں میں دیکھا ہے کہ ان کا سارا کاروبار سود پر مبنی ہے ان کے چھوٹے

بڑے لکھائی پڑھائی حساب کتاب جانتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر قرض ادا کرتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ جو قوم لین دین میں حساب لکھنا پڑھنا جانتی ہے اس کی عادت ادائیگی کے معاملہ میں نام نہاد کی اور مال مٹول کی نہیں رہتی۔ ہم مسلم پر یہ لکھائی پڑھائی جبری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج آسان ہے۔ زمانہ نہیں میں اس کی سہولت نہ تھی۔ ہم اس مال مٹول کو ادائیگی کے معاملہ میں اخلاق مسلمین سے بالکل نکال دینا چاہتے ہیں۔ پس کوئی عذر وجیلہ نہ چھوڑیں گے جس سے سود کی ضرورت رونے زمین پر باقی رہے خاص کہ ہم اپنی حکومت میں یہ بات یعنی سود باقی نہیں رہنے دیں گے۔ لوگ اس انقلاب کو بھول چکے ہیں جو قرآن نے برپا کیا تھا۔ یہ بات ان کے عدم تدبیر اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو اُدھار کا کسی وقت مقرر تک

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمِلَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اس سے کہ لکھ دیوے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلا تا جائے وہ شخص کہ جس پر حق ہے

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر حق ہے

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ

بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے کار گزار اس کا

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

انصاف سے اور گواہ کرو دو مرد اور دو عورتیں ان دو میں سے جو تم پسند کرتے ہو اگر انہوں میں

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

ہو اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان دو میں سے جو تم پسند کرتے ہو اگر انہوں میں

أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدْخِرْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَأَكْيَابُ

تاکر اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلائے اس کو دوسری اور انکار نہ کریں

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

گواہ جس وقت بلائے جائیں اور کامل نہ کرو اس کے لکھنے سے بھڑا ہر معاملہ یا بڑا

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

بڑا اس کی میعاد تک اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے

وَأَدْنَىٰ أَلا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

گو اہی کو اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہوئے اس

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا

کہ آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا

جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو تو

فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے رہو اللہ کو سیکھاتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

ہر چیز کو جانتا ہے

۲۸۲ تک مسئلہ کتابت ہے فقط۔ پھر ۲۸۳ میں مسئلہ رہن ہے اگر لکھائی موجود نہ ہو یعنی کتاب

بھی کھاتہ کی موجود نہ ہو۔ یا ایسا موقع نہ ہو۔

غرضیکہ عدم ادا دین بروقت جرم عظیم ہے کیونکہ یہ سود گیری کا ذریعہ ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گرد ہاتھ میں رکھنی جائے

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليُؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ

پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیئے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

امانت کو اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب اس کا اور مت چھپاؤ گواہی کو اور جو شخص اس کو چھپا دے

فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

تو بیشک گنہ گار ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔

قرض بغیر معاملہ یا بغیر رہن کا نام اللہ تعالیٰ نے امانت رکھا ہے ہم اس سے ایک فقہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں جس کی ہمارے فقہاء مخالفت کرتے ہیں۔

اور وہ نقود کا مسئلہ ہے کہ نقود ہمارے ہاں امانت میں شامل ہیں اس مسئلہ کو ہم آیت بالا کے ایجاز و اعتبار سے اخذ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا نام امانت رکھا ہے اور اس امانت کی ادائیگی بعینہ ہو یا بمثلہ ہو^۱

اس سے ہم حوالہ مع اجرہ جاری سمجھتے ہیں اور سود میں شمار نہیں کرتے۔ اس لئے کہ مالی معاملات اس زمانہ میں ممکن ہی نہیں بغیر اس نظریہ کے ہم نے امام صاحب کو اس کا قائل پایا۔ اور اس سے یہ بات اخذ کی۔ اور ہم نے بہت سے معاملات کی انجمن سے سجات پائی۔ الحمد للہ میں مطمئن ہوں ان دو کلموں سے۔

۱۔ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کی جائے جو شخص یہ کلمہ کہے وہ ہماری جماعت میں ہے۔ یہ کلمہ تمام امور میں کافی ہے

۲۔ سود کو حرام کرنا اور اسے بر قوت و حربے روکنا یہی اسلام ہے اور مسلمان سودا کے زندہ نہیں رہ سکتا

تَحْتَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

سُورَةُ اِلٰعَمْرٰن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْۤ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝۱ نَزَّلَ عَلَیْكَ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تقاضے والا اتاری تجھ پر

اَلْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ وَاَنزَلَ

کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی اور اتارا

التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِیْلَ ۝۲ مِنْ قَبْلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ

توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور

اَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝۳ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَمُمْ

اتارے فیصلے بیشک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے

عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُوۡنُ انْتِقَامٍ ۝۴ اِنَّ اللّٰهَ

واسطے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا اللہ پر

لَا یَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ ۝۵ هُوَ

چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں وہی

الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَآءُ ۝۶ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

تہہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا

اَلْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۷

زبردست ہے حکمت والا

یہ سورہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے۔ اہل کتاب کے پاس تورات ہے۔ تورات کے متعلق

سورۃ بقرہ میں بحث گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ تو راہیت سے ادنیٰ اور اجمع ہے۔ یہ بات ہر غور و فکر کرنے والے کے لئے عیاں ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں کا دور جدید ہے۔ وہ زمین پر حاکم تھے۔ اور رومن نصرانی تھے۔ پس بقرہ کا تہمہ نصاریٰ کی غلطیوں کا انکشاف ہے۔ جو انہوں نے تو راہیت کی اتباع میں رہ کر کیں۔ یہ سورۃ انہیں حکومت عالمیہ کے لئے دعوت دیتی ہے۔ اور اس بات کا اثبات ہے کہ عالمی حکومت تمام نہیں ہو سکتی مگر دین ابراہیم پر چل کر۔ نہ یہودیت کام آسکتی ہے نہ نصرانیت قرآن حکیم اس دعوت اور خلافت کے قیام کا ذمہ دار ہے۔ لہذا نصاریٰ پر ضروری ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ مل جائیں۔ اور جو مسلمانوں کی مخالفت کرے گا وہ مغلوب ہو جائے۔ اور حجت دینیہ نصاریٰ پر غالب و قاہر ہے۔ اس لئے کہ ان کے پاس کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو حقیقت کی بنیاد باطل کر سکے۔ مسلمانوں کے پاس ترقی کا مفصل پروگرام ہے وہ سیاست میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس بات کی بحث احد کے واقعہ میں شکست کے متعلق مذکور ہوتی ہے۔ اور ان کی غلطیوں کے متعلق بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ ان مسلمانوں کا پروگرام آیت نمبر ۹ میں متعین ہوتا ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ سے وَمَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ اور اس آیت پہلے آیت نمبر ۶ میں ابراہیم اور حقیقت کی طرف نصاریٰ بلائے گئے ہیں۔ اس قول کے ساتھ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ یہ فصل نصاریٰ کو اتبعوا ابراہیم و حقیقت کی دعوت دیتی ہے۔ اور ۳۳ سے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ الْعَالَمِينَ، تار ۶۳) فَاِنْ تَوَلَّوْا سے فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ تک

فصل ہے نصاریٰ کے عقائد کی تصحیح و اصلاح کے بیان میں جو مسیح علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ کے آغاز سے آیت نمبر ۳ تک کتب الہیہ کے نازل کر نیکا مقصد ہے۔ جو لوگ ان کو امامت فی الدین سے نکالتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ان کے متعلق آیت نمبر ۳ تک قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ) اس بات کا اظہار ہے کہ نبی کتاب اللہ یعنی تورات انجیل سمجھنے میں حجت ہے، کیوں کہ کتب الہیہ فقط الفاظ و صیغہ لغویہ کے ذریعہ نہیں سمجھے جاتے۔ بلکہ ان کے لئے ایک خاص ملک کی ضرورت ہے۔ جس کی تعبیر فرقان کے لفظ سے کی گئی ہے۔ فرقان اس قوت قدسیہ کا نام ہے جو انسان میں ہے۔ وہ قوت اس انسان کا مزاج ملا اعلیٰ کے ملائکہ کے مزاج کے مطابق کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر اس چیز کو سمجھ لیتا ہے جو خیرۃ القدس میں مقرر ہو چکی ہے۔ اور رونے زمین

پر نبی کے زمانہ میں کوئی ایسا نہیں جو کتب اللہ کے سمجھنے کے بارہ میں نبی کے مثال ہو یہ مراد ہے فیصل اول اور اسکے عنوان سے اور فصل اول کا مفہوم آیت ۸ میں متعین ہوتا ہے۔ شَهِدَ اللّٰهُ تَا الْحَكِيمِ اس سے پہلے فصل اول کی تمہید ہے۔

اللہ اس کا معنی سورۃ بقرۃ میں متعین ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات تھی کہ قوت عالیہ دو انقلابوں کے بعد ہے۔ لامِ مِیم انقلاب حضرت عمر و انقلاب حضرت معاویہ مسلمان کو روئے زمین پر مضبوط بنادیں گے۔ پس جب مسلمانوں سے کوئی مخاطب ہو اور ان کا کلام سمجھ جائے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں کے کلام کے بغیر ادیان سابقہ سے کسی طرف متوجہ ہوگا۔ اور نہ اس سے اس کا دل مطمئن ہوگا۔

سورہ ال عمران میں فلسفہ تحت الکتاب کی طرف توجہ کی گئی ہے سیاست کے لئے زمانوں کے بدلنے کے مطابق کئی طریقوں کا استخراج ممکن ہے۔ یہ فلسفہ حکماء ربانیین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ انہیں خطرۃ القدس سے اتصال ہوتا ہے۔ اور انہیں ان تبدلات و تغیرات کا علم ہوتا ہے جو وہاں ہوتے ہیں اور وہ تبدلات کے قواعد بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے پر منطبق کر سکتے ہیں۔ یہ علم مسیح ابن مریم کے خواص میں سے ہے۔ اور دو انقلابوں کے بعد یعنی لامِ مِیم کے بعد کوئی شخص ادیان کے عارفوں میں قادر نہیں نہ ہی کوئی حکیم سیاسی جو مسلمانوں کو پہچانتے کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دے۔

اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسی قیوم تجلی اعظم کی تفسیر ہے جو نفس کلیہ پر قائم ہے جو کہ عرش کے اوپر ہے۔ اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ اسم ہے جو عرش کی تجلی قائم پر ثابت ہے جو رحمت بھی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اور اس کا منبع وہ تجلی ہے جو نفس کلیہ پر قائم ہے۔ پس جب کہا جائے اللہ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَجَلَّى كَيْطُفِ اشارہ ہوگا جو قائم ہے نفس کلیہ پر اور جب کہا جائے اللہ تَوَرَّاد تَجَلَّى قَائِمٌ عَلَى الْعَرْشِ ہوگی جس کی تفسیر اسماء حسنی سے ہے

حَقِّ قَيُّومِ صورت وہ مادہ کے اعتبار سے دو اسم ہیں نفس کلیہ تمام صورتوں کا منبع اور جڑ ہے۔ اور نفس رحمانی تمام مواد کا منبع ہے۔ نفس کلیہ حقی سے نکلتا ہے۔ نفس رحمانی قیوم سے نکلتا ہے۔ یہ دونوں اسم ذات اللہ کی شاخیں ہیں لیکن یہ اعتبار رجوع الی التجلی الاعلیٰ کے ہے وہ تجلی اعلیٰ جو مواد سے صورتوں کے نکلنے سے بھی پہلے ہے۔ اور اسے علم بھی کہا جاسکتا ہے۔ پس جو تجلی علماء میں پوشیدہ ہے اس سے حَقِّ قَيُّومِ نکلتے ہیں۔ لیکن اسماء الہیہ استوار علی العرش سے پہلے مستقر نہیں ہوتے۔

پس رحمان جو اسم ذات کی فرع ہے وہ عرش پر مستقر ہے۔ پھر اس کے بعد تمام اسماء الہیہ مستقر ہوتے ہیں۔ خطیرۃ القدس کے سمجھنے کے لئے۔ اور خطیرۃ القدس بھی اسم ذات کو بغیر استوار الرحمان علی العرش کے نہیں پہچان سکتے۔ گویا رحمن تمام اسماء کی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن ملا علی کے خواص اصل تجلیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو تجلی رحمان سے بھی بالا ہوتی ہیں۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ کے مثل ہوتی ہیں۔ اگر اس کے بعد ہو تو تجلی قائم بالعمار کی طرف رجوع کا کوئی وسیلہ بھی نہیں رہتا۔ صرف اعتماد علی التجلی قائم علی النفس الکلیہ رہتا ہے۔

تجلی قائم علی النفس الکلیہ کی تشریح امام محمد اسماعیل شہید نے طبقات میں یوں کی ہے۔

من التجلیات تجل علی النفس کل دھو اول التجلیات وارفعھا اور میرا گمان یہ ہے کہ اہل نظر کے لئے انتہائی امکان رب کی معرفت کا وہ اس تجلی کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے انّ الدب کانت فی عماء وہ اس تجلی کا اشارہ ہے۔

قلت :- صدر شہید نفس کلیہ اور نفس کلی میں فرق کرتے ہیں۔ طبقہ ذہم میں وہ لکھتے ہیں "قیوم حقائق الکلیہ کے لئے ایک شخص ہے۔ اور قیوم ظاہر الوجود کا سہمی ہے۔ اور وجود تمام ہیا کل موجودات نفس رحمانی اور نفس کلیہ پر منبسط ہے۔ اور نفس کل کے علاوہ ہے، اس نفس کل کے علاوہ جو عرش سے متعلق ہے" تجلیات کی بحث میں لکھتے ہیں: من التجلیات تجل علی النفس کل دھو اول تجل یعنی تجلیات میں ایک تجلی نفس کل پر ہے اور وہ پہلی تجلی ہے۔ گویا صدر شہید نفس کلیہ کو منظر تجلیات نہیں بناتے۔ تو ہمارے نزدیک پہلی تجلی قائم علی النفس الکلیہ ہے۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ ہے اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ بغیر تجلی قائم علی النفس الکلیہ پہچانی نہیں جاسکتی۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ تجلی رحمن کی فرع ہے۔ امام ولی اللہ صاحب کے کلام کو سمجھنے کے لئے ان باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے پس حتی قیوم نکلتے ہیں۔ باعتبار تجلی قائم علی النفس الکلیہ کے اور وہ نفس رحمانی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں۔ عرش و کرسی کی تطبیق میں کہ وہ ایک جسم کی دو سطح ہیں۔ اس طرح نفس کلیہ اور نفس رحمانی ایک چیز کے مختلف جہات ہیں۔

پس حتی متفرع ہوتا ہے قیام تجلی علی جہۃ النفس الکلیہ سے۔ اور قیوم متفرع ہوتا ہے جہۃ قیام تجلی علی النفس الرحمان سے۔ اور معرفت اسماء الہیہ حتی قیوم ملا علی کی اعلیٰ معرفتوں سے ہے

شامسح نے اس معرفت کے متعلق حواریوں کو ذکر کیا تھا۔

تو طبقہ اولی اس معرفت کو اچھی طرح سمجھ گیا اور طبقہ ثانیہ نے تردید کی۔ طبقہ ثالثہ نے انہیں کلام فلاسفہ سے خلط ملط کر دیا۔ تاکہ مسیح کی فضیلت انبیاء بنی اسرائیل پر ثابت ہو سکے پس ان کا کلام خلط ملط ہو گیا۔ اور اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئیں۔ جب امام صاحب نے ائمہ خیرۃ القدس کی طرف نصاری کی غلطیاں بیان کرنے کے لئے توجہ کی تو اس دل میں معرفت حقیقیہ ظاہر ہوئی۔

اب اللہ لا الہ الا اللہ الحق القیوم پڑھئے اور معنی سمجھئے۔ تو مطلب صاف ہو گا۔ کیوں کہ قلوب عارفین میں ان الفاظ سے اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اصل اس تجلی قائم کا ذرہ حجرت میں ہے۔

نَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ تَوَاضَعُ لَدُنْكَ الْغُیُوبُ تو اہل کتاب کی مشکلات حل کرنے پر قادر ہے۔ اور کتب الہیہ کا مصدق ہے۔ دین حنیفی تمام ادیان کو جمع کرتا ہے اور جو کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے وہ اس معرفت سے بھرتی ہوئی ہے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ سَے مراد تمام ادیان عالم ہے۔ ہم یہود و نصاری کو تمام ادیان کا مرجع مانتے ہیں بعض ادیان یہود کے مشابہ ہیں بعض نصاری کے۔ اور بعض یہودیت نصرانیت سے ملے جلے ہیں جب قرآن اس

چیز کا مصدق ہے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اور وہ یہودیت اور نصرانیت، تو گویا تمام ادیان جو عالم میں موجود ہیں ان کا مصدق ہوا۔ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ الْغُیُوبُ تو رات حکومت عالیہ کے لئے اتری بطریق ابراہیم

اور ابراہیم کی امامت کی مصدق تھی۔ اسی طرح انجیل کا مقصد بھی امامت ابراہیم کا قیام تھا جس کی بنیاد توراۃ پر ہو۔ اس آیت بالا میں اسی کا اشارہ ہے۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ انہوں نے اتباع پوری نہ کی۔

قرآن بھی صرف اس مقصد کے لئے آیا ہے۔ اس مقصد کو اٹھانے ہمارے نبی کے ہاتھوں پورا کیا۔ کیوں کہ امامت امیہ معارف انبیاء کے معارض نہیں ہوتی۔ جیسے کہ بنی اسرائیل ہوئے اور وہ اپنے زمانہ کے انبیاء کے معارض

ہوتے تھے۔ اور تکمیل حکم الہی نہ کرتے تھے۔ اس کی مثال آج مسلمانوں میں ہے۔ کیوں کہ جو شخص بھی تجدید دین کا کام کرتا ہے لوگ اور اہل علم اس کے مقابلہ پر آ جاتے ہیں۔ اور وہ مجدد ایک طبقہ عوام میں سے لیکر ان کی تربیت

کرتا ہے۔ اور بہت تھوڑے اہل علم اس سے ملتے ہیں۔ لیکن مدار اس تجدید کے طریقہ کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے ملتے ہیں۔ اور اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی نے ان کی حل مشکلات اور تصحیح اغلاط کا کام کیا ہے

وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ وَصَفَ مَسِیحَ مِیْنِ اَیْدِہِ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَیْہِ یہ فرقان اور روح القدس ایک چیز ہے۔ وہ نور ہے خیرۃ القدس کا اس نور میں تمام ملاء اعلیٰ کا نسب ملا ہوتا ہے۔ یہ نور جب کامل کے حجب

پڑتا ہے تو خیرۃ القدس کی اسے پہلی ہوتی ہے۔ مثال اس کی ایسے ہے جیسے سورج آنکھ پر چلی کرتا ہے۔ جب کہ سورج کا نور آنکھ پر پڑتا ہے۔ فرقانے فرق کرتا ہے۔ معانی حقہ اور معانی باطلہ میں۔ جب کوئی کتاب الہی کی معرفتوں میں کلام کرے۔ اور اس کے پاس فرقان نہ ہو تو کبھی درست سمجھتا ہے کبھی غلط۔ اس میں اختلاط ہوتا ہے تو جو لوگ ان شخصوں پر اعتماد کرتے ہیں جن کا کلام غلط درست سے ملا جلا ہے۔ اور اہل فرقان کے وہ معاند ہیں۔ پس وہ مومن نہیں۔ اگرچہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہیں

تنبیہ :- جاہل لوگ کلام سلف کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس فرقان نہیں ہوتا۔ اٹا اہل فرقان سے وہ عناد رکھتے ہیں۔ وہ حق پر نہیں۔ ہم ایسی جماعت بھی جانتے ہیں جو اتباع امام ولی اللہ میں شامل ہوئی لیکن وہ جاہل لوگوں کی طرح کلام کرتے ہیں۔ اور معانی نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذی فرقان سے کلام نہیں لیتے۔ ان کے پاس سوائے فلسفہ اور لغت کے کچھ نہیں۔ اور وہ اپنی خواہشات پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ اہل حق کے معاند ہیں۔ ٹھیک یہ مثال یہود و نصاریٰ کی ہے۔ جو زمانہ نبوی میں تھے جو سلیم الذہن لوگ ہوں گے وہ اس اسلام میں داخل ہوں گے اس کے برابر کسی کو نہ دیکھیں گے۔ جو ذی فرقان کی اتباع نہ کرے گا۔ وہ دنیا پر غالب اور انبیاء کا معاند بنے گا۔ اور کافر ہو جائیگا۔ اِنَّا الَّذِیْنَ كَفَرْنَا بِاللّٰهِ ہ اس جماعت کی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس فرقان ہو اور کلام اللہ کے معانی حقہ کو سمجھتا ہو۔ خواہ کتب میں بحث کرنے والے علماء کی اصطلاحات کا علم اُسے نہ ہو تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الوہیت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اگر اسے کامل دیکھتے ہیں تو معبود اور خدا مانتے ہیں۔ یا اس میں الوہیت کی کسی چیز کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ صرف اس کے دل میں فرقان نازل ہوتا ہے۔ اور خیرۃ القدس میں اور الوہیت کی صفات لازمہ میں سے یہ بات ہے کہ جن کا ذکر خدا نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْہِ شَیْءٌ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ تک یہ اس کا علم اور قدرت ہے کیا ایسی کوئی ایک مکان شریک ہے ان صفات الوہیت پہچانی جاتی ہے۔ شریک کر کے جو خیرۃ القدس کے فعل سے۔ جب یہ خفائی کسی آدمی کے نزدیک ثابت ہو جائیں تو کیا ممکن ہے کہ اس پر کوئی چیز شبہ ہو۔ اور یہ کہ مخلوق کے بارے میں یہ گمان کرنے لگے کہ الوہیت کے صفات سے کوئی چیز اس میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کتب الہیہ کا علم دو قسموں پر مشتمل ہے۔

۱۔ پہلی قسم تمام انسانیت کے لئے۔ سلیم الذہن اس کلام کے ترجمہ سے بدستہ مفہوم پالے گا۔ انسانیت مراد یہاں اجتماعیت متوسطہ ہے۔ یہاں اس سے اعواب باویہ مراد نہیں وہ مثل اطفال کے ہیں۔ تو

جو اجتماعیت متوسطہ میں رہنے والا انسان ہے وہ اصول انسانیت اپنے تجربہ سے پہنچاتا ہے۔ اور اکثر اصول انسانیت کی تصدیق کرتا ہے۔ کیوں کہ اسے ان کی طرف احتیاج کا احساس ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ صرف تجربہ سے مفہوم پالیتے ہیں۔

۴:- کتب الہیہ علوم کی دوسری قسم علم کی وہ نوع اول کے اصول اور اصول اصول نوع اول، اور اصول اصول اصول نوع اول ہوتے ہیں۔ یہ قسم بغیر اساتذہ کی مدد کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اساتذہ ماہر وہ جو جس کا تعلق خیرۃ القدس سے ہو۔ جس کا لطیفہ حجرت بیدار ہو۔ علم کی اس قسم میں تفکر کے وقت اگر باقی علوم کی طرح سمجھا جائے تو مراد مشتبہ ہو جاتی ہے۔ نوع اول کو محکات اور نوع ثانی کو تشابہات کہا جاتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے خدا کے قول کی طرف۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہر محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں۔ اصل

الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ

میں کتاب کی اور دوسری ہیں مشابہ ہیں جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں گھٹی ہے وہ پیروی کرتے

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ

میں تشابہات کی گراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

نہیں جانتا۔ سوائے اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے

كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥ رَبَّنَا

سب ہمارے رب کی طرف سے اُتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اے رب

لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٦ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا

تو ہی ہے سب کچھ دینے والا اے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں

رَيْبُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

کچھ شبہ نہیں بیشک اللہ خلافت نہیں کرتا اپنا وعدہ بیشک جو لوگ کافر ہیں

لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

برگز کام نہ آئیں گے۔ ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے

شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑪ كَذَّابِ أَلِ فِرْعَوْنَ

کچھ اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے جیسے دستور فرعون دالوں کا اور

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ

جو ان سے پہلے تھے جوٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر پکڑا ان کو اللہ نے

بِذُخْرِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑫ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے کہہ دے کافروں کو کہ

سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادَ ⑬

اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانا ہے

هَٰذَا أُمَّ الْكِتَابِ یعنی بنیاد دعوت اور بنیاد قانون جسے انسان اپنی فطرت سے سمجھ لیتا ہے۔ وَآخِرُ

مُتَشَابِهَاتِ دوسری قسم متشابہات کی جس کے اکیلے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے میں نے فقہ

حنفی پڑھی اس کے فروع و اصول پڑھے۔ اور میں سمجھتا تھا کہ بس کافی ہے کیوں کہ ہماری تمام اجتماعیت

اسی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ماہرین اساتذہ سے اصول و فروع پڑھے جن میں محقق استاد بھی تھے۔ اور اطمینان

خاطر ہوا جب فقہ سے فارغ ہوئے تو حدیث میں مشغول ہو گئے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ احادیث

کو فقہ حنفی کی تائید کے لئے پیش کرتے۔ اور بعض لوگ فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا حل مشکل ہو گیا

کتب احادیث کے مطالعہ کی طرف رجوع کیا۔ تو اس میں بھی حیران ہوا۔ لیکن ایک بات دل میں تھی کہ شیخ

کے قلب میں حیرت نہیں۔ اس کے پاس بڑا علم ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہوا کہ بغیر امداد اساتذہ کے

اصل مطلب پالینا مشکل ہے۔ اور اساتذہ کے رستہ پر آسان ہے۔ سات سال تک اس طریقہ پر میں مشغول رہا

حتیٰ کہ بحمد اللہ میں ہدایت پا گیا۔ اس کے مقابلہ میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو مشکلات کو تحقیق کی ضرورت

نہیں سمجھتے۔ کیوں کہ وہ تقلید سے مطمئن ہیں۔ اور وہ فقہ کو فلاح حیات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

دوسرا گروہ جو حیران و مشکوک ہے۔ آخر تک حیران رہتے ہیں پس اللہ کے فضل سے مشائخ کی جماعت سے حل مشکلات پر میں قادر ہو سکا۔ اس کی ایک مثال ہے جس وقت میں مسلمان ہوا تو مجھے میری طرح کا ایک نو مسلم ملا۔ وہ میرے وطن کا تھا۔ میرے اور اس کے گھر میں بیس میل کا فاصلہ ہے۔ ہمیں آپس میں اُنس پیا ہوا اور ہم جس طرح سے اسلام لائے تھے۔ وہ بھی قریب قریب ایک تھا۔ وہ مجھ سے دس سال بڑا تھا۔ اس کا نام عبدالہادی تھا۔ لیکن ہم نے علم حاصل کرنے کے راستے الگ الگ لئے وہ اہل حدیث کے علماء کی طرف گیا میں دیوبند کی طرف اس کے علماء اہلحدیث قاضی شوکانی نواب صدیق حسن خان سیدندیر حسن کی طرح کے علماء کے اتباع میں سے تھے۔ سیدندیر حسن شیخ اسحاق کے تلامذہ میں سے تھے۔ وہ اہل حدیث تھے۔ لیکن سیدندیر حسن اور قاضی شوکانی کے درمیان فرق واضح ہے۔ دوسرا طبقہ علماء اہل حدیث کا دونوں مسکوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ عبدالہادی اسی دوسری قسم کے اہل حدیث علماء کے پاس گیا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اور وہ لاہور میں انگریزی علوم کی طرف مشغول ہو گیا۔ اور عربی فارسی میں رتبہ عالیہ حاصل کیا حتیٰ کہ وہ سرکاری مدرسے میں ملازم ہو گیا۔ اسے ایک آدمی ملا وہ اہلحدیث جماعت کا تھا لیکن علماء اہلحدیث کی طرز کا نہ تھا اس نے اپنی لڑکی سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اور مالی امداد دی۔ غرضیکہ وہ متوسط طبقہ کا رئیس بن گیا۔ جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر آیا وہ شخص اپنے اشکالات کے حل اور شکوک و ہام کے ازالہ میں کوشش کر چکا تھا اور مجھے ولی اللہی طرز پر اطمینان نصیب ہو چکا تھا۔ تو ایک بار اس سے میری سفر میں ملاقات ہوئی۔ ہم مکان میں ایک شخص کے پاس آئے۔ عبدالہادی سے تعارف نہ ہوا تھا۔ جب ہم نے تبادلہ خیالات کیا اور نام بتائے تو ہمارا تعارف ہو گیا۔ اور کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جب وہ احتیاج معاش سے فارغ ہوا تو قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سلیم طبع اور ذی فہم تھا۔ اور ہادی قرآن سے واقف ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی زندگی کا مقصد فہم قرآن بنایا۔ جب عبدالہادی نے تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کی تو ان سے وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ پھر اس نے سرسید کی تفسیر کا مطالعہ کیا بعض تحقیقی چیزیں اس نے حاصل کیں۔ جب وہ اس سے بھی مایوس ہو گیا تو قرآن کا ترجمہ اجتہاد سے سمجھنے لگا۔ اور ترجمہ لکھنا بھی شروع کیا۔ پہلے سپارے کا ترجمہ لکھا اور اسے چھپوایا اور ایک ایسے مسک پر اس کی کوشش منہج ہوئی۔ کہ جس کا نہ کوئی نظام ہے نہ اصول۔

ایک بار پھر اس مکانی کے گھر میں میری عبدالہادی سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے قرآن کے اشکالات اس نے دریافت کئے۔ میں نے اس کی مشکلات کو سمجھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر دو گھنٹے میری بات

سننے پر قدرت رکھتے ہو تو میرے افکار سنو اور درمیان کلام میں کوئی معارضہ نہ کرنا اس نے جواب دیا ہاں !
میں نے اسے امام ولی اللہ کے کلام سے بہت کچھ سنایا کہ اسلام تمام دنیا کے مذاہب کی اصلاح کے لئے آیا ہے
اور اس کی تعلیم کے دو درجے ہیں۔

۱:- پہلا درجہ امی عرب قوم کے لئے ہے۔

۲:- دوسرا درجہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے اور تمام دنیا کے لئے ہے۔ میں نے عام مذاہب فاسدہ
کے متعلق چند چیزیں سنائیں۔ اور وہ تمام مذاہب فاسدہ ایک ہی مہاج و طرف کے ہیں۔ آخر کار اس نے
کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں اگر ایک مہینہ آپ کی صحبت میں رہوں تو میرے تمام شکوک ختم ہو جائیں گے
اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں نے یہ بات بطور فخر کے ذکر نہیں کی۔ آیات متشابہات تمام کے تمام محکامات کی
کی طرح ہو سکتے ہیں جبکہ انسان کو کسی ایسے شخص کی صحبت میسر ہو جس کا تعلق خطیرۃ القدس سے ہے۔ اور خطیرۃ
القدس سے جس کو تائید بھی حاصل ہے۔

نیز روح القدس بالفاظ دیگر فرقان سے جسکو تائید حاصل ہے۔ اس قسم کے لوگ میرے نزدیک راسخین
فی العلم ہیں۔ پس اگر طالب حق کتب الہیہ کے سمجھنے کے لئے تمام مواد لازمہ جمع کرتا ہے اور راسخین فی العلم سے
اسے تعلق اور صحبت نہیں تو اس کے شکوک کا حل ہونا آسان نہیں۔ اور لغزشوں سے وہ بسہولت نہیں نکل سکتا۔
فاما الذین فی قلوبہم ذیغ سے وابتغاء تأویلہ تک، یعنی بغیر راسخین فی العلم کی امداد کے وہ متشابہات
کی اتباع کر کے یا اجتہاد کر کے ایک فتنہ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اور صحیح تاویل پر انہیں اعتماد کبھی نہ ہوگا۔
البتہ جب فرقان اللہ کی طرف سے میسر ہو جائے۔ یا صحبت راسخین فی العلم میسر ہو جائے تب صحیح تاویل
پر اعتماد میسر ہو سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔ ابتغاء الفتنة والجماع

قولہ واما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم تنسبہ ایک گروہ متشککین فی العلم کا ایسا ہے
جو متشابہات کی تاویل کو مراد الہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسئلہ کی تفصیل میں نہیں پڑتے۔ یہ اہل حق کا گروہ ہے
یہ صرف محکامات فی الدین پر عمل کرتے ہیں پھر اتفاقات کے فرائض میں آجاتے ہیں۔ یہ طبقہ اولیٰ ہے۔
طبقہ ثانیہ:- متشابہ کو حسب مراد الہی مانتا ہے۔ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں اوہام
پائے جاتے ہیں۔ وہ بوقت موقع لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور اپنے مخالفین سے مقابلہ کرتے ہیں
یہ اہل حق نہیں۔ طبقہ ثالثہ ان سے ادنیٰ ہے۔ وہ اپنے اوہام کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو اپنی

طرف بلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب سلف صالحین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی علم کی نظر میں کوئی قیمت نہیں
یہی وہ لوگ ہیں جو عبد الہادی کی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ (تسکبیدہ ختم شد)

قوله يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یعنی راسخین فی العلم پر کوئی چیز مشتبہ نہیں رہتی۔ بلکہ ہر چیز
دوسری سے ان کے ہاں منطبق ہو جاتی ہے۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم متشابہات کو کچھ نہیں جانتے
اگر ان کی متشایہ ہے کہ لوگ متشابہات میں نہ الجھیں تو یہ دینی مسئلہ ہے۔ اور قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ان کی مراد
یہ ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ متشابہات کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ تو یہ جاہل لوگ ہیں جو ائمہ کی مراد تک
نہیں پہنچ سکے۔

بعض لوگ اَللّٰہ پر وقف کرتے ہیں، احناف اور حنابلہ میں سے وقف نہ کرنے
والوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ غلطی پر ہیں۔ اس سے راسخین فی العلم علم متشابہات کے خارج
ہو جاتے ہیں، حالاں کہ خفیت کے عارف عالم اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ متشابہات کا علم راسخین فی العلم
کو بے بطور بحثش الہی کے۔ اگرچہ وہ علم بطور نظر و استدلال کے نہیں ہوتا۔ امام ربانی شیخ احمد سرمدی نے اس
بات کی تصریح کی ہے کہ انہیں علم متشابہات کا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے صاحبزادہ کامل شیخ محمد معصوم
سے بیان کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے خلوت میں بلا کر بتایا اور پردہ میں بتایا تاکہ کوئی کُسن نہ سکے۔ اس بات کی
تصریح شیخ عبد العلی نے فوائج الرحموت شرح مسلم الثبوت میں کی ہے۔ اسی طرح ائمہ حنابلہ میں سے شیخ الاسلام
ابن تیمیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں کئی بار اس بات کی تصریح کی ہے کہ علم
متشابہات کا راسخین فی العلم کو ہے۔ اور منکرین کا رد کیا ہے۔

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ یعنی جو لوگ تنظیم انسانیت میں غور و فکر کریں وہ بہت سے اشکالات
پاتے ہیں۔ پس جب وہ کتب الہیہ کا مطالعہ کریں گے تو وہ انہیں حل اشکالات کی طرف رہنمائی کریں گی۔ پس
وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ اور اس طرح وہ کتاب کا کچھ حصہ متن مقرر کریں گے۔ اور کچھ حصہ شرح متن، شرح
اور متن کے درمیان تقرر راسخین فی العلم کے لئے حسب فضیلت باہمی ہے۔ جب ان کا تفکر منطبق ہو جائے
اور کتاب اللہ میں امر واحد متفق ہو جائیں تو وہ کتاب اللہ سمجھنے کے اہل ہوں گے۔ اور اگر ان کا تعلق خیرۃ اللہ
سے ہو جائے وہ راسخین فی العلم شمار ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو علم میں راخ ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ دَحْهَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔ یعنی جب تو نے حکمت متشابہات کے توافقی

کی ہدایت کی تیری مدد کے ذریعے گویا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اور خطیرۃ القدس سے متصل ہو گئے ہیں۔ پس شکوک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْقَاتِهِمُ الَّتِي كُنْتَ تَعْلَمُ، وہ متشابہات کی محکمت کے ساتھ تطبیق پر اعتماد کرتے ہیں کہ خطیرۃ القدس کسی نہ کسی دن تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ جس تاویل کی خطیرۃ القدس میں موجودگی اور ثبوت نہیں وہ باطل ہے۔ ہم کسی ایسی چیز پر عمل نہ کریں گے جس کی غلطی ثابت ہو جائے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ بلکہ ہم اپنے فرائض ادا کریں گے۔ محکمت کے مطابق۔ اور متشابہات کو محکمت کی تطبیق میں اپنے خوشی کا سبب کریں گے۔ پس جس طرح تو نے ہمیں ہدایت کی محکمت و متشابہات کے جمع کرنے کے لئے ہم پر فضل کر کہ ہم دوسروں پر فوقیت لے جائیں۔ تاکہ لوگوں سے زیادہ عدل کریں۔

پس محکمت و متشابہات پر عمل کی صورت میں کتاب اللہ کی تعمیل اور اقامت عدل و احسان یہ دونوں باتیں فرقان کی علامت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی ہدایت کے مطابق ہدایات یافتہ ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ شَيْءٍ مُّكَرَّمٍ، یہ تمسیر طبقہ ہے جو صحیح و غلط میں اختلاط کرتا ہے اور انہیں اموال و اولاد سیاست باطلہ کی قوت سے حاصل ہوا ہے۔ اور انبیاء کے نام پر سیاسی پروگرام بناتے ہیں۔ حالانکہ فقط اپنی خواہشات کی تکمیل ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے نصاریٰ روم کی سلطنت کہ وہ تثلیث کفارہ اور فدا کا اعتقاد رکھتے تھے تاکہ لوگوں کے لئے ان کی سیاست کا اتباع آسان ہو جائے۔ حالانکہ فی الحقیقہ وہ انبیاء کا کفر و انکار کرتے تھے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَارِقُونَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فراعنہ اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں جیسے فراعنہ نے اپنا طریقہ لیا ایسے ہی انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ اور اسی کا اشارہ ہے (۱۲) میں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ یہ روم کو ڈرانا ہے اور ان کے لئے دھمکی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی کمزوری سے تمہیں دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا ایک فوج ہے کہ رطقی ہے اللہ کی راہ میں

اللَّهُ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَ مَرْمَرٍ رَّأَىٰ الْعَيْنِ وَاللَّهُ

اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند صریح آنکھوں سے اور اللہ

يُؤَيِّدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے

الْمَقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

جس کے گئے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور مویشی

وَالْحَرَبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

اور کھیتی یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کچا ہے اچھا

الْمَأَبِ ۝ قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ

ٹھکانا کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لئے اپنے رب

رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

عورتیں ہیں ستھری اور رضا مندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں

بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

بندے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ

اور بچاؤ ہم کو دوزخ کے عذاب سے وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجالانے والے

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں اللہ نے گواہی دی کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے حکمت والا

اشارہ ہے بدر میں مسلمانوں کی امداد کی طرف باوجود ان کی قلت و ضعف کے اور کفار کے بدک جانے کا

کثرتِ ثروت کے۔ یہ لوگ جو کفر پر سیاست کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں سوائے شہوات کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ باطل حکومتوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور آخرت میں عذاب ہے، اس کا اشارہ ۱۴ میں ہے **زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَأْجَبِ** یہ پہلی آیت کا نتیجہ ہے۔ اور جو لوگ صاحب عقل ہیں راسخین فی العلم ہیں وہ سیاست باطلہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ سیاست باطلہ اپنے ماننے والوں کے لئے مال اور شہوت لے آتی ہے۔ اور اولی الالباب صاحب عقل ایسی سیاست پر عمل کرتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے **قُلْ اَدْبَسْتُ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَالِكُمْ**۔۔۔۔۔ **وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ** اب آیات ۱۶، ۱۷، ۱۸ یہ ہیں۔ ان کے حالات کا بیان ہے جو کہتے ہیں **الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا**۔۔۔۔۔ **وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ** یعنی حق کے ساتھ ایمان لائے اور باطل کو رد کرتے ہیں۔ پس اگر ہم سے خطا صادر ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا یہ گناہ ہے مگر چونکہ ہم نے قصداً نہیں کیا وہ بھی بخش دے، **الْمُصَابِرِينَ** الخ یعنی باطل کے مقابلہ میں مابر ہیں اور حق قائم کرنے کے لئے صدق دل سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو کفر پر سیاست کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں سوائے شہوات کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور جو لوگ صاحب عقل و راسخ فی العلم ہیں۔ وہ سیاست باطل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ **الْقَتِّينَ** یعنی وہ خطرۃ القدس سے اتصال رکھتے ہیں۔ **الْمُسْتَغْفِرِينَ** اہل حاجت کے لئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جمع اموال کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بلکہ انفاق چاہتے ہیں۔ **الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ** یعنی سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ تقرب الی اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرتے ہیں اس کا محاسبہ کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہ کریں گے۔

استغفار بالاسحار کا یہی معنی ہے۔ یہی اہل علم لوگ ہیں۔ اور یہی عدل قائم کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کی منشا ہے اور خطرۃ القدس کی مرضی ہے یہی اہل علم اولو الالباب ہیں۔ راسخین فی العلم ہیں عدل قائم کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ۱۸ میں ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔۔۔۔۔ **الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** یہ توحید ہے لا الہ الا ہو یہ تمام ادیان کی بنیاد ہے اور معرفت کی انتہا ہے۔ اس سے غرض فلسفہ ایجاد کرنا یا مال جمع کرنا نہیں۔ اللہ اسکے ملائکہ اور اولی العلم کو اس پر توحید قسط قائم کرنے کے لئے ہے جو کہ عدل ہے۔

قَاتِلُوا بِالْقِسْطِ نَفْسِي اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے مَقِیماً بِالْقِسْطِ یہ اہل علم کی صفت ہے یہ شہادت اقامت قسط کے لئے ہے۔ اس شخص نے لوگوں پر ظلم کیا ہے جس نے اس آیت کی تحریف اپنے فلسفہ و بلاغت کے زور سے کی ہے۔

کتاب و قسموں پر منقسم ہے محکّمات متشابہات اور جس نے فلسفہ اور معرفت فی المتشابہات کا دعویٰ کیا اور دین کو لوگوں میں اقامت عدل کرنے سے خارج کیا۔ اس نے ہر قانون و حکم کا مرکز اپنے متعین کردہ ماحکم کو بنایا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اور حکم کرے اس کا مواخذہ نہیں ہی معنی ہے سلطان کا قیصر کا زار کا۔ کسری کا پریزم کا تمام میں ایک حقیقت ہے اور نام مختلف ہیں۔ اس کی ترویج بغیر باریک بینی کے ممکن نہیں مثلاً فلسفی کے ذریعہ۔ یہ تمام باطل پسند ہیں اور علم دین سے خیانت کے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مال جمع کرتے ہیں۔ لشکر، چاندی، سونا، عورتیں اولاد جمع کرتے ہیں۔ جوان کی مرضی سے دین چلائے وہ بھی ظالم ہے۔

قیصرت کو برباد کرنے کے لئے اور ان مذاہب کو برباد کرنے کے لئے جن کی بنیادوں پر قیصرت قائم ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا۔ مسلمان جب کتاب الہی کو بھول گئے تو انہوں نے بھی باطل پسند لوگوں کے طریقوں پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ قرآن کریم کی دعوت دہی ہے جو پہلے ادیان کی دعوت تھی۔ یہ کوئی دوسری دعوت نہیں ہے جو دوسرے ادیان کی دعوت کے مخالف ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر دین اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اسے اسلام کہا جاتا ہے جب تمام ادیان کا مرکز دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام تمام ادیان کے درمیان مشترک ہے۔ اور دین کی یہ قسم جو انہوں نے مرتب کر لی ہے۔ یہ بدعات کا مجموعہ ہے اور یہ قیصروں کی حکومتوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اسلام کے مخالف ہے۔ اور اس کا جھوٹ و رسوائی ثابت ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہماری اس معاملہ میں مخالفت کریں تو ہم آخر زمانہ تک ان کے ساتھ بحث کرنے کے لئے قادر ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا بطلان اور جھوٹ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۹ تا ۲۵ میں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا خَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا

بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانانِ عکبر داری اور مخالف نہیں ہوئے کتاب دالے

الْكِتَابِ إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ

مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی شد اور حسد سے اور جو کوئی

يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۹ فَإِنْ

انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے پھر بھی اگر

حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ

تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی کہ جو میرا پیروں اور کہنے

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا

کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو پھر اگر وہ تابع ہونے

فَقَدْ اهْتَدَوْا وَاجِرَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

تو انہوں نے راہ پائی سیدھی اور اگر منہ پھریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝۲۰ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

کی نگاہ میں ہیں بندے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں

النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ

پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا

مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۲۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

لوگوں میں سے سو خوشخبری سنارے ان کو عذاب دردناک کی یہی ہیں جن کی

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِمَّنْ

محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا

نَصِيرِينَ ۝۲۲ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

مددگار کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو مالیکہ ایک حصہ کتاب کا

يَدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا

ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے پھر منہ پھرتے ہیں بعض

مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

ان میں سے کفار کے یہ اس واسطے کہ جتنے میں وہ ہم کو

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي

برگزینہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے اور بھکے ہیں اپنے

دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۳﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ

دین میں اپنی بنائی باتوں پر پھر کیا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن

لَا رَيْبَ فِيهِ تَفْوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ

کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پادے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کی

لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۴﴾

حق تلفی نہ ہوگی

اس مراد یہ ہے کہ امر مشترک تمام ادیان میں اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے جو ادیان کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے

اس کے لئے یہ بات بہت بڑی بدیہی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگ طبعاً متمذّن ہیں۔ اور سہرا اجتماعیت حاکم کے لئے محتاج ہے۔ اور احکام میں کبھی

اختلاف واقع ہوتا ہے۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کو حاکم بناتا ہے جن کا اتصال خیرۃ القدس سے ہے۔ اور وہ امر

الہی کا حکم دیتے ہیں۔ جو امر کہ فرشتوں کے پاس بھی ثابت اور متقرر ہوتا ہے۔ اور وہ ہر الہی کو تمام احکام پر مقدم

رکھتے ہیں، یہ دین ہے جس کے لئے تمام انبیاء آئے۔ دوسری جماعت ایسے لوگوں کو حاکم بناتی ہے جو صرف حکومت

کے لئے نصب کئے جاتے ہیں۔ اور یہ صاحب دین نہیں ہوتے۔ پھر صاحب دین میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا

ہوتی ہے جو دین کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے اور بے دین حکام کی آرا کی حمایت کرتی ہے۔ اور دین میں دواسے

ہیں۔ (۱) امر الہی کا اتباع بذریعہ انبیاء (۲) لادین حکام کے احکام کا راستہ اس دوسرے کا اشارہ دَمَا اخْتَلَفَ

الَّذِينَ... بَغْيًا بَيْنَهُمْ میں ہے۔

ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا امر الہی کی اطاعت ہر معاملہ میں ضروری ہے یا نہیں۔ یہ اختلاف

فی الدین حادث ہے۔ اور یہ اصل دین واقع نہیں ہوتا۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ جو لوگ بوقت اختلاف ایسے لوگوں

کو حکم بناتے ہیں جن کا تعلق خیرۃ القدس سے ہو وہ اجتماع و تمدن کی مصلحت کی رعایت نہیں کرتے جیسا

کہ جاہلوں کا گمان ہے بلکہ دعویٰ اس بات کا ہے کہ جو حقیقت اجتماع اور حقوق اجتماع کی رعایت کرتے

ہیں وہ اپنے مدارج کے مطابق تمام نبی آدم کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔

لیکن یہ حکام صرف اپنے گروہ کی رعایت کرتے ہیں۔ اور امر فارق ان دونوں یعنی اہل ادیان اور لادینیوں میں یہ کہ عدل زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور کامل ہے۔ اتباع دین میں اور ظلم اتباع میں ظاہر ہوتا ہے جو لوگ کے غیر متدین ہوں پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل دین کا باغی گروہ اہل دین پر غالب آجاتا ہے اور ان کا ظلم و تو دین کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور ان کا فساد و ظلم اکثر غیر متدینوں سے زیادہ شرمناک ہوتا ہے۔ پس وہ فساد دین کی جانب سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو دین کے باغی ہوتے ہیں۔ یہی لوگ درحقیقت آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اس کا اشارہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ میں ہے۔ یعنی ان سے بنام دین حکومت چھین لی جاتی ہے۔ اور غیر متدین غالب آجاتے ہیں۔ یہ حساب فی الدنیا ہے۔ اور سرنبی کے زمانہ میں نصاریٰ پر احتجاج اس معنی میں تھا اور اسی طرح قریش پر احتجاج تھا کہ وہ اتباع ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں اس کی طرف اشارہ ہے فَاِنْ حَاجُّوْكَ... بِصِدْقٍ بِالْعِبَادَةِ اسلمت و جہی للہ و من اتبعن نحن یعنی نبی اور اس کے متبعین اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ یعنی تمام ادیان ارضی کی جو خدا کی جانب سے آئے۔

یہ بات لوگوں پر ثقیل نہ گزرے کیوں کہ اللہ کے تمام ادیان اختلاف نہیں رکھتے۔ دعوت ابراہیم کی یہی بنیاد ہے۔ جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام ادیان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راسخین فی العلم ہیں۔ اور تمام ادیان کا علم رکھتے ہیں۔ اور وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں دین متشابہات کا ہے۔ ہم تمام ادیان کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ اور جمع کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہمارے نزدیک دین محکمت کا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اس کا اشارہ ہم نے عبد الہادی کی مثال میں کیا ہے۔ آج کوئی بھی قادر نہیں کہ وہ چاروں مشہور مذاہب میں تمام احادیث پر عمل کر سکے۔ وہ تمام متشابہات کا مذاہب بن جاتا ہے۔ اور جہالت کی وجہ سے وہ تقلید بھی نہیں کرتے۔ ہم اس معنی میں امام ولی اللہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اور میں اپنے اعتماد سے حجۃ اللہ البالغہ کی وجہ سے تمام صحیح احادیث پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس ذریعہ سے میں قرآن کی سمجھ بھی رکھتا ہوں مجھ پر کوئی چیز مختلف نہیں۔ عبد الہادی نے جب فقہ حنفی چھوڑی اس خیال سے کہ فقہ حنفی احادیث کے مخالف ہے اور اس نے اپنے مشائخ پر اعتماد کیا کہ وہ احادیث کے متبع ہیں۔ لیکن سب انہیں دیکھا کہ وہ بھی ترک احادیث کرتے ہیں۔ ایک کو دوسری پر ترجیح دے کر تو اس کے ہاں علم حدیث مشتبہ ہو گیا۔ اور اس طرح اسکے شکوک کتاب الہی میں واقع ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اس مسئلہ پر یقین قائم کرے۔ کیوں کہ ہم اس حالت کی قیاس پر تمام جہانوں سے معاملہ کرتے ہیں۔

کیوں کہ اسلام جس کی تعلیم ہمیں نبی نے دی ہے یا تو وہ خصوصیت سے عرب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یا تمام جہانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تمام ادیان کی طرف قبول اسلام کے اس معنی میں لوگوں کا تنازع ہے۔ حکمت ادیان کے بارہ میں ہم نے شیخ کی کتابوں سے تحقیق کی ہے۔ جیسا کہ بدر باغہ اور تفہیمات، جیسے کہ تعلیم نبی کے متعلق ہم نے حجۃ اللہ البالغہ میں تحقیق کی ہے۔ ہم نے حقیقت ادیان اور ان کی حجت پہنچاتے ہیں۔ وہ ادیان خواہ صابی ہوں یا صغی۔ لیکن جو مقدار ان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ مذہب حقیقی معنوں میں ہیں۔ اسکے علاوہ مختلف احادیث میں صحیح و ضعیف کی طرح ان میں بھی آمیزش ہے۔ ان ادیان کے اختلاف کو ہم مختلف احادیث کے اختلاف کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہر دین کی دینی کتابیں زمین پر زندہ موجود ہیں۔ ان کے درجہ کتب احادیث کم نہیں ہو جاتے۔ آج بھی ہم تمام ادیان کو ان کی موجودہ کتابوں کی رو سے جمع کر سکتے ہیں۔ اور ہم ہم چھپوا کر انہیں بلائیں گے۔ کیا وہ اپنے ادیان کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ ادیان الہی کے منکر ہیں۔ ورنہ تکافرو تکفیر سے کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ یہود نے کہا کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیْنَ دَاۡرُوۡا اَنۡہُمْ یَکْفُرُوۡنَ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ اور لوگوں میں حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اللہ نے کہا فَاَللّٰہُ یَحۡکُمُ بَیۡنَہُمۡ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت دنیا میں ثابت ہو جائے اسکا راستہ سوائے اسکے کوئی نہیں کہ تمام ادیان کی کتب منزلہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سوخ فی العلم کی رو سے تطبیق کر سکتے ہیں جو کچھ خلاصہ نکلے گا وہ ضعیفیت ہوگی۔ اور اسکی دعوت قرآن دیتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے فَاِنْ حَآجُّوۡنَا اِلَیۡہِ عِنۡی اللّٰہِ کِی تمام منزلات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اسکے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ وَقُلْ لِلَّذِیۡنَ اٰتُوۡا الْکِتٰبَ اِلَیۡہِ نَصٰرِیۡمِیۡنَ وَالْمُحٰمِدِیۡنَ عَرَبِیۡمِیۡنَ اور فارس ہیں۔ اَاَسَلَمْتُمْ سے مراد ہے۔ کیا اس طرح تم اسلام لائے کہ آیات تمام اختلافات ترک کرتے ہو اور جس پر انسانیت مجتمع ہے۔ اس پر جمع ہوتے ہو۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو سمجھ لو ہدایت پاگئے اور وہ تمہارے رفقاء ہو گئے۔ اگر وہ پھر جائیں تو تیرا کام صرف بلاغ و تبلیغ ہے۔ یعنی ان سے حکومت چھین لی جائے گی اور عامل قوم کو عطا کی جائے گی واللہ بصیر بالعباد۔ اس باب میں اہل کلام اہل تفسیر اہل فقہ تمام پریشان ہوئے ہیں۔ کیوں کہ وہ نبی کے دونوں درجوں میں خلط کرتے ہیں۔ ایک درجہ عرب کے لئے دوسرا درجہ تمام اقوام عالم کے لئے اس کی تفصیل امام ولی اللہ نے کی ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں۔ اور یہ تفسیر وقفہ و کلام سے علماء باقی تفصیل نہیں کرتے۔ بلکہ وہ جو کچھ عرب کے واجبات سمجھتے ہیں وہ تمام اقوام عالم کے لئے واجب گردانتے ہیں۔ لہذا وہ شرح دین حکمت سے نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ قوت و حکومت کے ذریعہ دین نافذ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس میں عبد الہادی متحیر ہو گیا تھا

خوف اس نے اہل حدیث سے لی وہ تمام اقوام عالم کے لئے کیسے دین ہو سکتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ بات تمام دینوں میں موجود ہے۔ اور جب میں نے اسے دو درجوں پر زمی سے متنبہ کیا تو وہ متنبہ ہو گیا۔ اور اس نے کہا اس مسئلہ کا احاطہ ایک مجلس میں ممکن نہیں۔ بلکہ کئی مجلسوں میں کئی صحبتوں میں۔ ہم بحمد اللہ جیسے اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ تعلیم احادیث میں اختلاف نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن اور تورات میں بھی اختلاف نہیں۔ اور مقدار وہ ہے کہ جس میں تمام گروہوں کے اہل علم مشترک ہیں پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ حنفیہ اور صابئی بھی متحد ہیں۔ یہ بات صرف امام ولی اللہ کے پاس ہے یا الف ثانی کے علماء ہند کے پاس ہے اور عام بلاد مسلمین غافل ہیں اس بات سے۔ پس وہ اس بات کے اثبات پر قادر نہیں کہ اسلام عام ہے تمام روئے زمین پر البتہ وہ دلائل فقہیہ کے ذریعہ قادر ہیں مگر اعتراض کا امکان پھر بھی رہتا ہے۔ اور وہ حکمت کی طرف رجوع نہیں کرتے کسی بات پر وہ قادر نہیں۔ **إلا ما شاء اللہ۔**

حکایت

شیخ محمد افضل دہلوی علوم حدیث میں امام ولی اللہ کے اساتذہ ہیں۔ اور شیخ مظہر جان جاناں کے اساتذہ طریقت ہیں۔ قول جمیل کے خاتمہ میں امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ استاذ مذکور مکوۃ المصابیح صحیح بخاری اور دیگر صحاح ستہ کی اجازت دی۔ استاذ مذکور نے شیخ عبدالاحد کے واسطے سے اپنے والد شیخ محمد سعید کے واسطے سے شیخ محمد سعید نے اپنے جد امجد کے واسطے سے جو شیخ ریف تھے یعنی شیخ احمد سرہندی۔ اس کے بعد سند طویل ہے جو اپنے مقام پر مذکور ہے شیخ مظہر نے خط میں جو اس نے کسی مستفید کی طرف لکھا۔ اور حدیث لکھی۔ اس خط میں یہ لکھا ”در خدمت ہادی محمد افضل الیہ اللکونی تلمیذ شیخ المحدثین شیخ عبداللہ بن محمد سالم الملکی گذرانیدیم“ شیخ محمد فضل سیالکوٹ کے تھے۔ اس کے بعد وہ دہلی چلے گئے۔ اس نے مقامات مظہریہ میں ذکر کیا ہے۔ جو شیخ محمد فضل کے ترجمہ میں ہے۔ کہ انہوں نے خواب میں ایک شخص دیکھا۔ آگ شعلے نکال رہی ہے۔ اور کرشن آگ کے درمیان کھڑا ہے۔ رام آگ سے باہر اہل مجلس میں کسی نے کہا کہ کفر کے امام تھے آگ میں داخل ہو گئے۔

شیخ مظہر نے فرمایا میرے نزدیک اس کی تعبیر دوسری ہے کہ رام ابتدائی خلیفہ کے درجہ میں تھا اور اللہ کی طرف دعوت عقلیت کے ساتھ دیتا تھا۔ اور کرشن آخری خلیفہ میں تھا۔ اور دعوت الی اللہ محبت کے ساتھ دیتا تھا۔ التھاب نار سے مراد اس کی محبت الہی کا ظہور اور شوق الہی کا ظہور ہے۔ شیخ افضل نے اس تاویل کو پسند فرمایا۔

شیخ محمد افضل کا دوسرا خط بھی ہے جو اس نے کسی کی طرف لکھا جس میں ہندوؤں کی دینداری تو جہی کی ہے وہ خط اس کے مجموعہ مکتوبات میں چھپا ہے آخری حکم اس خط کا یہ ہے ”اعتقاد تنازع مسلم کفر نہیں ہے“ اور جو بات ہم نے حکمتِ الہی اسی میں حاصل کی ہے ادیان صابی اور حنیفی کے جمع میں نہیں بلکہ الف ثانی کے حکماً ہند عام طور پر اسی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اہل کتاب میں اس دعوت قرآنیہ کے مخالف ہیں اس کی طرف اشارہ ۲۱-۲۲ میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ ... وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَّصْرِیْنِ یعنی جو اس دعوت کے مخالف ہیں ان کے یہ حالات ہیں جن کا ہم ذکر چکے ہیں۔

یہ بات ہم نے فقہاء اسلام کے اندر بھی دیکھی کہ وہ اپنے مخالفین کو قتل کرتے ہیں تو اس قسم کا تشدد فقہاء کے مخالف کو قتل سے نہیں چوکتے یہ کفر کا مستلزم ہے یعنی کفر باایات اللہ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۳ میں اَلَمْ تَدْرِ اِلٰی الَّذِیْنَ ... دَهَمَ مَعْصُوْنِ اِیْ کتاب اللہ یہ دوسرا الزام ہے ان پر۔ پہلا یہ تھا کہ جس پر تمام انبیاء متفق ہیں اس کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں اور حجت یہ لاتے ہیں کہ وہ صرف اپنے دین کی اتباع کرتے ہیں۔

دوسرا الزام یہ ہے کہ اگر انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کی اتباع کریں تو اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں کیوں کہ وہ اپنی خواہشات فقہاء کے متبع ہیں۔ وہ فقہاء جو کتاب اللہ کے باغی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ اَلَمْ تَرَ اِیْنَ ہِیَ مَعْصُوْنِ تک۔

تنبیہ :- ہمارے ملک میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارے فقہاء کا ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر انہیں ہم کتاب اللہ اور سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فقط اپنے فقہاء کا اتباع کرتے ہیں اور حنفیوں کے علاوہ فقہاء اہل حدیث ان کو ساکت کر دیتے ہیں۔ اور ان پر اعراض کتاب اللہ اور اعراض سنت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ البتہ ہم فقہاء حنفیہ محققین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ فقہاء اہل حدیث ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور فتاویٰ ضعیفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب بھالت کے اس درجہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نام اہل ادیان سے ساقط ہو جاتا ہے اور وہ دین کے نام سے افترا کرتے ہیں۔ اور وہ جہنم میں چند دن ہی ٹھہریں گے کیوں کہ انہیں اس دین کے فضائل ثابت ہو چکے ہیں۔ اور وہ اس درجہ والوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے غلطی کھا رہے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے قَالُوا لَنْ تَمْسَا النَّارَ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَ غَیْہُمْ فِیْہُمْ مَا کَاذِبٌ یُّفْتَرُوْنَ۔ ان کی غلطی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی۔

لیکن دنیا میں ابھی معلوم نہیں۔ اس کا اشارہ ہے (۲۵) میں فکیف .... لَا يَظْلَمُونَ۔ اس گروہ سے حکومت اس وقت سلب کر لی جائے گی جب ان کے مقابلہ میں کوئی ان سے اچھی دوسری جماعت قیام عدل کے لئے کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ظالم حکومت قائم رہتی ہے جب کوئی اس کے مقابلہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ کچھ دیر نہیں ٹھہرتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ دعوت دے، اللہ ان سے حکومت چھین لے گا۔ اور دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ تو ان سے ملک چھینا ہے میں عطا کرتا ہے کیوں کہ ہم نے ثابت کر دکھایا ہے ہم قیام عدل کرنے میں امر الہی کو تسلیم کرنے کے زیادہ مطیع ہیں اور ہم مقتدر ہیں اسکے بعد اگر اہل کتاب یا امیوں سے جنگیں ہوں تو مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ ان کی طرف میلان کرے بلکہ ضروری ہو وہ جماعت نبی کی اطاعت کرے جماعت دینی سیاسی حزب ہوگا۔ یہ حزب تنہا ادیان کو خفیت کی طرف دعوت دیگا۔ اور ان کے ملک ان سے چھین لے گا اس کی طرف اشارہ ہے ۲۸ تا ۳۲ میں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

توبکہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

لیوے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾ تَوَلَّيْتُ الْيَلَّ

تیرے ہاتھ ہے سب خوبی بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے تو داخل کرتا ہے رات

فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّيْتُ النَّهَارَ فِي الْيَلِّ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

کو دن میں اور داخل کر دین کو رات میں اور تو نکالے زندہ

الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

مردہ سے اور نکالے مردہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

بے شمار نہ بنادیں مسلمان کافروں کو دوست

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

مسلمانوں کو چھوڑ کر اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اسکا اللہ سے

فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمْ

کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ نہ ناچاہو تم ان سے بچاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے

اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي

اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے بن کی

صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعْلِمَهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

بات یا اسے ظاہر کر دو گے جانتا ہے اس کو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کرے آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ يَوْمَ تَجِدُ

میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن موجود

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ

پاتے گا ہر شخص جو کچھ کر کے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کر کے اس نے

مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ

برائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۚ قُلْ

اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر تو کہہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشنے

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۴۱﴾ قُلْ أَطِيعُوا

گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو کہہ حکم مانو

اللَّهِ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾

اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے

اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مومنوں کے بغیر کافروں کو دوست کر لیں مگر جب مجبور ہوں

یہ حال مضطر کی ہے جیسے مضطر حرام بھی کھا سکتا ہے یعنی اضطراری حالت میں حکم اس کے سپرد ہوگا۔ اور فقط اللہ

ان سے حساب لے گا۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہے۔ قاضی اور مفتی کا دخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اس

پر کوئی محاسبہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ... وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۲۸، ۲۹،

۳۰، اور تین ان تمام آیات میں محاسبہ میں اللہ و بین عبدہ کا ہے۔ جسے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔

دوسرا معاملہ مومن کے جماعت نبی کے ساتھ انضمام کا ہے۔ کفار سے بچنے اور جماعت نبی میں منظم ہونے کا نہیں حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (۳۱) یعنی جو نبی کی سیاست کی مخالفت کرے گا۔ اس کے لئے خیطۃ القدس میں کوئی مقام نہیں۔ بلکہ وہ کفار کی طرح ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے اَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ..... لَمْ يُحِبِّ الْكُفْرَيْنِ (۳۲)

ال عمران کے فصل اولے تمام ہوئے

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پر تمام حجت دینیہ کی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ان کے اختلافات کی تردید کی جائے گی۔ اور انہیں اس بات کی دعوت دی جائے گی جو ان کے پاس حق میں سے کچھ ہے۔ اگر وہ اس سے بھی اعراض کریں گے۔ تو انہیں روئے زمین پر ان کے دین کے نام سے حکم کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان سے دونوں مسجدوں کی زمین حکومت سلب کر لی جائے گی۔ مسجد قدس جس کے متعلق اس سورہ میں بحث کی جا رہی ہے جس طرح کہ قریش سے مسجد حرام کی حکومت سلب کر لی جائے گی۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ الْإِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ

بیشک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو

عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

سارے جہاں سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا

عَلِيمٌ ۝ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ

جاننے والا ہے جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے

مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرٌ فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر بیشک تیری ہے اصل سننے والا

الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ

جاننے والا پھر جب اس کو جنما لول اے رب میں نے اس کو لڑکی جنی

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنما اور بیٹا نہ ہو جیسی دم بیٹی اور

إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۚ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا

میں نے اس کا نام رکھا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۝

شیطان مردود سے پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول اور

أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۝ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۝ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور سپرد کی زکریا کو جس وقت آتے اس کے پاس

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۝ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۝ قَالَ يَمْرُئِمُ

زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا کہا اے مریم

أَنِّي لَكِ هَذَا ۝ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ

کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اللہ رزق دیتا

مَنْ يَشَاءُ ۝ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

جس کو چاہے بے قیاس

سورہ آل عمران کا فصل ثانی ۳۳ سے ۶۳ تک — نصاریٰ کے مذہب کی ابتداء مسیح ابن مریم سے

اور ان کی حکومت کی ابتداء روم سے ہوئی۔ مقصد اس سورہ کا انہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی دعوت

دینا ہے پھر ان کی حکومت کی اصلاح کرنا ہے کہ وہ ظلم کو نکالیں۔ اس طرح فارسیوں کی اصلاح بھی قرآن کریم

کا مقصد ہے۔ پھر ان دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اور یہ مجموعہ مرکز عالم ہو جائے گا۔ پھر یہ دین دین ابراہیم ہو جائے گا

فصل اول میں ان کی دینی غلطیوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر دوسرا عمل یہ تھا کہ دین کا درجہ نازلہ دین غلط

بالحق کے ساتھ بنایا گیا۔ گویا اصلاح حکومت دین کے بعد کی گئی۔ یہ فصل اول کا خلاصہ ہے۔

دین نصاریٰ میں فساد جو واقع ہوا ہے۔ وہ الوہیت مسیح ہے۔ یہ بنیاد ہے اس فلسفہ کی اور اس

منہیت فکر سے الوہیت ملوک، فرعونیت، الوہیت ربیان و اجار متمدن کی آہستہ آہستہ شاخیں نکلتی ہیں

جب ہم اقوام متمدنہ اور ان کے ادیان میں تامل کرتے ہیں تو ہمیں تمام ادیان میں یہ فساد ظاہر معلوم ہوتا ہے۔

بعض ان میں وہ ہیں جو صراحتہ کہتے ہیں کہ عیسے ہی خدا ہے۔ بعض دوسرے ہیں جو اس صراحت دانی میں

شامل ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں۔ ان کا قول بھی ٹھیک اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے یہود بر طریق تو یہ کہتے ہیں۔

نصاری کے ساتھ بحث اصولی ہے۔ جس کا مقصد تمام قوموں کے تمام گروہوں کی تہذیب و اصلاح ہے۔ کیوں کہ صابنہ

الہنود کے دو طائفے ہیں۔ ایک طائفہ مثل نصاریٰ کے دوسرا مثل یہود کے فصل ثانی میں نصاریٰ کی غلطیوں کی ابتداء

کا بیان ہے۔ اور انہیں اصلاح کی دعوت دینا ہے۔ اور غلطیاں تمام قوموں میں ایک جیسے کی طرح وارد ہوتی ہیں گویا اصلاح نصاریٰ دراصل اصلاح اقوام عالم ہے سوائے حکیم کے۔ اس طرح قرآن میں نظر کرنا کسی کام نہیں حکیم کسی قوم کے ساتھ قرآنی بحث کو تمام اقوام کی اصلاح کے لئے نمونہ سمجھتا ہے۔ بلکہ حکماء تو قرآن میں ایک شخص کی بحث کو شخصیات اقوام پر محمول کر کے نظر کرتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ... عَلَى الْعَالَمِينَ (۳۳) قرآن میں قطعہ علی الارض مشرق بحر روم سے جبال چین تک یعنی مشرق ہند زمین کے تمام قطعات میں سے افضل ہے۔ اس میں کوئی خطاب نہیں۔ صرف افغانستان کی حدود پر پہاڑات میں ان پہاڑوں کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قطعہ شرقیہ شمال اہند (۲) قطعہ غربیہ ایران، سوریا، اناضول عراق یہ تمام اس میں داخل ہیں۔ جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی مراد اس قطعہ سے ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں (۱) تمام آباد جہاں کامرکز ہے۔ (۲) آب ہوا متبدل ہونے کے لحاظ سے اور زراعت کے لحاظ سے بہترین قطعہ ہے۔ اگر اہل ہند اس کے مشرقی علاقوں میں ہوں تو وہ ایک وطن سمجھتے ہیں۔ اور ملی جلی زبانیں بولتے ہیں۔ اسی طرح اہل ہند غربی اور ایران ان کی زبانیں اور طبائع بھی موافق ہیں۔ جب ہم اناضول عراق سوریا اور قطعہ ہذا کے متواصل اقوام شمال بحر روم، یونان اور جنوب بحر روم مثلاً مصر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی عراق سوریا اور اناضول کے ہم جنس نظر آتے ہیں۔ عراق سوریا اور اناضول کے پھر اس قطعہ سے کئی قبیلے کئی گروہ کئی شاخیں کئی گھاٹیاں کئی پہاڑیاں نکلتی ہیں جیسے سوریا اور عراق جنوب جزیرہ عرب تک ہند سے جنوب ہند دکن تک اناضول سے قافقاسیا تک ایران سے توران تک۔ تو یہ شاخیں اس ارض مقدسہ مرکزہ کے ارد گرد ہیں۔ گویا انسانیت کی بنیاد ان اراضی میں منحصر ہے۔ زبانوں کی طوالت اور قدامت کے باعث ہم اول و ثانی کا تعین نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت اپنی لمبی عمر میں فقط ارض کے شہروں میں اجتماعیت کے مرکزہ کی طرف منتقل ہوتی رہی البتہ آخر میں نیل و فرات کے درمیان زمین باقی قطعات سے ارجح ہوئی۔ ایسا نوح کے بعد ہوا۔ لیکن اس سے پہلے تمام قطعات برابر مرکزہ انسانیت تھے گویا اگر اب یہ کہا جائے کہ حضرت آدم ہند میں ہوئے یا ایران میں یا سوریا میں یا جزیرہ میں تو ہمارے نزدیک یہ اختلاف نہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کی عمر طویل تھی اور یہ زمین ایک مملکت کی طرح تھیں۔ اور حضرت آدم ہر علاقہ میں پھر کر اپنی اولاد کے لئے مرکزہ اجتماعیت کی بنیادیں رکھتے رہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح بھی ایسا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا اصلی وطن ہمارے نزدیک جبال افغان کا مغرب مرکزہ تھا۔ گویا انہوں نے ہند کو چھوڑ دیا تھا۔ اب تک ہم (لامک) دیکھتے ہیں اس کا اصل ملک ہے۔ جو اس کے آباء میں سے تھا۔ افغانستان میں ایک قطعہ ہے اس کا نام لکان ہے جو ملک

کی طرف منسوب ہے۔ ایران میں حضرت نوح کی طرف منسوب شہر میں جیسے تھاوند ان کی عمر طویل تھی وہ حضرت آدم کی طرح وہ زمین میں گھوم پھر کر اپنی اولاد کے مراکز بناتے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے یہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرات اور نیل کے درمیان کی زمین ان کی اولاد کا مرکز بنائے جس طرح ہند اولاد نوح سے خارج ہوا۔ اسی طرح ایران اولاد ابراہیم سے خارج ہوا۔ اور ان کا مطلب کچھ اور نہیں۔ صرف مرکزیت اجتماع کی جگہ یا اجتماع مرکزیت کی تاثیر ہے جو تمام زمین میں منہا سے یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور جو لوگ اقوام کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ان ملکوں کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے انبیاء میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان کی اجتماعیت میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ان کی نظر کا قصور و کوتاہی ہے۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے اسلامی فرقوں کی۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو اسلام کا حامل سمجھتا ہے۔ اس بات کی صحت من وجہ ہوتی ہے من وجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک ان اختلافات کی قیمت دانہ برابر نہیں کہ آدم ہند میں تھا یا ایران میں یا سوریا یا حجاز میں۔ ہمارے نزدیک سب برابر ہیں۔ تمام ملک اس کے ملک تھے۔ وہ کسی گھر میں مجبوس و منحصر نہیں تھا۔ انسان غور کرے کہ آج کل عمر سو برس قریب ہوتی ہے۔ بیس سال ابتدائی اور بیس آخری سال حذف کر کے ساٹھ سال رہتے ہیں۔ اس عمر میں انسان عمل کرتا ہے جب ہم فرض کریں کہ کوئی عظیم قوی الجنتہ سلیم الدماغ اولی العزم شخص ہو تو کیا وہ ساٹھ سال ایک گھر میں منحصر رہے گا۔ یا ایک شہر اور ایک علاقہ میں گھرا ہوا رہے گا۔ کیا وہ ملک کے ارد گرد کہیں چلے پھرے گا نہیں؟ کیا وہ اپنے افکار کے تاثرات تمام ملکوں میں نہیں پھیلا سکے گا۔ کیا وہ اپنی مملکت کے علاوہ دوسرے ممالک میں نہیں گھومے گا؟ جب وہ بڑا آدمی مر جائے گا تو اس کی تاریخ مدون نہیں ہوگی۔ کیا ہر قوم اس کی تاریخ نہیں لکھے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور دوسری قوم کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ تمام خرافات ہیں۔ پس جب اتفاق کر لیا جائے کہ مرکز اراضی یہی قطع ہے۔ اور چین کو اس زمین شعوب منشعبہ سے سمجھ لیا جائے۔ تو انسان اس بات میں ہماری موافقت کرے گا کہ انسانیت آغاز سے آج تک نہیں بدلی۔ صرف اجتماع کے مرکزیات بدلے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ مرکزیت ان قطعات میں گھومتی پھرتی رہی ہے۔ اور یہ منبع ادیان ہے جیسے نیل و فرات کے درمیان کی زمین منبع ادیان ابراہیمیہ ہے۔ اسی طرح ایران کو اور اس کے ارد گرد کو منبع ادیان نوحیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہند کو منبع ادیان آدمیہ کہا جاتا ہے۔ ہند کو مرکز ادیان برہمنیہ اور بدھیتہ خارج کرنا کیا یہ نظریہ ارتقاء تاریخ کے لحاظ سے قابل تسلیم ہے؟ یا ایران کو مرکز جو سیت خارج کرنا قابل تسلیم ہے؟ لیکن جب

سندھ کو ہند کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ایران کو توران کے ساتھ تو سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔
 قرآن کریم نبوت کے سلسلے اور دین اجتماعی کے سلسلے حضرت آدم سے شروع کرتا ہے۔ اور حضرت آدم کو خفیت کے ادیان کا مخرج سمجھ لیا جائے تو برہمنیت اور بودھ ازم کا مخرج کوئی دوسرا آدم بنانا پڑے گا کیا یہ درست ہے؟ — اگر ایسا نہیں تو متعلمین مدرسہ عربیہ عربی تعلیم سے متاثر ہو کر عربیت یا ابراہیمیت کی رعایت کرتے ہیں۔ اور تمام کمالات انسانیہ کو اس مرکزیت میں محصور کرتے ہیں۔ اور باقی تمام کے تدین اور انجمن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قرآن سمجھنے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور انہیں ایسے قصوں پر ایمان لانے کے قریب کھینچتے ہیں جو وہاسیات ہیں۔ بحر قلم کے کنارہ پر ایک شہر اسلام کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام جدہ ہے اس میں حوا کی قبر بتائی ہوئی ہے اس مناسبت سے کہ وہ بنی آدم کی دادی ہے اس طرح کی خرافات کثیف کتب سیرت اور تفاسیر اور کتب تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ اور ان خرافات کی وجہ سے کوئی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ ۳۳۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الله اصطفیٰ آل ابراهيم کیوں کہ آل ابراہیم اولاد بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عظمت کا مرکز ہیں۔ جب ہم تورات پڑھتے ہیں۔ تو پہلا صحیفہ سفر اولیٰ کا ہے جس میں حضرت ابراہیم کے متعلق بحث ہے۔ اور دوسرا صحیفہ سفر ثانی کا ہے جس میں حضرت موسیٰ کے متعلق بحث ہے پھر اس کے بعد آل عمران کا عہد جدید ہے۔ اس طرح اللہ نے آل ابراہیم سے پہلے نوح کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ اور اگر اول قومیں نہ ہوں تو حضرت نوح کا تمام عالم پر چن لینے کا کیا معنی تو مطلب یہ ہے کہ اور قومیں موجود ہیں نوح ان میں اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم کو تمام اقوام عالم پر چن لیا اور قومیں ان سے پہلے موجود تھیں۔ پس بشریت اور انسانیت کا منبع آدم ہے اور وہ وہ مخلوقات ارض پر فضیلت دار ہے۔ اس طرح سے صحیح نظریہ ارتقاء خلقت کا قائم ہوتا ہے۔

لیکن فقہ قرآن پڑھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جو حنفی یا شافعی کے علاوہ ہے۔ وہ دین دار نہیں۔ اور انسان بھی نہیں۔ یہ ذہنیت مضرب ہے۔ آیت ۳۳ اہل کتاب کے صحیفوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی یہود و نصاریٰ کے صحیفوں کا کتاب کا مبداء آدم ہے۔ طوفان کے بعد مبداء ثانی نوح ہے۔ پھر آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل پھر اناجیل آل عمران یہ کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں تاسیس فکر ہے۔ کہ فضائل انسانہ متوارث و متفاضل ہیں۔ جب کوئی یہ نظریہ تحقیق کر لے تو وہ کسی انسان کو تمام انسانوں پر تمام اوصاف کے لحاظ سے فائق نہیں سمجھے گا۔ بلکہ فضیلت منقسم ہوگی کہ ایک درجہ سے فضیلت دار ہوگا۔ تو دوسری دوسری

وجہ سے فضیلت دار ہوگا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم سے عظیم ہیں۔ لیکن کیا حضرت ابراہیم کو کسی دوسری وجہ سے حضرت موسیٰ پر فضیلت نہیں۔ اسی طرح کیا حضرت آدم کو اپنی تمام اولاد پر ایک وجہ سے فضیلت نہیں؟ جب اولاد بشر کے لئے ممکن نہیں کہ وہ تمام انسانوں پر فضیلت دار ہو تو کیا ان میں کوئی الٰہ ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ۳۳ اس فکر کی بنیاد ہے۔ ۳۴ میں ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ... سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

پھر اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی دعوت کے بیان میں اور مریم کے پیدا ہونے کے بیان میں آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم اگر زمانہ صورت میں تھی اور اس کے والدین کے اسباب کی تاثیر تھی لیکن اسکے پیدا ہونے کے بعد اسکی ماں نے مردوزن کی قوت میں ہونے کی دعا کی۔ وہ باعتبار روحانیت کے دونوں قوتوں کی جامع ہو گئی۔ پس چوں کہ قوت روحانیہ سے وہ متاثر ہو گئی۔ اور اس پر مردی غالب آگئی تو اس لئے اس نے مرد بننا اور تاریخ اور واقعات میں ایسا بہت مشہور ہے کہ انسانیت میں یہ بات کئی بار ہوئی ہے۔ اور ایسی کہانیاں ہند میں بھی بیان کی جاتی ہیں غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ نبوت پہلے کتاب لکھی تھی جس کا نام ”سرمہ چشم آریا“ ہے اس باب میں اچھی کتاب ہے۔ اس میں اس قسم کے شواہد بیان کئے ہیں۔ تو امّۃ عمران کا قصہ حضرت زکریا کے قصہ سے زیادہ قوی ہے۔ ایک درجہ میں دعوت زکریا میں ان کی مشابہت ہے۔ ہم نے اس کے متعلق سورہ مریم میں زیادہ بیان کیا ہے۔

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

دیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ

اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے دعا کا پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيَحْيٰى

جب کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے بیٹی کی

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا

جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی

مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ اُنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ عِلْمٌ وَّ

ہوگا صالحین سے کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور

قَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاَمْرًا نِّىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ

پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے

يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۳۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اِيَّتِكَ

جو چاہے کہا اے رب مقرر کر میرے لئے کچھ نشانی فرمایا نشانی تیرے لئے

اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَهْزًا وَاذْكُرْ

یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر

رَبِّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۳۱﴾ وَاِذْ قَالَتْ

اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح اور جب فرشتے بولے

اَلْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاَصْطَفٰكِ

اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو

عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۲﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاَسْجُدِىْ

سب جہان کی عورتوں پر اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر

وَاَزْكُىْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿۳۳﴾

اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عورتوں میں انبیاء کے مانند تھیں۔ امام ولی اللہ کے اتباع نے حضرت مریم کا درجہ نبوت میں شمار کیا ہے۔ یہ مشہور درجہ نہیں رکھا۔ جو نبوت کا واقعی ہوتا ہے۔ بلکہ صدیقیت کی ایک قسم ہے جو نبوت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور جو مشہور ہے کہ مرد ہر لحاظ سے عورت پر فضیلت رکھتا ہے یہ صحیح نہیں۔ اہمیات کو اپنی اولاد پر فضیلت ہوتی ہے۔ لوگ اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں اس طرح سے حکمت باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم کو اس لئے فضیلت نہیں تھی کہ ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا بلکہ اس لئے کہ صاحبہ نفس کاملہ تھیں۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَاَنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب

يَلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَاَنْتَ لَدَيْهِمْ

ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس

اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝ اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُاِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ

جب وہ جھگڑتے تھے جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِسْمُ الْمَسِيْحِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِی

ایضاح حکم کی جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ دالا

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِی

دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے سب کو

الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ یَكُوْنُ لِیْ

ماں کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے

وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ

لڑکا اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے

اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهُ كُنْ فِیْکُوْنُ ۝ وَیُعَلِّمُهُ الْکِتٰبَ

جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سو ہو جاتا ہے اور سکھادے گا اس کو کتاب

وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِیْلَ ۝ وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ

اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کا طرف

اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ ۖ اِنِّیْۤ اَخْلَقْتُ لَکُم مِّنَ الطِّیْنِ

بیشک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے

کَهْمِیۡةٍ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فِیْکُوْنُ طِیْرًاۙ اِذِ اللّٰهُ

برندے کی شکل پھر اس میں پھونک دیتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جا نور اللہ کے حکم سے

وَأُبْرِئُ الْآكُمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

اور اچھا کرتا ہوں اور زرا اندھے کو اور کوڑھی کو اور بھلاتا ہوں مردے اللہ کے حکم سے

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ لَنَا بِيَوْمِكُمْ

اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھردوں میں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾

اس میں نشانی ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ

اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے اور اس واسطے کہ حلال

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ

کروں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی

مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ

لے کر تمہارے رب کی سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بیشک اللہ ہے

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٧٠﴾

رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی راہ سیدھی ہے

فَلَمَّا أَحْسَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ

اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ

میں کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٧١﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا

کہ ہم نے حکم قبول کیا اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول کے تو تو لکھ

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٧٢﴾ وَفَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٧٣﴾

لے ہم کو ملنے والوں میں اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دوسرے بہتر ہے

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ۖ شَاهِدٌ لِّهٖ هَٰذَا يَوْمَ تَأْتِي سَآئِرُ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ ۖ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

نصاری کی تعلیم میں یہ بنیادی غلطی ہے ویکلم الناس فی المہد وکھلا کلام فی المہد کی فصیلت ظاہر ہے ویکلم الناس فی المہد وکھلاط لوگوں نے اس کی حکمت نہیں سمجھی انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوسری بار نزول کر کے یہ کلام کریں گے ہمارے نظریہ میں یہ بات صحیح نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کہولت تک باقی رہے اور لوگوں کو اپنا طریقہ ہمیشہ سکھاتے رہے اس کا ذکر سے اناجیل کی کتابیں غافل ہیں اور یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ بولس نے اسے خواب میں دیکھا یہ تحریف ہے بلکہ اس نے بیداری میں دیکھا اور بیداری میں تعلیم دی نہ کہ خواب میں اور بحالت کہولت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یہ بھی اللہ کی قدرت کے عجائب میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں پکڑا۔

نافع فیہ فیکون طید ۱۴۹ اس روحانی قوت کے ہم معترف ہیں اور مقربین کے لئے ہے۔

ہم مانتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ وانبکم معانا کلون۔ یہ کشف کوئی ہے جو مقربین میں ہوتا ہے جو کچھ کسی نے کھایا یا جمع کیا بمقرب ہر بات کی خبر دے سکتا ہے۔ اشیاء محسوسہ جو کسی خاص شخص کے ساتھ متعلق ہوں مثلاً کھانا پینا گھر میں ذخیرہ اندوزی کرنا اس کا معلوم کرنا آسان نہیں، اس لئے جب کوئی ان باتوں کی خبر دیتا ہے تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بخشش کردہ قوت ہے۔ اس طرح کی واقعی جسے خیرۃ القدس میں مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علم و ارادہ میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ اور روح القدس کی تائید ہوتی ہے وہ نور ہوتا ہے جو خیرۃ القدس سے اس پر نازل ہوتا ہے یہ معاملہ صنفی ہوتا ہے شخصی نہیں ہوتا پس اس طرح کی خبر دینولے کو الہ نہیں سمجھا جائے صنفی طریقوں کے ائمہ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسی تعلیم سے جس کے قلب میں ان حالات کی استعداد پیدا ہو جائے اسے ولایت عیسویہ کہتے ہیں۔ جسے فنون حکمت میں آج ہر شخص برابر فائدہ حاصل نہیں کرتا اس طرح اسکی مثال ہے یعنی ذکر الہی کے اشغال کی کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ائمہ طریقت نے انہی ترتیب دی ہے کہ اس سے متاثر ہی ہو سکتا ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ لیکن اہل استعداد سب برابر ہیں اور ان پر لوگوں کے حالات خصوصیت ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز میں پھونکتے ہیں اور حیات اس میں آجاتی ہے۔ پس اگر اسی طرح امت محمدیہ میں یہ فنون آجائیں تو کیا ان حالات والے کو ہم الہ کہیں گے۔ اِنَّ اللہَ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ یہ اس طریقہ کی بنیاد ہے اس بات پر سب متفق ہیں کہ خیرۃ القدس سے اتصال اور عبادت اللہ صراط مستقیم ہے ہم امام ولی اللہ کی حکمت سمجھنے کے بعد ایک مخصوص طریقہ کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو قرب الی اللہ کا ہے اسکو بیان کرتے ہیں جو قرب الہی کا کوئی درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً جبرائیل کا درجہ عالیہ اگر اس پر ہمیشگی رکھے اور ادھر ادھر نہ پھرے تو وہ

درجہ عالیہ کسی نہ کسی دن حاصل ہو جائے گا۔ خواہ کئی سال کے بعد ہو یہی صراطِ مستقیم ہے۔ ہر ایک کیلئے برابر ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکایت عیسیٰ بیان کی ہے اِنَّ اللہَ رَبِّیْ وَرَکِّمٌ فَاعْبُدْہُ الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم استمرار رکھو گے۔ اللہ کی عبادت پر اور اللہ سے اس فضل کی تمنا رکھو گے تو تم پالو گے۔ اللہ تعالیٰ مداومتِ عبودیت انسانیت کا تمام کمال بخش دیتا ہے۔ اس باب کا افتتاح عیسیٰ نے کیا۔ فَلَمَّا احْسَنَ الخ یعنی یہود سے کفر معلوم کیا۔ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْ یعنی یہود کے علاوہ کون انصار ہے۔ یہ تمام اناجیل ہیں جن کے ماسوا یہود ہیں۔ عیسیٰ کی تعلیم یہود میں منحصر نہیں رہی بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ بھی انصار لئے۔ وہ موسیٰ اور محمد کے درمیان واسطہ بنا۔ مَکْرُوْا یہود نے دعوتِ اللہ کو روکا اللہ نے اس کا بدلہ دیا کہ یہود سے دین نکال دیا۔ امامتِ دینیہ ان سے سلب کر لی گئی۔ وَمَکْرَ اللہُ یعنی اللہ نے یہ بدلہ دیا۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی تعلیم یہود کے علاوہ دوسری اقوام میں قائم ہوئی اس واسطے اس میں صابی فلسفیوں کی غلطیاں شامل ہو گئیں۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ

جس وقت کہ اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو

الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلَیَّ

کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں

یَوْمَ الْقِیَمَةِ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَاَحْکُمُ بَیْنَکُمْ فِیْمَا کُنْتُمْ فِیْہِ

قیامت کے دن تک پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم

تَخْتَلِفُوْنَ ۝ فَاَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَاَعَذُّ لَہُمْ عَذَابًا شَدِیْدًا

جھگڑتے تھے سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کر دوں گا سخت عذاب

فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَہُمْ مِّنْ نَّصِیْرٍ ۝ وَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام

الصَّٰلِحٰتِ فَبِیْوَفِّیْہُمْ اُجُوْرَہُمْ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ الظَّٰلِمِیْنَ ۝

نیک کئے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف

ذٰلِکَ نَتْلُوْہُ عَلَیْکَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالدِّکْرِ الْحَکِیْمِ ۝ اِنَّ مَثَلَ

یہ بڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیانِ تحقیقی بیشک عیسیٰ

عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ طُخْلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ

کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ

كُنْ فَيَكُونُ ۚ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ﴿٤٥﴾

ہو جا وہ ہو گیا حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آپ کی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے کہ

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا

بلادیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان

وَأَنْفُسَكُمْ ۚ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٤٦﴾

اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنْ

بیشک یہی ہے بیان سچا اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے اور

اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

اللہ جو ہے وہی ہے عزیز و حکمت والا پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو

عَلِيمٌ ۚ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٨﴾

معلوم ہیں فساد کرنے والے

یعنی مُمْنِیْکَ تجھے مارنے والا ہوں۔ یہ جو حیات عیسے لوگوں میں مشہور ہے یہ یہودی کہانی۔ نیز صابی من گھڑت

کہانی ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ عثمان کے بعد بواسطہ انصار بنی ہاشم یہ بات پھیلی اور یہ صابی اور یہودی تھے۔

علی بن ابی طالب کے مددگار تھے۔ ان میں حبت علی نہیں تھا بغض اسلام تھا۔ یہ بات ان لوگوں میں پھیلی جن

نے سُبُو الْاَنْزِیُّ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهَدٰی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس بات کا حل اجتماعیت عامہ کی معرفت پر

مبنی ہے جو لوگ اس قسم کی روایات پیش کرتے ہیں وہ علوم اجتماعیت سے بہت دور ہیں۔ جب

وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے تو وہ ان روایات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں

علمی بحث کا پہلا مرجع قرآن ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسے نہیں

اور وہ زندہ ہے۔ اور نازل ہوگا۔ یہ استنباطات ہیں۔ اور اس میں شکوک و شبہات ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی جائے قرآن کے بعد اصح الکتب ہمارے نزدیک موطا امام مالک ہے اس میں اس پر دال کوئی چیز نہیں۔ عام اہل علم کے ہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ ہمارے نزدیک موطا کے بعد بیشک اصح ہے۔ حدیث لینزلن ابن حمیم اس میں موجود ہے لیکن اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اس کے متعلق بخاری نے کوئی مؤید چیز پیش نہیں کی بلکہ اس کے مناقض پیش کی ہے۔ لوگ بخاری کے تراجم میں تدبر نہیں کرتے اور یہ بات اہل علم میں مشہور ہے کہ بخاری کی فقہ اس کے ابواب میں ہے پس اگر امام بخاری فکر عامہ کی اپنی جامع میں تضعیف کر دے تو وہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی تضعیف ہے۔ یا اس کے اعلال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں بخاری میں متعارض ہیں جن کو وہ ہر متفکر و مجتہد کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی مضر نہیں ان احوال کے لئے جو کسی کتاب کو بعد کتاب اللہ اصح بناتے ہیں (یعنی اس سے بخاری کے اصح ہونے پر مستقیم نہیں آتا۔ (عبد الرزاق) حافظ ابن حجر کتاب اللہ کو تمام کتب احادیث پر مقدم کرنے کے لئے مقرر ہے اور نخبۃ الفکر میں تصریح کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ”بعض دفعہ احادیث ایسی حدیث ہوتی ہے جو قرائن سے بعض دوسری پر علم نظری کے لحاظ سے مفید ہوتی ہے۔“

پھر صاحب نخبۃ الفکر کہتا ہے ”جو خبر حدیث، قرائن سے قوی ہو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جسے شیخین (بخاری مسلم) نے بیان کیا ہو۔ اور حد تو اثر کو وہ نہ پہنچی ہو اور صرف قرائن نے اسے تقویت دی ہو قرائن دو ہیں (۱) اسکی شان میں پائیدار وقعت و عظمت ہو۔ (۲) اہل علم نے اسے قبول کیا ہو اور غالی قبولیت بھی افادہ علم کے لحاظ سے زیادہ قوی ہوتی نسبت ان کے جس کے طرق بہت ہوں۔ لیکن تو اثر کو نہ پہنچے ہوں (مگر یہ کہ خاص ہے اس قسم کے لئے جس کو حفاظ میں سے کسی نے نہ پرکھا ہو۔ دو کتابوں (بخاری و مسلم) کی حدیثوں میں سے) یہی استثنائیہ فقرہ مطلوب ہے۔ کہ جب دونوں کتابوں میں تخالف واقع نہ ہو تو ترجیح محال ہو جاتی ہے کہ ان کی صداقت کا علم نہیں جو متناقضات کے لئے مفید ہو۔ ایک کو دوسری حدیث پر ترجیح نہیں ہوتی۔ اس کے ماسوا اجتماع اس کی صحت کو تسلیم کرنے پر مائل ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں (علامہ سندھی) حافظ استثناء کر رہا ہے اس کا جسے حفاظ میں سے کسی نے پرکھا ہو۔ اس طرح کی سو حدیثوں سے زیادہ ہیں جسے ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں بیان کیا ہے۔

اور استثنائے کا تعلق مخالف والی حدیثوں سے ہے کہ وہ بعد کتاب اللہ صحیح نہیں۔ جب ایسی حدیث ہو جسے بخاری نے بیان کیا ہو اور دوسرے باب میں اس کے خلاف تصریح کی ہو تو کیا وہ علت والی حدیث کی طرح شمار نہ کی جائے گی۔ اس قسم کے نکتہ پر سوائے خاص اہل علم کے متنبہ نہیں ہو سکتے

فصل — سورۃ مائدہ (۱۱۶) میں

واذ قال اللہ یحییٰ الخ اس کا جواب عیسیٰ نے دیا ۱۱۷ میں وکنت علیکم شہیداً ما دمت فیہم الخ جب تک میں زندہ رہا میں گواہ تھا جب تو نے مجھے وفات دی پھر تو ہی ان کا قریب اور نگہبان رہا۔ ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے۔ سوال کا رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ عیسیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے خدا بنالیں اور یہ قول بھی نصرانی تاریخ کے پہلی صدی ہوا کیوں کہ یہ عقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے۔ عیسیٰ نے اس کے جواب میں انکار کیا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوا اور کہا کہ میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا یعنی اس قول کی ذمہ داری میری موجودگی میں ہو سکتی ہے۔ اور میری موجودگی میں یہ بات نہیں ہوئی وکنتا تو فیئتہ یعنی مسؤلیت مجھ پر واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ قول میری وفات کے بعد ہوا ہے۔ اگر ہم یہ تفسیر نہ کریں تو جواب سوال کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔

اب ہم بخاری کی کتاب تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو سورہ مائدہ کی تفسیر میں کہا کہ بات ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ۔۔۔۔۔ وکنت علیہم شہیداً الخ کے باب سے پہلے بیان کیا ہے۔ باب اول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفیک کا معنی میت کھاتے ہیں اور فلما توفیتی سے یہی تفسیر یعنی موت مراد لی ہے۔ اور اس وفات کو وہ نہیں سمجھا سکتا۔ جو عام لوگ وہم کرتے ہیں کہ کئی ہزار سال کے بعد وہ نازل ہوگا پھر مرے گا کیوں کہ وفات بعد نزول نگہبانی کے بھی خلاف پڑتی ہے۔ اور مسؤلیت سے بھی عیسیٰ نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ وفات نبی اسرائیل کی نگہبانی سے ذمہ داری ہٹا رہی ہے۔ اور عدم مسؤلیت کے لئے وفات کو دلیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی صدی کے بعد واقع ہو گیا تھا۔ ہزاروں سال کے بعد تو یہ قول واقع نہیں ہو رہا گویا اس سے ثابت ہوا کہ پہلی صدی ختم ہونے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ امام بخاری کا تفسیر ہے کہ اس نے ابن عباس کی تفسیر کو اس عرآن میں نقل نہیں کیا۔ کیوں کہ لوگ امانت بعد نزول مراد لیتے ہیں۔ اور متوفیک مقدم کو مؤخر کر دیتے ہیں امام بخاری کا ارادہ یہ ہے کہ اس تفسیر کی تحریف نہ کریں اس لئے ابن عباس کا قول سورہ مائدہ میں نقل کیا تاکہ بعد نزول پر امانت محمول نہ کریں۔

تو اس اشارہ سے امام بخاری کا معنی یہ ہے کہ مُتَوَفِّیک سے مراد مُمِیتُک ہے، اور مائتہ اولیٰ میں واقع ہو گئی ہے۔

ابو ہریرہ کی روایت ہے کیا اسے متفق علیہ اصول میں سے بنایا جاسکتا ہے؟ بلکہ وہ حدیث

ایسی ہے جس کا انہوں نے ضعف ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ اس سے ہے جس پر علم حدیث کی ورق گردانی کرنے والے

متنبہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس کی قدر و دسمجھتے ہیں۔ جو بخاری کو موطا امام مالک کی شرح سمجھ کر پڑھتے ہیں،

امام مالک نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ اور حدیث طواف فی الروایا کو بیاں کیا ہے۔ کیونکہ

وہ فی المعنی ضعیف ہے اور تعجب یہ ہے کہ اشاعرہ کے محققین نزول مسیح و مہدی کو اہل سنت کے ضروری

اعتقادات میں شامل کرتے ہیں۔ حالاں کہ نہ صاحب مراقف نے بیان کیا ہے۔ نہ شارح نے اس کی تنقید

کی ہے۔ عضد یہ نے ذکر نہیں کیا نہ اس کے شارح دوانی نے کوئی اس کی تنقید کی ہے۔ غرضیکہ یہ مسئلہ غیر متدبر

لوگوں کے ہاں ہے واللہ اعلم،

اِحْتِ مُتَوَفِّیکَ ابْنِ عَبَّاسٍ اس کا معنی مُمِیتُک کرتا ہے۔ بخاری نے مادہ میں بیان کیا ہے۔ اس کی

تفسیر اس طرح ممکن نہیں جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ وَدَّ اِنْعَکَ الٰی یعنی علم و تربیت میں جیسے ادریس کو

رفت دی گئی۔ وَدَّعْنَاهُ مَکَانًا عَلِیًّا ادریس کے علوم ریاضی اور طبعی فطرت انسانی کی طرح ہو گئے۔ اور

یہ علم میں درجہ رفیعہ ہے۔ اسی طرح علوم مسیح لوگوں کی فطرت ہو گئے۔ اور یہ فطرت متمکن ہو گئی کہ اس کی تصریح

ضعیفیت کے ایک عظیم نبی نے کی ہے۔ اور لوگوں کے دنیوں پر وہ غالب آگئی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بلند

مرتبہ ہے۔ صابی ذہنوں تک ضعیفیت پہنچی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر ہے۔ یونان اور روم نصرانیت

میں داخل ہو گئے۔ یہ ظاہر ہے۔ اور وہ صابیت کے رکن ہیں اسکے بعد ایران اور ہند ضعیفیت کے مشابہ

متاثر ہوا جو صابی تھا۔ وہ موسیٰ اور تورات کی عظمت کا قائل تھا۔ یہ تمام عیسیٰ کی تعلیم کا اثر ہے گویا ان کے

لئے فطرت طبعی ہو گئی۔ یہ تمام دَرَافِعْکَ الٰی کا معنی ہے۔ دُمُطَرِّفُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا انہوں نے ایسی

تہمت لگائی تھی جس کا ادنیٰ لوگ بھی ذکر گوارا نہیں کرتے۔ یہ سب ان کی جامد ذہنیت کی وجہ سے ہوا تھا کہ

وہ جسم کو بغیر جسم کے پیدا ہونا نہیں مانتے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ روحانیت یا جمعیت لطیفہ جمعیت کثیفہ

میں موثر نہیں ہوتی۔ جو اس طرح کا قاعدہ سمجھ لے اور تاثیر کے امتناع کا مائل ہو۔ وہ یہودی کی طرح ہے

کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو صحیح نہیں سمجھا تھا۔ اور جو اس نظریہ کا قائل ہو کہ روحانیت موجودہ

طبقات عالیہ میں ملحق ہو سکتی ہے، جیسے معراج نبی یا طبقات عالیہ کی تاثیر قوی انسانیہ میں ہو سکتی ہے

تر ایسے یہ بات بدیہی معلوم ہوگی جن سے الہیات سے تعلق پیدا کر لیا۔ اور اس نظریہ کو قبول کر لیا۔ وہ ابن مریم کی مہارت کا قائل ہوگا۔ پہلے اس کے علم و تعلیم اور اس کے اعمال صالحہ کے ذریعہ قائل ہوگا۔ پھر نسبت کا ذہب سے اسے پاک سمجھا جائے گا۔ اور اسے وجہ عند اللہ سمجھا جائے گا۔

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آلَ هَارُونَ وَآلَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْمًا صَابِينَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَسِيمٌ ۚ
یہ ان لوگوں پر حاکم ہوں گے جو اس پر تہمت لگاتے ہیں اگر بنی اسرائیل سب و شتم ترک کر دیں اور اُسے حرام سمجھیں، مسیح کو فضیلت دار سمجھیں تو وہ اسکے دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس کے اتباع ہوں گے ہمارے ہاں مسلم بھی اس کے اتباع ہیں۔ مگر نصاریٰ کی طرح اتباع نہیں پس جب صابی اور یہودی اس تعظیم کریں گے تو وہ بھی اتباع میں شمار ہوں گے۔ یہ حکم دنیا میں ہے آخرت میں ان کا انجام ظاہر ہے۔
(۵۶، ۵۷) ذٰلِكَ نَدُوهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْآيَاتِ نَصْرَانِيَّتِ كِى صِيحْ بِنْيَادِ هِي هِے۔ جن لوگوں نے خرافات و کفریات بڑھا دیں ہیں وہ تعلیم قرآن کی رو سے باطل ہیں۔

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یعنی آدم بھی خلق اول کی مخلوق ہے لیکن انقلاب کے بعد ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون اس قسم کی آیات کے متعلق عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم پہلی بار ہی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اس میں سلسلہ مخلوقات سابقہ نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات اصول حکمت کے خلاف ہے۔ بلکہ تراب سے مراد وہ مٹی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے جس طرح یہ پانی جس سے تولد ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا پانی نہیں جو کنوئل اور چشموں میں ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تراب (مٹی) بھی وہ نہیں جو عام دکھنے میں آتی ہے۔ بلکہ اس خاص تراب میں تاثیر خلق منقسم کی بڑی استعداد موجود ہوتی ہے۔ پھر قوت فعالہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ قدرت الہیہ کی جانب سے خلق آدم جس طرح آدم کو پیدا کیا اس طرح مسیح کا مادہ مریم کے پانی سے ملا۔ وہ مادہ ویسے ہے جیسے تراب کا۔ اور اس میں قدرت الہیہ کی تاثیر فعالہ ہے۔ لہذا مسیح بھی مثل آدم ہے۔ وہ خاص طریقہ سے مخلوق ہوا ہے۔

اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں الحق من دیک فلا تکونن الہ۔ ثم نبیہا فنجعل الہ سلیم الفطرت انسان جب کہ جو اس ظاہر و باطن کا استعمال کرے۔ وہ یقین سے یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مخلوق عام ہے اور انسانیت خاص ہے نظام مخصوص پر پیدا کی گئی ہے۔ پس ہر مصنوع صانع کی نشانی ہے اور مصنوع کو صانع بنادینا یہ باطل ہے۔ جب اصل نظام حق کی طرف رجوع کرے گا۔ تو باطل جم نکسے گا۔ اور جب اہل حق فی الارادة اہل باطل سے مباہلہ کرے گا۔ تو اہل حق کامیاب ہوگا۔ گویا مباہلہ صرف قوت

ارادیہ کا مقابلہ ہے تو جو قوت ارادیہ حق پر مبنی ہے۔ وہ باطل پر غالب بھی لازمی طور پر ہوگی۔ اس بات کا یقین ہر وہ شخص کرے گا جو خطیر القدس پر یقین رکھتا ہو اور اس نظام کی مضبوطی کا ہو۔ پس اللہ جل جلالہ نے اس مباہلہ میں اپنے نبی کو فتح دی۔ اور مخالفین نے اس کی حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کی اتباع کی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ (۶۲) میں ان ہذا الہو الفصص الحق یعنی جو کچھ اللہ نے خلق کیلئے کا ذکر کیا ہے۔

وہ حق ہے۔ دَمَامِنُ اللہِ علیہ خدا نہیں ان اللہ ہُوَ العزیز الحکیم اللہ وہ ہے جو تمام ادیان پر غالب اگر رہے گا۔ فان توذا حق پہنچان کر پھر گئے فان اللہ علیم الخ انہیں مغلوب کرے گا۔ انشاء اللہ، فصل ثانی ختم ہو گئی۔ اس میں دیانت مسیحیت کی اصلاح کا ذکر تھا۔ دین مسیح کو اگر قبول کریں گے تو ان کی حکومت ہوگی اور قبول نہ کریں گے تو ان سے حکومت سلب کر لی جائے گی۔ نصاریٰ کو ۶۳ سے ۶۵ تک اتباع خلیفہ کی دعوت فصل پہلا

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا

توبکہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ
نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

نکیر اللہ کی اور شریک نہ بٹھا دیں اس کا کسی کو اور نہ بناوے کوئی کسی کو

أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْهُ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

رب سوا اللہ کے پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو

مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ

حکم کے تابع ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت

وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا

اور بندگی نہ کریں ہم توریت اور انجیل تو اتریں اس کے بعد کیا تم

تَعْقِلُونَ ﴿۶۵﴾ هَآأَنْتُمْ هَآءِهِ حَاجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

کہ عقل نہیں سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کیے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی

فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَهْدِي الْغَلِيظَ

اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

نہیں جانتے نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۷﴾

لیکن تھا حنیف یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار اور نہ تھا مشرک

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے اور اس

النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾ وَدَّتْ

نبی کو اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا آرزو ہے

طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ

بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۹﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۵۰﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَتْلُونَ الْحَقَّ

اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں

بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ

جھوٹ اور چھپاتے سچی بات جان کر اور کہا بعض اہل کتاب نے

الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا

ماں کو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ

آخِرَةَ كَلَّمَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۲﴾ وَلَا تَوَفُّوهُمُ إِلَّا مَن تَبِعَ

آخر دن میں شاید وہ پھر جاویں اور نہ مانیو مگر اسی کی جو چلے

دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هَدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ

تمہارے دین پر کہہ دے کہ بیشک ہدایت وہی جو اللہ ہدایت کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اور کسی کو

مَثَلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ

بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا یادہ غالب کیوں آگئے تم پر تمہارے رب کے آگے تو کہہ

الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے خبردار

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَ

اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیل کا تو ادا کر دیں تجھ کو اور

مِنْهُمْ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ

بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ

اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہمیں ہم پر اتنی لوگوں کے حق لینے میں

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَن

کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں کہوں نہیں جو کوئی پر راکھ

أَوْ فِي بَعْدِهِ ۚ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

اپنا قرار اللہ پر ہرگز گارے تو اللہ کی محبت ہے پیہیز گاروں سے جو لوگ

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

موت لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مال ان کا کچھ حصہ نہیں

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

آخرت میں اور نہ بات کریگا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف

الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ مِنْهُمْ

قیامت کے دن اور نہ پاک کریگا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک اور ان میں

كَفَرِيْقًا يَلُوْنُ اَلْسِنَتَهُم بِاَلِكُتُبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنْ اَلِكُتُبِ

ایک نذی ہے کہ زبان مڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے

وَمَا هُوَ مِنَ اَلِكُتُبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ

اور وہ نہیں کتاب میں اور کہتے ہیں وہ نہیں اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ

عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر

اس میں اہل کتاب کو ملت ابراہیم کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ ملت خنیفہ کی اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے جنہی امتوں کو دعوت بنی اسرائیل میں داخل کرنے کا باب اس معاملہ میں حواریوں نے آغاز کیا پہلے انہوں نے اختلاف کیا کہ آیا وہ غیر بنی اسرائیل اپنی جماعت میں داخل کریں یا نہ کریں اتفاق اس پر ہوا کہ نہ کریں اس کے بعد بولس اپنی محبت سے دعوت مسیح کو عام کرنے کے لئے تیار ہوا اور تمام اقوام کو شامل کرنے کا ارادہ کیا یہ کتاب مرسل کے اعمال پر مشتمل ہے اور ناجیل کا تتمہ ہے ہم نے حکمت دلی اللہ سے اچھی طرح سمجھا ہے کہ وہ خلفاء راشدین کا زمانہ فتنہ تک شمار کرتے ہیں کہ وہ اعمال نبی کا تمام دہان تک سمجھتے ہیں دعوت مسیح بھی بولس کے بعد ایسی ہے جیسے اسلام فتنہ کے بعد کہ اس میں غیر صحیح اشیا شامل ہو جاتی ہیں لیکن دعوت وسیع ہو جاتی ہے اور اصل دین کے ساتھ فطرت ظاہر ہوتی ہے پس جب لوگ ایک مسلک پر جمع ہو جاتیں اور اس میں کثرت تامہ پائی جائے تو فطرت اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اگر اس میں اغلاط واقع ہو جائیں تو وہ بخش دی جاتی ہیں اس طرح دعوت مسیح نے ترقی کی حتیٰ کہ روم شرقیہ کو نصرانیہ میں داخل کر لیا یہ مسیحیت کا انقلاب جدید تھا اور اس میں اغلاط واقع ہوئی ہیں اور حرکت آگے بڑھتی ہے دنیا میں کتاب اللہ معظم ہو جاتی ہے یہود کے زوال کے بعد اس میں اضطراب آگیا اور سلطنت دنیہ میں ضعف آگیا پس اس دین کی تجدید جیسے مسیح علیہ السلام نے کر آیتھا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوئی تھی پس بنی اسماعیل سے ایک نبی آگیا ہے - لہذا یہ تجدید ملت ابراہیم پر ہو سکتی ہے کیوں کہ اس نبی کا نسب بنی اسرائیل کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتا مگر موسیٰ کے بعد اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا اور اجتماع نسب نہیں ہو سکتا مگر اسمعیل اور اسحاق کے درمیان ابراہیم کیوں کہ ملت ابراہیم پہلی زندگی میں یوسف علیہ السلام کے زمانہ تک چاروں اہل اہل یعنی ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب کے جامع طریقہ پر تھی یہی ملت خنیفہ ہے۔

بنی اسمعیل میں اس نبی کے آنے بعد سوائے اس ملت کے اور کسی طریقہ کی طرف دعوت نہیں ہو سکتی۔ پس جمیع انسانیت کو شامل ہوگی اور مرکز وہی چار ائمہ ہیں۔ لیکن رجوع یہود کی ان خصوصیات کی طرف رجوع سے پہلے تھی تو یہ بہت برا ہے۔ اور انسانیت پر ظلم کے مترادف ہوگا۔ گویا ملت تمام انسانیت پر مشتمل ہے۔ اور اس کا مرکز فقط ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ دعوت اور اس دعوت کی وضاحت اس فصل کا مقصد ہے۔

حنفیت کا مستقل امام ابراہیم ہے اور اس کے ائمہ مجتہدین اسمعیل اسحاق یعقوب ہیں جس فعل کے تینوں ائمہ مذکورہ مرکب ہوں گے۔ وہ طریقہ ابراہیم کی شرح و تکمیل متصور ہوگا۔ اور ملت میں وہ داخل ہوگا۔ اور جو کچھ ان شخصیات کے علاوہ کسی طرف رجوع ہوگا۔ وہ ملت میں شمار نہ ہوگا۔ خواہ وہ مقدس اور معظم ہی کیوں نہ ہو۔ پس نبی لوگوں کو فقط اس طریقہ کی دعوت دینے کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات سورۃ بقرہ میں بیاں ہو چکی ہے

آیت ۱۳۳ میں اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۙ یہ طریقہ ابراہیم کی شرح متصور ہوگا۔ یہی چیز جس کو نبی حجت بنا کر تسلیم کرتا ہے۔ شہادت ہے۔ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ اسے ترک کرے اس طریقہ کی اساس حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے اَسْلَمْتُ لِدِیْلِ الْعَالَمِیْنَ جو کچھ اللہ نے تمام اقوام کی طرف وحی کی ہے ابراہیم ان سب باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور بعض کو بعض سے تطبیق دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس لحاظ سے انسانیت میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کے لئے طریقہ ابراہیم سے اعراض ممکن ہو۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ میں تصریحاً ذکر ہو چکا ہے۔ آیت ۱۳۰ میں یَعْنِیْ ذَا مَنْ یُّدْعَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ ۙ ہیں۔

پس مسیح کے بعد دعوت صحیح اور تمام نہیں ہو سکتی۔ مگر صرف اس طریقہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۶۴ میں قُلْ اٰہِلَ الْکِتٰبِ ۙ ابراہیم بنی اسمعیل اور تم بنی اسرائیل اس بات پر متحد ہیں سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ اور شرک نہ کریں گے۔ احبار رہبان ملوک کو خدا کے ساتھ شامل نہ کریں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَلَا یَتَّخِذْ بَعْضُنَا اٰدِیَابًا لِّسَ اٰگَرٰنِیْ اِسْرَآئِیْلَ رَاضِیْنَ نہ ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی خصوصیات ترک کر دیں اور تم مستقیم رہو اور ترک مت کرو۔ اس کی طرف اشارہ ہے فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعُقُوْا اِشْهَادُ اِبٰنَا مُسْلِمُوْنَ

اس کے بعد وہ آیات ہیں جن میں اشکال نہیں۔ اصل مسئلہ پر ہم نے کلام کر لی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں یَا اٰہِلَ الْکِتٰبِ ۙ الخ ۶۸ تک۔ میرے نزدیک سمعصر لوگوں کے حق میں اسی طرح کی بات ہے۔ بنی اور اس کے خلفاء دین پر قائم رہے۔ اس کے بعد الف ثانی میں تمام لوگوں سے بہتر ہمارے ائمہ میں سے دین کے بارہ میں امام ولی اللہ اور اس کے اصحاب ہیں لیکن یہ بات فقط نظری طور پر ہے۔ باقی رہے اعمال پس اس میں قصور اور

اور اعدا رہتے ہیں پھر اساذ نے مہصر ائمہ اسلام کے سامنے یہ آیت پیش کی ددت لما خفت الخ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں امر جامع سے پھریں اور اپنی خصوصیات کی طرف لے جائیں جن میں وہ خود بھی جھکڑا کر رہے ہیں۔ اور وہ ہر عمل سے یہ کوشش کرتے ہیں جیسے سیاسی لوگ پروپیگنڈہ کرتے ہیں یا اہل الکتاب الخ ۷۴ تک نصرانیت نے مسلمانوں کی زمین پر ترقی سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کا عملی طریقہ سیکھا۔ جب مسلمانوں میں ضعف آگیا تو نصرانی مسلمانوں کے اعمال پر کاربند ہو گئے۔ لیکن یہ اعمال کی مسخ صورت کے بعد ہوا۔ تاکہ نصرانیوں کے متعلق کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان قوم کے مقلد ہیں۔ اور اس بات کی کوشش شروع کی کہ مسلمانوں کو قوی طریقہ سے لوٹالیں۔ اور اپنی جگہ پر لے آئیں۔ اور وہ آج تک یہ کوشش وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو متانت اسلام مسلمانوں کے سامنے اچکی ہے۔ ولی اللہ کی حکمت میں وہ مسلمانوں کو قرآن سے مضبوط پکڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور وہ اسی اسلام کی طرف لوٹاتی ہے جو فتنہ سے پہلے قرون اولیٰ میں تھا۔ اور یہ حکمت ہے جسے اگر مسلمانوں نے سمجھ لیا تو اس کے ذریعہ نصاریٰ کے تغلب سے نجات حاصل کر سکیں گے۔

میرے نزدیک یہ مناسب ہے کہ اہل اسلام کا ہر گروہ منفرد ہو کر کام کرے۔ یہاں تک کہ جب اسلام کے سب گروہ طاقت پکڑ جائیں تو جمع ہو کر دین کو زندہ کریں۔ لیکن ہر قوم کے بیوقوفوں کو اسلام کے غلبہ اور ملت کے قیام کے لئے جمع کرنا بے فائدہ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اساذ نے نصرانیت کی سیاست اور ان کے طریق مقابلہ میں اللہ کا یہ قول پیش کیا۔ اہل الکتاب.... قاسمنا یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا۔ لیس علینا فی الامین سبیل ۵ تا ۷ اِنَّ الَّذِیْنَ، یہ تینوں آیات ایسی ہیں کہ جس سے آج بھی اہل اسلام استفادہ کر سکتے ہیں۔

ایک مسئلہ یہ ہے (۱) عام فقہانے اہل اسلام کو گمراہ کیا کہ غیر مسلم تمام ملتوں کے باطل پر ہیں۔ حالانکہ وہ ان کے نزدیک اگرچہ جاہل ہیں مگر مسلمانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ زمین پر سیاحت ککے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو نفع پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور وہ تفکر فی الانسانیت سے کوسوں دور ہیں۔ انسانیت انکے نزدیک حجروں، مسجدوں اور مدرسوں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ اور یہ غیر قوموں کا ادنیٰ فعل ہے کہ وہ ہماری زمینوں یعنی ملکوں میں آتے ہیں۔ اور علوم تاریخی سے وہ استنباط کرتے ہیں۔ ہم ان قوموں کی تاریخی غلطیاں دیکھتے ہیں مگر اس کی تحقیق و تصحیح نہیں کرتے مجھے تاریخ کا بہت فوق ہے۔ میری اکثر زندگی ہند کے شمال مغربی علاقہ میں گزری ہے۔ پس جو کچھ لوگوں کی پہلی کہانیاں ہم نے سنی تھیں اس

کی روزانہ غلطیاں آج ہم پر واضح ہو رہی ہیں۔ اور حق اس کے خلاف دکھتا ہے۔ ہندو اور انگریز تگ و دو کر رہے ہیں۔ اور سندھ کے مسلمان حضرت قاسم شافعی پر فخر کرتے ہیں۔ اور بنی امیہ کی تاریخ ذرا بھر نہیں جانتے اور اس بہادر مذکور کی سیرت بھی پوری نہیں جانتے۔ صرف چند کلمے کذب کے ساتھ ملے جلے ہوئے انہیں معلوم ہیں۔ اسی طرح اسماء رجال پر فخر کرتے ہیں حالانکہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتے۔ نہ ہی ان کے اعمال سے وہ واقف ہیں۔ مسلمان تعین اسماء رجال پر قادر نہیں رہے۔ اور سیاسی ارتقاء کی وجہ سے جو ان کے اسلاف کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تعین پر قادر نہیں۔ غالباً تمام اسلامی طبقے اسی طرح ہیں۔ میں خود اگر غیر مسلم قوم کا فرد نہ ہوتا اور ساتھیوں کو ترقی کرتا ہوتا دیکھتا تو میں بھی حجرہ میں بیٹھا رہتا لیکن غیرت سابق یعنی سبقت کے رشک اور غیرت نے مجھے حجرہ کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ استاد نے مسلمانوں کی تنزیل دیکھی اس لئے میں بھی اپنے ساتھیوں کو دین اور سیاست میں زیادہ عالم دیکھ کر اکیلا نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر شخص مجھے اس چیز سے منع کرتا رہا۔ حتیٰ کہ ماں باپ بہن مگر میں ان کے خلاف چلتا رہا۔ یہ تکمیل انسانیت کا راستہ ہے۔ یعنی سابق بین الاقوام۔ قرآن اسی بات کے متعلق ۱۴۸ میں کہتا ہے وَلَکُلٌّ وَجْہٌ اِلٰہِ اِسی کے متعلق سورہ تغابن میں تنبیہ کی ہے یَوْمَ نَجْعَلُ لَیْمٍ الْجَمْعَ بِہِ یَوْمَ تَغَابِنُ ہوگا۔ ہمارا فکر یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوم کے علاوہ سب کو باطل پرست سمجھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مسلمان قوم کو اس خیال نے سابق یعنی سبقت لے جانے سے محروم رکھا ہے حالانکہ قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سب برابر نہیں ان میں صالح لوگ بھی ہیں اور ان میں باطل پرست بھی ہیں اور اسی طرح ہر قوم میں سچے ہیں۔ سابق صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجتناب باطل پرستوں کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس طرح انسان نیک اور بد لوگوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہے اور اس کے دل میں حق مستقر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی جانب سے اس کے دل میں نور آ سکتا ہے۔ اِن مِنْہُمْ لَفَرِیْقًا اِلٰہِ اس آیت اہل علم استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن عظیم اللہ کے فضل سے ہمارے نزدیک محفوظ ہے۔ اور فقہاء کے ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ تفسیر الفاظ سے نکالنا ٹھیک نہیں بلکہ جو کچھ نبی سے تو اتر اور شہرت سے ثابت ہو اور شہرت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ فردن راشدہ کے بعد تو اتر باقی رہے۔ یعنی فتنہ کے بعد فرق اس بات سے یہ ہوگا کہ زمانہ خیر میں تو اتر نہ رہا ہو۔ یعنی جو اصل میں احاد کے درجہ پر ہوا اور قرن اول کے بعد تو اتر ہوا ہو وہ مشہور ہے۔ رازی کی احکام قرآن میں یہی تفسیر ہے۔ اور جو کچھ بھی اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ وہ اصطلاحات اختراع کرتے ہیں فقط مذاہب پر غلبہ کے خیال سے۔ پس ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور

اور اگر پڑھا ہر کتاب کی تفسیر نہیں ڈال دینی چاہیے ہاں جو متواتر اور مشہور ہو وہ درست ہے آج ہم حق کے
 نمک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء جہاں بھر کی خرافات قرآن کی تفسیر میں جمع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد
 نبوت کے طور پر اسے مسلمان پیش کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن اور تفسیروں میں موجود ہے۔

اور تمام مسلمان بچارے خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ تفسیروں میں موجود ہے وہی قرآن کی مراد ہے۔ اس طریقے
 ہم قرآن میں باطل چیزیں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام دہلی اللہ کو جزا بخیر دے کہ انہوں نے ہمیں اس بات
 کی ہدایت کی۔ اور متنبہ کیا۔ مگر ہم مسلمانوں کو اس بات میں ملوث دیکھتے ہیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ

کس بشر کا گناہ نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے

ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر لیکن

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ

تَدْرُسُونَ ﴿٩٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

بھی پڑھتے تھے اے اور نہ کہ تم کو کہ تمہارا فرشتوں اور پیغمبروں کو

أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٠﴾

رب کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو

ہمارے نزدیک طریقت کے اکابرین میں سے امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مقبول ہے۔ اور جو
 کفر ہندوؤں میں موجود ہے وہ اس شیخ کے نام سے جاہل فقہار مسلمین اور زاہدوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا،
 جب ہم نے اس کی کتاب فتوح الغیب پڑھی تو ہم حیران ہوئے کہاں یہ شیخ اور کہاں یہ کفریات جو
 لوگوں نے اس کے نام پھیلا دی ہیں۔ اور تقریباً اسی طرح تمام اقوام اسلام میں یہ بات موجود ہے۔

پس اس حالت پر صبر کرنا دین کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو مصلح کا منظر ہے کہ کوئی
 مصلح آئے گا۔ اور ان امور کی اصلاح کرے گا۔ وہ شاید اس لئے منظر ہے کہ ہم انتہائی درجہ تک
 فساد پھیلا چکے ہوں گے۔ اور کوئی اگر اصلاح کرے گا۔ ہم نے شیخ ولی اللہ اور ان کے متبعین کی کتب

طریقت کا مطالعہ کیا ہے۔ قول جمیل، صراطِ مستقیم، بمعنات، حقیقات اور اسی طرح کی اور کتابیں تو ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خرافات ان کے ساتھ منسوب کر کے پھیلائی جائے۔ اور ہم مان لیں ہم نے مصلحین کی ایسی جماعت بھی دیکھی ہے جو بالکل صوفیا کے طریقوں کے منکر ہیں اور ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جن کا خیال انہیں سے تعلق ہے اور وہ مصلحین پر طریقت سے منسوب شخصیت کو باطل قرار دیتے ہیں ہم محمد اشدان میں سے بھی نہیں ہیں بلکہ ہمیں فرقان کے ذریعہ امام ولی اللہ کی اتباع سے ہر چیز حاصل ہو چکی ہے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ

اور جب یا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتب اور

حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

۳ پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان

بِهِ وَلِتُنَاصِرُونَهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول

إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

کی بوسے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ

الشَّاهِدِينَ ۝۸۱ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

ہوں پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں

الْفَاسِقُونَ ۝۸۲ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

نازبان اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سو دین اللہ کے اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ۚ اِلٰی يَرْجَعُونَ ۝۸۳

آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناچاری سے اور اس کی طرف سب پھر جا رہے

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ

تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اُنزا ہوا اور جو کچھ اُنزا ہوا ابراہیم پر اور

اِسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ

اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملے

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ

موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے

بَيْنَ أَحَدِهِمْ رَزَوْنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۴﴾ وَمَنْ

ان میں کسی کو اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں اور جو

يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

کرتا چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سواس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۵﴾

آخرت میں خراب ہے

۸۴، ۸۵ انبیاء کا قرب میں ایک درجہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے پاس انتہا نہیں ہوتی، تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر نبی خواہ کتنا عظیم ہو جیسے موسیٰ بنی اسرائیل میں یا خاتم الانبیاء یہ تمام اللہ کے امر کے تحت ہیں اور خود مستبد نہیں اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے تم اس پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آئے، اس میں ایک حکمت ہے کہ جو شخص انتہا باکمال کو پہنچ جائے وہ عام لوگوں کے نزدیک رب سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک سے عہد لیا گیا کہ وہ حکم الہی کا اتباع کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ نے ان کو تکمیل دی۔ لیکن لوگ اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اسے انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اسی واسطے قوم اس شخص کے گرد لپٹ جاتی ہے ہم نے اس کا تجربہ جماعت دیوبند میں کیا ہے کہ ہمارے شیخ کے شیخ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا ہم نے ان سے یہ چیز لے کر عام جموں میں بیان کی تو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو ہمارے مشائخ اس کو تعریف سمجھتے ہیں۔ ہم پر شاہ اسماعیل کے زمانہ سے اس کی تصریح ہوئی کہ اللہ ہمارے نبی سے کئی حصے اعظم ہے اور وہ قادر ہے کہ اس طرح کے سینکڑوں انبیاء پیدا کرے اگرچہ یہ بات باطل پرستوں کو بُری لگے۔ لیکن مبالغہ مدح انبیاء میں جاہلوں کے لئے تحریف دین کا سبب بن جاتا ہے۔

افخیر دین اللہ اطاعت اور امر تمام کا تمام فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعجب ہے اس قوم پر جو ابوحنیفہ اور شیخ عبدالقادر اور نقشبندی کی تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں کوئی درجہ ہی نہیں رہتا۔ اور یہ تحریف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

۱۵۸۴ حقیقت کے مفہوم کی شرح ہے قُلْ اٰمَنَّا... مسلمانوں انبیاء اگرچہ غیر خلفاء میں سے ہوں ان کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی اسلام ہے اور جو اسے چھوڑ دے وہ اہل حق نہیں گویا نصاریٰ اور یہود کی حالت اس دعویٰ کے غیر موافق ہے۔ البتہ چند لوگ ان میں مستثنیٰ ہیں، آیت ۹۱ میں اشارہ ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا اَبَعَدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَرِهَدُوا

کیونکر راہ دیا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لاکر اور گواہی دے کر

اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ۝۸۶

کہ بیشک رسول سچا ہے اور آیتیں ان کے پاس نشانیاں روشنہ اور اللہ راہ نہیں دیتا

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمُ

ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر

لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝۸۷

لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہی گے

فِيْهَا لَا يَخْفٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝۸۸

اس میں نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو زحمت ہے

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیئے توبہ اللہ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۸۹ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَبَعَدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ

مغفور رحیم ہے جو لوگ منکر ہوتے مان کر پھر

اَزْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ۝۹۰

بڑھتے رہے انکار میں ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ اور رہی ہیں گمراہ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَوْمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ

جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی توبہ نہ ہوگی کسی

أَحَدِهِمْ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَٰئِكَ

ایسے سے زمین بھر کر سونا اور اگرچہ بدلا دیوے اس قدر سونا ان کو

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٩١﴾

عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار

یہ کفر وہ ہے جو ارتداد بعد الایمان ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب جب نبی کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور بنیات کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اپنی قوم کی ہدایت پر اکتفا کرے گا اور ہمیں اپنی اتباع کی دعوت نہ دے گا۔ یعنی دعوت اسلام کو درجہ اولیٰ پر سمجھتے ہیں پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت تو جمیع اہل ارض کے لئے عام ہے تو کفر کرتے ہیں اس لئے یہ حق سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ شروع ہی سے ملاحدہ تھے وہ حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں اور جب ان سے دین کی امانت سلب کر لی جائے تو ان کا کوئی مددگار نہیں، اور رسول اللہ کی تصدیق سے مانع انہیں حُب دنیا اور حُب اموال ہے۔

اس کا اشارہ ۹۲ میں ہے۔

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ کر

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي

کے سوا اللہ کو معلوم ہے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی

إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے اپنے اوپر قرابت نازل

أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ

نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ قرابت یہ اور پڑھو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ

سوچے پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس

بَعْدُ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩١﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ

کے بعد تو وہی ہیں جو سب سے بے انصاف توبہ کیج فرمایا اللہ نے

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٢﴾

ابتدا ہی جو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا پورا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ

بیشک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور

هُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٣﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ

اور ہدایت جہان کے لوگوں کی اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْ

جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی اور جو کفر کرے تو پھر اللہ پر راہیں رکھتا جہان کے

الْعَالَمِينَ ﴿٩٤﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

لوگوں کی توبہ اہل کتاب کیوں مکرہ کرتے ہو اللہ کے کلام سے

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

اور اللہ کے دربار ہے اور جو تم کرتے ہو توبہ سے اہل کتاب کیوں

تَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَّغْوْنَهَا عِوَجًا وَ

رہتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کدھونڈتے ہو اس میں سبب اور

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ يَا أَيُّهَا

تم خود جانتے ہو اور اللہ ہے خبر نہیں تمہارے کام سے

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے بعضے اہل کتاب کا

يُرَدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرِيْنَ ۝۱۰ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ

تو پھر کر دینگے وہ تم کو ایمان لانے بیچے کا سر اور تم کس طرح کانفر ہوتے ہو اور تم پر

تُنٰلٰی عَلَیْكُمْ اٰیٰتُ اللّٰهِ وَفِیْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۝۱۱ وَمَنْ یَّعْتَصِم

پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے

بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِیَ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝۱۱

اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے رستہ کی

لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کے طریقہ پر نہیں کہ وہ اونٹ کو حلال کرتا ہے تو یہ باطل ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۹۳ میں کُلِّ الطَّعَامِ کَانَ حَلٰلًا سے صادقین تک، فَمِنْ اَعْتَدٰی تَآظِمُوْنَ۔ ان کی غرض تکذیب یہ ہے کہ وہ اسے نبی موعود نہیں مانتے یہ افتراء ہے اور انسانیت پر ظلم عظیم ہے

فصل ثالث تمام شد

الفصل الرابع۔ آیت ۹۵ سے ۱۱۱ تک اس بات کے ذکر میں ہے کہ مومنین قرآن کے ساتھ لوگوں کو ملت حنیفیت میں داخل کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ملت عامہ ہے۔ قل صدق اللہ (۹۵) یہودی اور نصاریت نے اصل نہج ابراہیم کو باطل کر دیا ہے اور انہیں ملت ابراہیم کی اب کوئی اچھی بات باقی نہیں رہی جس کا اتباع لوگ کریں۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کے پاس محفوظ ہے۔ اور اس کا مرکز مسجد حرام ہے اس کی طرف اشارہ ۱۹۶ میں ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ تَوْحِیْدًا عَالَمِیًّا کَا مَرْکَزٍ اَوَّلٍ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی بیت اللہ نہ تھا۔ یا اس سے پہلے کوئی عالمی مرکز نہ تھا جو حرکات قومی کے ضمن میں تعلیم و تذکیر کرے۔ البتہ حرکت عالمی کے لئے کوئی مرکز ہے تو وہ بیت ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسا بیت اللہ نہ تھا۔ دوبارہ بیت کی تلاوت کی یعنی پھر اس کے چالیس سال بعد وہ بیت ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے وضع کیا۔ یہ دونوں مسجدیں ابراہیم کی ہیں۔

البیت ۱ البیت ان دونوں گھروں میں اول بیت یہ ہے دوسری مسجد قدس، تیسری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اسس علی التقوی من اول یوم جس نے یہ کہا کہ مسجد قبا ہے اس نے غلط تفسیر کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدانے مدح کی ہے باختم یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اگرچہ وہ اہل قبا میں

میں سے تھے مگر وہ ہر جمعہ کو نماز کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تھے۔ اور نماز سے فراغت کی حالت میں بھی مسجد نبوی میں اجتماع کرتے تھے یعنی جمعہ کے علاوہ بھی یہ صادق آتا ہے کہ وہ مسجد نبی میں ہوئے تھے۔

قولہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یعنی اہل قبا جو مسجد نبی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نہ کہ مسجد قبا میں مسجد قبا وہ مسجد ہے جو نبی کے راہ ہجرت میں باقی مساجد کے علاوہ ایک مسجد ہے وہ مسجد نبی نہیں بلکہ وہ مسجد قبا ہے۔ پس وہ مسجد جسکی تقویٰ پر بنیاد ڈالی گئی وہ مسجد نبوی ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں مسجدیں حرکت وغیرہ عالمیہ کے مراکز ہیں۔ انہی کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور مرکز عالمی کے لئے سفر صرف ان تینوں مسجدوں کے لئے ہوتا ہے۔ پس شد رجال کے بارہ میں جو جھگڑے پیدا ہوئے اور پھیل گئے ان میں دعوت کے دونوں درجوں کا التباس نہیں، بلکہ ممنوع یہ ہے کہ شد رجال مرکز عالمی کے لئے ان تینوں کے علاوہ نہ ہو۔

اور شد رجال مراکز قومیہ کی طرف بھی منہی میں داخل نہیں۔ بہت اہل علم دونوں درجوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بھی قرآن کے ترجمہ کرنے کی طرح متنازعہ ہے۔ اقوام عظیمہ کے لئے عجیب زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ایک جماعت سے ہونے جائز نہیں سمجھتی۔ اور کہتی ہے کہ متن عربی کا حفظ تمام مسلمانوں پر فرض ہے تاکہ حرکت عالمیہ محفوظ رہے۔ لیکن قرآن کا ترجمہ کسی قوم کی زبان میں حرکت قومیہ کے لئے کیا جائے تو یہ جائز ہے ممنوع نہیں۔ اہل ہند قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے کیا ضرر ہے۔ بلکہ ان کے لئے قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بہت سے اہل علم سے یہ سوال کریں کہ ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور اسے جائز نہیں سمجھتے یہ اس لئے کہ وہ بعثت کے دو درجوں میں فرق نہیں کرتے فیہ آیات بینات یعنی جس کے لئے ایسا قلب میسر ہو وہ بحالت اتصال باللہ اور اتصال بطریقہ القدس کی حالت میں وہ محل مبارک میں مجرد ورود سے آیات بنیات دیکھتا ہے البتہ وہ خرافات جو جہلاً کیلئے وضع کی گئی ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ مقام ابراہیم یہ پتھر بھی آیات بنیات میں سے ہے۔ اسی طرح حجر اسود بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ آپس میں عہد و قسم کرتے تھے تو وہ پتھر رکھ دیتے تھے۔ لہذا اس عادت جاریہ کے مطابق حضرت ابراہیم نے بھی مسجد میں پتھر رکھ دیا اور وہ محفوظ ہے جس نے اس پتھر کو چھو لیا گو یا وہ عہد ابراہیم میں شامل ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ جو صحاح اربعہ جو بشیوع کے سفر آیت (۲۶) الکرسی ۲۱ میں شیوع نے قائل کے لئے عہد قطع کیا اس دن ان کے لئے فرض اور حکم بنا دیا۔ یہ بات شیوع نے اللہ کی شریعت کے سفر میں لکھی ہے۔ اور

ایک بڑا پتھر لیا اور وہاں اسے نصب کر دیا بلوطہ کے نیچے جو مقدس رب کے نزدیک ہے پھر یسوع نے تمام قبائل سے کہا کہ یہ پتھر ہم پر شاہد ہے اس لئے کہ اس نے رب کا کلام سنا ہے جو کہ ہم نے تکلم کیا ہے پس یہ تم پر شاہد ہوگا تاکہ تم اپنے خدا کا انکار نہ کرو (۲۸) اور اس طرح زمانہ ابراہیم میں عادت تھی اور یسوع کے کلام کا معنی یہ ہے کہ یہ پتھر خدا کے نزدیک ہماری شہادت کی علامت ہے۔ دامن داخلہ
یہ حرم پر اس شخص کے لئے واجب جو ابراہیم پر ایمان لایا اور یہ اسے امن یعنی صاحب امن بنادیا گیا پس لوگوں کی عاجزی کے باعث اور ابراہیم کی اتباع کے باعث وہ امن والا ہو جائے گا۔

الامن

واللہ علی الناس حج البیت الخ لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حرم حرکت عالمیہ کا مرکز ہے۔ اور جو کفر کرے گا پس اللہ غنی ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم ایمان کے اجزاء میں سے ہے (۹۷) تمام شد۔

اس کے بعد چار آیتیں ہیں جو اہل کتاب کی نبی کے لئے آئی ہیں۔ کہ وہ حج سے مت روکیں کیونکہ یہ مرکز ابراہیمی ہے کیا بنی اسرائیل میں سے کوئی قادر ہے کہ شعائر ابراہیم کا انکار کرے۔ یہ بات (۱۰۱) تک ہے۔ اس کے بعد بیان ہے اس بات کا کہ مسلمانوں پر اس مرکز میں واجب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا اور نہ مرنے

مُسْلِمُونَ ۱۰۲) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان اور مضبوط پکڑو رستی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اہلہ جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر الفت

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى

دشمن تھے دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی اور تم تھے کفار

نَسْفًا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَاذْكُرُوا كَمْ مِّنْهَا كَذَلِكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ایک آنک کے گڑھے کے پھر تم کو اس سے نجات دے گا اس طرح کہوں ہے اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۴۳﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ

تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ اور چاہئے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی ہے

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

نیک کامی طرہ اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں برائیوں سے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

اور وہی پیچھے اپنی مراد کو اور مت ہر ان کی طرح جو

تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ

متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف اور ان

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

کہ بڑا عذاب ہے جس دن کہ سفید ہونگے بعضہ منہ اور سیاہ ہونگے بعضہ منہ

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَمَانِكُمْ

سو رہہ لوگ کہ سیاہ ہوئے منہ ان کے انہی کہ جا بیٹھا کہ تم کا فرمان ہو گئے ایمان لاکر

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۴۶﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

اب کچھ عذاب بدلا اس کفر کرنے کا اور وہ لوگ کہ

ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۴۷﴾

سفید ہوئے منہ ان کے رحمت میں ہیں اللہ کی رحمت اس میں ہمیشہ رہیں گے

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

یہ حکم ہیں اللہ کے ہم سناتے ہیں تم کو حقیقہ حقیقہ اور اللہ ظلم کرنے نہیں چاہتا

ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۴۸﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ظلمت اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں

وَالِی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۱۴۹﴾ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

اور اللہ کی طرہ رجوع ہوتا ہے ہر کام کا تم ہر بہتر سب امتوں سے جبرئیل گئی

لِلنَّاسِ تَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

عالم میں حکم کرنے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرنے ہو برے کاموں سے اور

تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۱۱۰ لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا

کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گی تمہارا مگر

أَذًى وَإِنْ يُّفَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝۱۱۱

شانہ زبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ

ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھ جائیں سوائے دستِ ادریش اللہ کے

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغْضٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

اور دستِ ادریش لوگوں کے اور کیا انہوں نے غصہ اللہ کا اور لازم کردی گئی ان کے ادریش

السُّكْنَةُ ۝۱۱۲ كَانُوا يُكَفِّرُونَ بِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

حاجتندی یہ اس واسطے کردہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۝۱۱۳ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝۱۱۴

پیغمبروں کو ناحق یہ اس واسطے کہ نافرمان کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے

لَيَسُوْا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ

وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہی سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں آیتیں

اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝۱۱۵ يَوْمِئِذٍ يَخْلَعُ

اللہ کی راتوں کے رات اور وہ سجدے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

قیامت کے دن پر اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں برے

الْمُنْكَرِ ۝۱۱۶ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۱۷

کاموں سے اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی لوگ نیک بخت ہیں

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کا اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی اور اللہ کو خبر ہے ہر نیک گاروں کی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ

وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیگی ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے

اللَّهُ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

کچھ اور نہ وہ لوگ رہنے والے ہیں آگ میں دروزخ کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

جس کچھ خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسی ایک ہوا کا اس میں ہر حال

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ

جائگی کھیتی کو اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں برائی کیا تھا پھر اس کو نابود کر گئی اور اللہ نے ان پر ظلم

اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

نہیں کی لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں

حق، تقویٰ کے معنی اقامتِ عدل ہے۔ اور اسلام کے معنی جمیع احکامِ الہی کی اطاعت ہے یہ دونوں امر

مسیحی حرام کے شعائر میں سے ہیں (۱) یہ کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (۲) اللہ کی نازل کردہ اشیاء میں سے کسی کا

انکار نہ کیا جائے، واعتصموا الخ یہ میرا حکم ہے یعنی اللہ کی رسمی مضبوط پکڑنا اجتماعی طور پر۔ اللہ کی رسمی سے

مراد قرآن ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا الخ اس کی دو قسمیں ہیں قسم اول وہ فرقہ ہے جو قرآن کریم کو مضبوطی سے

پکڑتا ہے۔ قسم دوم اعتصام بالقرآن کو ترک کرتا ہے جیسا کہ اہلسنت اور خوارج ایک طرف ہیں اور شیعہ

دوسری طرف ہیں، دوسری قسم یہ ہے کہ تمام اسلامی گروہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعتصام

بالقرآن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن تشریحات ادیان متفرقہ کی طرح ہو گئی ہیں یہ بھی پہلی قسم کی طرح ممنوع ہے۔

واذکروا نعمۃ اللہ... تفقدون چوتھا حکم اس مسجد اور اس مرکز میں یہ ہے کہ ولکن منکم (۴) تا (۱۰) یہ اس

بات کی تنبیہ ہے کہ وہ اعتصام بحبل اللہ میں اہل کتاب کی طرح اختلاف نہ کریں۔ وَلَا تَكُونُوا... تکفدون۔

کفر بعد الایمان ایسا ہے جیسا تفرق بعد الاجتماع۔ اور اختلاف بعد الاتفاق۔ اس بیت کو تمام اقوام عالم میں

اقامتِ عدل کا مرکز بنایا گیا ہے۔ واللہ ما فی السموات... الامور اور اس کے بعد کنتم خیر امة اخذ

لنّاس.... عن المنکر یہ جماعت حرکت عالمیہ کو قائم کرنے والی ہے کیوں کہ اس جماعت کے لوگ عدل قائم کرتے ہیں۔ اور ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ تو منون باللہ یعنی اعتصام بحبل اللہ کرتے ہو پھر اہل کتاب کا حال ذکر کیا گیا ہے بمقابلہ مومنین کے۔ اور یہ سب کچھ مومنین کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ خدا نے مومنین پر یہ انعام کیا ہے کہ جو قسم بھی تعلیم کی لائے گا اس کے دوسرے پہلو میں اہل کتاب کی حالت بھی لائے گا۔

ولو امن اهل الكتاب.... کا ذرا بعد دن یہ آیت ہم بقرہ میں شرح سے بیان کر چکے ہیں (۱۱۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ و عدوان قلیل درجہ سے کرتے کرتے ایسے درجہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ان پر مسکنت اور ذلت لازم کر دی گئی اور ان کے لئے کوئی حکومت باقی نہ رہی۔ اور دوسری اقوام کے ماتحت رہنے لگے۔ پس اگر مسلمان اعتصام بکتاب اللہ میں کوتاہی کریں گے تو بندرتج وہ بھی اس درجہ تک پہنچ جائینگے پھر اللہ تعالیٰ نے صراحتہ فرمایا ہے کہ لوگ یہ خیال مت کریں کہ تمام اہل کتاب بد بخت ہیں۔ نہیں بلکہ وہ برا نہیں۔ لیسو سوا۔۔۔۔۔ علیم بالمتقین اسی طرح ہر وہ قوم جس کے پاس اللہ کی کتاب پہنچی اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور کفر نہ کیا۔ وہ متقی ہیں اللہ جانتا ہے۔ پس جب ہم دوسری قوموں کے نیک لوگوں اور اسکے ساتھ کو تسلیم کر لیا ہم پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی کہ ہم حرکت عالمیہ کی مرکزیت سپرد کر دی گئی ہے۔ اس لئے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے سبقت کریں ورنہ توازن باقی نہ رہے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۱۶ اور ۱۱۷ میں ان الذین کفرو۔۔۔۔۔ انفسہم یظلمون یہ حال

ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اہل کتاب میں کفر کیا ان کے لئے حسرات میں سے کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ فصل رابع ختم ہوئی جس میں ان واجبات کا ذکر ہے کہ حرکت عالمیہ کے قائم کرنے والے امور قائم کئے جائیں

۱۱۸ تا ۱۲۰ اس بات کی تصریح ہے کہ اہل کتاب سے ان کے اعمال باطلہ میں اشتراک منع ہے۔ اور یہ اس لئے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں جنگ قائم

ہوگی اس لئے ان سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ یعنی باطل میں ان سے اشتراک مت کرو۔ اور اہل کتاب سے مراد یہود و مدینہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

لے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا وہ کی نہیں کرتے

خَبَالًا وَذُؤَامًا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

تہا ری خرابا میں ان کی خوشی ہے تم مجھ پر تکلف میں ہر نکلتی پڑتے دشمنی ان کی زبان سے

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۖ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ

اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ مہینے ہمارے بتا دیے تم کو چہ اگر تم کو

تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَآنَتُمْ أَزْوَاجًا تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

مقل ہے سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو اور تمہارے دوست نہیں اور تم سب

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذْ التَّوَكُّمُ قَالُوا آمَنَّا وَإِذْ أَخْلَوْا عُصْوًا

کتابوں کو پڑھتے ہو اور جب تم سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کٹ کٹ کر

عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغَيْظِ ۖ قُلْ مُوتُوا بِغِيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ

کہاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے تو کہہ دو تم اپنے غصہ میں اللہ کو خوب

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾ إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَاتُ تَسُوهُمْ

معلوم ہیں دلوں کی باتیں اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بدی لگتی ہے ان کو

وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبْكُمْ وَاتَّقُوا

اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے اور اگر تم مبرکدہ اور بچے ہو

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۲۰﴾

نہ کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے پاس میں ہے

عَدَدَتْ مِرْأَتُكَ تَبَوَّىٰ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ وَاللَّهُ

اور جب میری کو نکلا تو اپنے گھر سے بھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾

سب کچھ سنتا اور جانتا ہے

یہ ایمان بالکتاب اسی طرح آج تک قائم ہے جیسے ہمارا ایمان کتب حدیث سے ہے یہ ایمان ایسا

ایمان نہیں جیسے ہمارا ایمان بالقرآن ہے کیوں کہ اس ایمان سے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اماں دلی اللہ ہمارے نزدیک ہیں

فصل سادس

۱۲۱ سے ۷۹ تک ان غلطیوں کا بیان ہے جو احد میں انہوں نے کیں اور وہ سستی و بزدلی کا سبب بنیں مومن جب قرآن پر ایمان لے آئے۔ عزم مصمم کر لے تو اس کے فکر میں بزدلی نہ آئے گی۔ اور جب بزدلی کرے گا تو حیران ہو گا۔ حتیٰ یہ ہے کہ احکام کی رعایت نہ کرنے سے بزدل ہوتا ہے۔ اول اس کی سمجھ پوری نہیں ہوتی۔ حکیم، معلم، عظیم انہیں علم جزئی سے واضح کرتا ہے۔ اور اس غلطی کا پتہ دیتا ہے۔ جس کو وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر تحصیل اجزا کرتا ہے۔ اس کے بعد سمجھ مستقیم ہو جاتی ہے۔ اگر بزدلی پیدا ہو تو اس کے اسباب کی تفتیش کرتا ہے۔ ہمارے شیخ نے کلام میں ہمیں خط لکھا تھا۔ ایمن مشوک مرکب میدان راہ را۔ در سنگلاخ باد یہ پیمیا بریدہ اند۔ تو میدہم مباحث کہ زندان بادہ نوش۔ ناگاہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند۔

فصل اول، فصل سادس کی فصول ثانویہ سے ۱۲۱ سے ۸۹ تک میدان قتال کے لشکر میں جب بزدلی واقع ہو جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ قائد کی تنظیم کو برا سمجھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس فصل میں نبی کی غلطی کی نفی کی گئی ہے واذ غدوت تبوی المومنین۔۔۔۔۔ علیم یہ اس بات کی تعیین ہے کہ نبی اس معرکہ میں جیش کا قائد ہے۔

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّمَّا دَعٰ عَلٰی

جب قصہ یہ دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں اور اللہ مددگار تمہاراں کا اور اللہ ہی

اللّٰهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۲۳ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ

پر چاہے بھروسہ کریں مسلمان اور تمہارا مدد کر چکا ہے اور بدر کی لڑائی میں اور تم

اِذْ لَیۡتَ فَاَتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۲۴ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِیۡنَ

کڑور تھے سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکم احسان مانو جب تو کہتے تھے مسلمانوں کو

اَلَنْ یَّکْفِیَکُمْ اَنْ یُّمَدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِکَةِ

کیا تم کو کوئی کافی نہیں کہ تمہارا مدد کو بھیجے رب تمہارا تین ہزار فرشتے

مَنْزِلَیۡنَ ۝۲۵ بَلٰۤی اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَاٰتُوْکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ

آسمان سے اترنے والے البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم

هَذَا يُمَدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

ترجمہ: یہ بھی تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے

مُسَوِّمِينَ ۱۱۵ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ

نشان اور گھوڑوں پر اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور نہایت کمین ہو تمہارے

قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱۱۶

دلوں کو اس سے اور مدد ہے مرنے والی اللہ کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآوِيكَتْهُمْ فَيَنْقَلِبُوا

تاکہ ہلاک کرے بعضے کافر لوگوں کو ۱۱۷ اور ان کو پھیل کرے تو پھر واپس

خَائِبِينَ ۱۱۸ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ

مردم ہرگز تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دے

عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۱۱۹ وَلِلَّهِ مَا فِي

خدا تعالیٰ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق ہیں اور اللہ ہی کا مال جو کچھ

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے

مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۲۰

جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

پہلا فساد (خرابی) اس بات سے پیدا ہوا کہ لشکر میں جو منافق تھے وہ راستے میں لوٹ گئے اس سے جماعت کے

عوام میں کچھ فتور آگیا۔ اذہمت طاعتیں..... المؤمنون اور اللہ کی

مدد نبی کی قیادت میں ہے جیسا کہ بدر میں ہوا اس کی طرف اشارہ ہے ۱۲۳ میں ولقد نصرک اللہ بکبد راب

ان آیات میں تین یا چار ہزار ملائکہ کی امداد کا وعدہ ہے۔ لیکن اُحد میں اس امداد سے وہ کیوں محروم نہ

گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات استعداد و حبش اور اطمینان قلب پر منحصر ہے۔ نیز یہ کہ اتباع امر اللہ

میں فتور نہ ہو جب کسی امر عظیم کا ارادہ کریں اور عمل کا محکم ارادہ کریں اور قوت کافی نہ ہو تو اس حالت

میں تاہید لائے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انہیں پانچ یا سات ہزار کی ضرورت تھی نزول منزلین

ہیں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد عالم مثال سے نازل ہوئی۔

عالم مثال عالم عناصر سے اوپر ہے جب عالم مثال سے کوئی چیز آئے اسے منزل کہتے ہیں ہم اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ مدد ملا رسافل کے فرشتوں سے آتی ہے۔ جب کوئی قوم اتباعِ اوامر کے لئے کھڑی ہو جائے اور وہ امر ملا را علی سے بواسطہ نبی آئے اور عمل کا مصمم ارادہ کر لیں تو ملا رسافل کے ملائکہ فطرۃ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی امداد کریں اگر وہ اسکے ضرور تمند ہوں۔ اور ان کی امداد مومنوں کے دلوں میں فتح کے خیالات پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ نیز وہ ملائکہ کفار کے دلوں میں شکست کے خیالات ڈالتے ہیں۔ سبب کہ امام غور کر رہا ہو یا آپس میں مشورہ کر رہے ہوں۔ تو مشورہ کرنے والوں کے قلوب میں تدبیر خاص کا اہام کرتے ہیں بایں شکل کہ وہ حق کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اور خیالاتِ راست کو مزین کرتے ہیں یہ ملا رسافل کا عمومی حکم ہے کبھی ملا رسافل کے فرشتے انسان متمثل ہو کر قتل و ضرب کے اعمال میں اُس وقت شریک ہوتے ہیں۔ اب قتل و حرب متعین ہو جائے۔ غرضیکہ ملائکہ کی تائید قوم کے ثابت قدم اور عامل ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اُحد میں اسکے خلاف تھے۔ مجاہدین کی جماعت میں بزدلی کے خیالات جاری ہو گئے۔ اس لئے وہ امداد ملائکہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ قائد کی بد نظمی کے سبب نہیں بلکہ منقول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسا عمل کیا جس سے انسانیت کیلئے مستقل طریقہ جاری ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا وہ مدینہ کے باہر چلے جائیں یا شہری دیوار کے اندر قتال کریں۔ لوگوں نے اختلاف کیا۔ عام طور پر جوانوں نے اور بوڑھوں کا گروہ جو بدر سے عدم علم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ شہر سے باہر جانے کے حق میں تھے۔ اور اکثر بوڑھے مدینہ کے اندر دفاع کا میلان رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے عزم ظاہر کرنے والے حصہ کی تائید کر سکیں۔ نیز یہ کہ دوسری جانب ان کے حریت کے افکار ظاہر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رجحان شیوخ کے ساتھ ظاہر کیا کیوں کہ وہ ضعف کی حالت میں تھے۔ تاکہ لوگ انہیں حقیر نہ سمجھیں۔ پھر بحث کے بعد اکثریت کی رائے خروج کے حق میں واقع ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصدیق کی مشورہ کا یہ طریقہ ہے اور سنت نبوی یہ ہے۔ اس دن جوانوں کی اکثریت غالب آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور پہلی رائے کو ترک کر دیا۔ روئے زمین پر اس سے بہتر مشورہ کا کوئی قانون نہیں۔

لیکن مسلمانوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مشورہ یعنی شوریٰ اور اس کے قوانین سے اعراض کرتے ہیں۔ مسلمان شوریٰ کی پروا نہیں کرتے جیسے کہ استنجا کے ڈھیلوں کی سنت کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہر فرقہ و حدیث پڑھنے والے کو معلوم ہے لیکن وہ حکومت سے جہالت و نسیان کی وجہ سے ذلیل ہو گئے اور معاملہ برعکس کر دیا۔ مسلمانوں کی اجتماعیت عام طور پر برباد ہو گئی پھر شوریٰ کی اس سنت کے خلاف جب منافق راستے سے لوٹ گئے تو لشکر میں بزدلی کے جرائم پھیل گئے۔ اس حالت میں ملائکہ کی امداد کیسے ممکن تھی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ۱۲۶، ۱۲۷ میں وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم..... خائبین یہ امداد بشارت کے لئے اور اطمینان قلب کے لئے ہے۔ یہ بشارت اور یہ اطمینان دشمنوں کو قطع کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جب تم قطع اعداء کا ارادہ ہی نہیں کرتے تو بشارت اور اطمینان کیسے ہو۔ پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ حکم اللہ کا اور اس میں بھی ایک حکمت ہے جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جس نے بزدلی اور کست کا تجربہ نہیں کیا۔ اس کی رائے قیادت کی مستقیم ہو سکتی ہے۔ سکتی عرب میں مثال مشہور ہے کہ وہ تجربہ کار ہی حکیم ہوتا ہے جس نے فتنہ و ہزیمت کا تجربہ کیا ہو اور یہی مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرح واقع ہوا اور ارادہ کیا کہ ان کے لئے بد دعا کریں مگر انہیں اس سے منع کیا گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۱۲۸ میں ہے۔ لیس لك من الامر شئیء اذینوب..... فانہم ظالمون کیا فتنہ و ہزیمت کا تجربہ بغیر قائد کی تکلیف کے ساتھ اصابہ آنے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں؟ تو نبی پر بار بار جو مصائب آئے وہ اس لئے کہ انہیں اصابہ کو تجربہ ہو اور مستقیم ہوں۔ حتیٰ کہ ان میں ایک سخت بات پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی وہ سست نہ ہوئے یہی فطرۃ مستقیم ہیں، اور وہ بھی ہیں جو متزلزل ہوئے۔ ان کا ظلم و گناہ ظاہر ہے لیکن وہ یا عذاب کے مستحق ہیں یا اللہ کی ہرمانی کے۔ یہ کام اللہ کے سپرد ہے۔ نبی کا یہ کام نہیں۔ نبی نے ان کے ساتھ جنگ کی تو یہ اس کا حق ہے کیوں کہ وہ مدینہ پر لشکر کش ہوئے لیکن نبی کا یہ حق نہیں کہ ان کے لئے بد دعا کرے اس طرح سے سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہو گئے۔ اور نبی بھی ممکن ہے کہ بعض امور میں خطا کرے پس وہ خطا اللہ کی طرف منسوب نہ ہوگی۔ اور وہ خطا قانون اسلام کی شمار نہ ہوگی۔

لہ ما فی السموات..... غفور رحیم تو حکم و حکومت کی تصویر سب اللہ کے لئے ہے تمام امر حکومت راجع الی اللہ ہے تیسرے لئے کوئی اختیار نہیں

فصل اول تمام شد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۝

اے ایمان دارو مت کھاؤ سود دینے پر دونا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (۱۳۰) وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي أُعِدَّتْ

اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا سبب اچھا ہو اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی

لِلْكَافِرِينَ ۝ (۱۳۱) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (۱۳۲)

کافروں کے واسطے اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (۱۳۳) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

اور زمین تیار ہوئی ہے واسطے ہمیشہ کاروں کے جو خرچ کرتے جاتے ہیں خوشی میں

وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغِيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۝

اور تکلیف میں اور دبا دیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۱۳۴) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

اور اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو اور وہ لوگ کہ جب گریہ میں کچھ کھلا گئے

أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَٰهُهُمْ

یا بڑا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ (۱۳۵) وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا

اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوا اللہ کے اور اڑتے نہیں اپنے کئے پر

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (۱۳۶) أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۝

اور وہ جانتے ہیں اُنہی کا جزا ہے بخشش ان کے رب کی اور

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَفِعْمَ أَجْرٍ

باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہینگے وہ لوگ ان باغوں میں اور کی خوب مزدوری

الْعَمَلِينَ ﴿۱۲۷﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي

ہے کا کرنے والوں کی ہر چلے ہیں تم سے پہلے واقعات سو سمجھو زمین

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۲۸﴾ هَذَا

میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا

بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۹﴾ وَلَا تَهْنُوا

بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو اور سست نہ ہو

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۰﴾

اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو

جب تمہارے دشمن تم پر غالب آجائیں تو تمہارے دلوں میں غالبوں کے بارہ میں انتقام و غضب نہ ہونا چاہیے جو تمہیں ایذا دے چکے ہیں میں۔ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ جب انسان کسی کے مقابلہ میں انکسار برتے اگر وہ انکسار اپنے نفس کے قصور کی وجہ سے ہو تو حکمت اخلاقی اس بات پر مجبور کرے گی کہ انسان اس قصور کی تلافی کرے پھر اس کے بعد وہ اپنے حریف مقابل میں نظر کرے گا اگر اسے دشمن حریف کے مقابلہ میں غصہ ہے اور انتقامی جذبہ ہے اور اپنے قصور کے اصلاح کی کوشش نہیں تو اس دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی نجات نہ ملے گی۔

مسئلہ :- بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولوں پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم آئندہ جنگ میں ایک کے مقابلہ میں دو قتل کریں گے۔ تو حکم آیا (۱۳۰) میں یا ایہا الذین آمنوا لا تاكلوا... لحکم تفلحون اس سے منع کئے گئے یہ بھی اخلاقی مسئلہ کے ضمن میں ہے۔ سودا ضعا فامضافاً اخلاق اور انسانیت کو برباد کرتا ہے۔ یہ عزم جس کا ارادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھی اس طرح کا ہے اس فائدہ کا استفادہ ہم نے شیخ الہند سے کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ یہ مسئلہ احد کے واقعہ میں کیوں آگیا تو ہم نے سمجھا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے۔ پھر فرمایا کہ ربط آیات میں غور کرنا امر عظیم ہے اور تدبر طلب بات ہے۔ ہم نے اکثر تفاسیر ایسی دیکھی ہیں کہ وہ ربط آیات میں بہت بودی اور کمزور باتیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ربط آیات کے متعلق کلام نہ کریں اور صرف آیات کے معانی پر ہی اکتفا کر لیں۔ اب مسلمانوں کی توجہ اس طرف کرنی چاہی ہے کہ وہ اپنے نقصان کی تلافی کریں۔

۱۳۱ و اتقوا النار التي اعتت للكافرين، واطيعوا الله واطيعوا الرسول..... لعلمكم ترجون مستقبل کے لئے کافروں کا کوئی صحیح پروگرام نہیں اسلئے وہ کوئی کام عزم مصمم سے نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کافروں کی حالت سے اجتناب کریں پھر اس کے بعد انہیں ارشاد ہے کہ ان یطیعوا الله اس امر سے کفار و مومنوں سے ممتاز ہو گئے۔

تنبیہ عام طور پر اطاعت اللہ و الرسول کا مطلب ادارہ الہی لیا جاتا ہے لیکن ہم اس تشریح کو ٹھیک خیال نہیں کرتے۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ فہم حکمت کے بعد کہ حکم ہمارے نفع کے لئے ہے۔ ادارہ اطاعت کہلاتا ہے۔ یعنی جب انسان یہ سمجھے کہ اس کا فائدہ نہ اللہ کو ہو گا نہ رسول کو بلکہ صرف ہمیں ہو گا۔ اور ہم پر رحمت ہو گی۔ اگر یہ سمجھ کر ادارہ امر کیا جائے تو یہ اطاعت ہے، لعلمک ترجون۔

ہم اس بات کا ایک اچھے استاد میں تجربہ کرتے ہیں کہ کسی کاریگری شاگردوں کو حکم دیتا ہے۔ ان شاگردوں میں سے ذکی متعلمین ہی پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس امر کی حکمت کیا ہے۔ پھر اس پر اعتماد کر کے ادارہ امر کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کی تعلیم کا کام غیر حکماء کے قبضہ میں آگیا ہے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور بھلائی کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اب قیامت کے انتظار میں رہتے ہیں افسوس کہ جب امر کسی نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کیجئے۔ و سادعوا الی مغفرة من ربکم..... المتقین ۱۳۳ یعنی اے لوگو تم ایسے اعمال کیساتھ مامور ہو جس کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تمہارے گناہ ان اعمال کے مقابلہ میں بخش دیں گے۔

وجتہ عرضہا مجھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان جنت و جہنم میں اس مقدار سے ہوتا ہے جتنا کہ اس نے آسمان و زمین کی نعمت سے استفادہ یا اضافہ کیا جیسا کہ سورہ ہود سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر جہنم سے نجات کی طرف آتا ہے اور جنت کے ذریعہ خیرۃ القدس سے اتصال کرتا ہے جو کہ اس کا ٹھکانا ہے اس سے روح انسانی مابعد الموت سیر کرتی ہے ہم ان لوگوں پر تعجب کرتے ہیں جو آیات و احادیث کی تنظیم پر قادر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں تشابہات ہیں۔ پانچویں صدی سے اکثر متکلمین ایسے کرتے رہے پھر وہ جہان میں باہمی جنگ ایک دوسرے کے مذہب سے ٹھان لیتے ہیں۔ اور ان پر غلبہ کی کوشش کرتے ہیں اس کو اسلام بناتے ہیں جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور اس میں نجات کو بند کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں کوئی عقلمند ان کی طرف توجہ نہ دے گا۔ انہیں اسلام کی وکالت کا کوئی حق نہیں۔ البتہ صوفی اور فلسفی مستثنیٰ ہیں۔ متکلمین عام طور پر اصلاح سے زیادہ افساد کرتے ہیں۔

الذین ینفقون فی السرائر الضراء . . . . وہم یعلمون ۱۳۵ پس قرآن خوان کو معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام قریش کی ہدایت کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے۔ لہذا اس قوم کو فناء کرنا مقصود نہیں لہذا مسلمانوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ اخلاق میں کامل ہوں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ انتقام سے بہتر ہے وہ اپنا غصہ پیس اور انہیں معاف کریں۔ بلکہ ضرار اور سرائر میں قریشی کے کمزوروں پر اتفاق کریں واللہ یحب المحسنین۔ بعض اعمال کا نقصان صرف فاعل تک محدود رہتا ہے۔ اس کا اثر کسی دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتا انسان کے لئے مناسب ہے کہ ان اخلاط کی اصلاح بھی کرے تاکہ اس کے تمام اعمال کامل ہوں اس کی طرف اشارہ ہے والذین اذا فعلوا . . . . فاستغفروا اگر انسان اخلاق فاسدہ کی اصلاح کی کوشش کرے تو اس کے لئے قوت روحانیہ کی ضرورت ہے اور یہ صرف اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ اولم یصرا علی ما فعلوا اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان جب نقصان دہ کاموں سے رجوع کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اصرار کرتا رہا (اپنی جہالت کی وجہ کر کے) اس لئے جو اصرار کو ترک کر دے وہ مستحق مغفرت ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک جزاءہم . . . . اجر العملین ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اعمال قیامت تک کے لئے مستوجب مغفرت ہیں۔ یہ تمام آیات و سار عوا الی مغفرة من ربہ کے متعلق ہیں۔

بقیہ ۱۳۶ اولئک جزاءہم پس مومنوں کے اخلاق کی تکمیل پر توجہ کرو۔ نیز یہ کہ وہ تمام اقوام عالم میں انہار علوم و معارف کا مصدر ہیں۔ یہ تمام مقصد ہے۔ اور ان مکذبین کو توجہ دلانے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے قد خلت الہ کیا تمام مکذبین قتل کئے جائیں۔ کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی۔ ۱۳۸ ہذا بیان للناس الہ گویا امر مقصود کی تعلیم کو ناہی پر متنبہ کرنے کے ضمن میں ہی اصل مقصود ہے اس فصل کا۔ اور یہ انواع تعلیم میں تاثیر کے لحاظ سے زیادہ کامل طریقہ ہے۔

فصل سادس کی فصلوں میں سے تیسری فصل

فصل ثانی سے یہ سمجھا جائے کہ قتال کفار کا امر معطل ہو گیا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ پہلے تم اپنے نقصان کی تلافی و تکمیل کرو اسکے بعد دوسرا کام کرو یعنی جہاد ہمیشہ کرتے رہو، ترقی کا یہی ذریعہ ہے ولا تمعنوا ولا تحزنوا الخ غلبہ حق کو قائم کرنے میں سستی حرام ہے اور جو مصائب پہنچیں اس پر غم کرنا بھی ممنوع ہے کیوں کہ تم اپنے نقصان کی تلافی کر چکے ہو اور یہ نقصان فرح و سرور کا سبب بن چکا ہے۔ کیوں کہ ہم نقصان کے طفیل اپنی غلطیوں سے متنبہ کئے گئے ہیں۔ اس کی قیادت ایک محقق ترقی خواہ یہی کر سکتا ہے پس کوئی باعث غم امر پیش نہ ہو۔ وانتم الا علون

فصل ثانی میں نگذرا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب دلوں سے اسباب حزن کے رفع کرنے کے متعلق بحث کی جائے گی تاکہ مستقبل میں خوشی پوری ہو سکے اس کی طرف اشارہ ہے۔

إِنْ يَسْسِكُمْ قَدْ قَدَّمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ

اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی اور یہ دن

نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ

باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں اور اس لئے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے

شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ

شہید اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ

آمَنُوا وَيُحَقِّقَ الْكُفْرِينَ ﴿١٣١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ

ایمان والوں کو اور نکال دے کافروں کو کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٢﴾

اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ

اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی علامات سے پہلے سواب دیکھ لیا

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٣٣﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے اور محمد تو ایک رسول ہے بڑے

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

اس سے پہلے بہت رسول پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے

أَعْقَابِكُمْ ۚ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ

پاؤں اور جو کوئی پھر جائے گا لٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑیگا اللہ کا کچھ

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا

اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اور کوئی نہیں سکتا بغیر حکم

بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجِبًا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک دن مقرر اور جو کوئی چاہے گا بدر دنیا کا دلہنگے ہم اس کو دنیا سے

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۵﴾

اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا اس میں سے دلائیگا ہم اس کو اور ہم ثواب دینگے اس نے دلائیگا

کیوں کہ اس طرح پہلی قوموں کو بھی تکلیفیں ہوئیں۔ و تِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

طبیعت کی تقاضی ہے کہ ایک فریق نہ ہمیشہ غالب رہ سکتا ہے نہ مغلوب۔ جسے فتح قاص ہوتی ہے اسے زوال بھی آئیگا۔ یا شکست بھی
ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے

وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا فَتْحَ الْوَقْتِ تَوَّ بِرِشْخَصِ مُؤْمِنٍ يُّوْبَاتُ مَا هُوَ أَصْلُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ بِرِشْخَصِ مُؤْمِنٍ فِي اعْتِرَافِ

کرے اور انکسار کے وقت بھی وہ ایمانی حالت میں ممتاز ہے۔ ہند کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلطنت

کے زوال کے بعد بھی حکمت اسلام اور علوم اسلام کا یقین رکھتے ہیں، اس لئے ان کا ایمان ظاہر ہوتا ہے

اور ان سے خیر کی توقع ہے۔ ہم جب حرم پاک میں پہنچے تو ہمیں اتنا ذمہ دار الدین فراہمی کی ملاقات ہوئی وہ سیاست

سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بعض علمی فنون میں ہم شریک ہیں۔ اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے۔ اس

نے مسئلہ خلافت میں مسلمانوں کی شکست اور جمہوریت کے اعمال کے متعلق جو اس نے چند غیر پسندیدہ کام کئے ہیں

ذکر کیا اور ہمیں سیاسی مشغولیتوں سے رد کرنے کی کوشش کی کہ ان کاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے

کہ جمہوریت خلافت کے لیڈروں نے معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ مگر عام مسلمانوں کی حالت دیکھو کہ وہ غلبہ دین کے

لئے اپنے اموال تک خرچ کرتے ہیں کیا ان کی قربانی تم نہیں دیکھتے۔ اور انہوں نے افغانستان میں ہجرت بھی

کی ہے اور مصائب برداشت کئے ہیں کیا یہ سب کچھ اللہ کے لئے نہیں ہوا کیا یہ عمل رائیگان جائے گائب

اس نے اعتراف کیا۔ اور اس نے خود بھی ہندی مسلمان عوام کے متعلق واقعات سنائے کہ انہوں نے اس طرح

اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میں نے کہا کیا ان مسلمانوں کی قربانیاں رائیگان جائیں گی۔ ایسا ممکن نہیں۔

ہم بحمد اللہ اپنے مستقبل کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے۔ یہ سب کچھ ایمان کی دولت جمع کرنے کے

لئے ہے اور جہاد کی تحریک ہندی مسلمانوں میں فقط امام دلی اللہ کے اتباع کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور کسی قوم کو یہ سیر

نہیں لیکن علوم اسلامیہ میں جو مسلمانوں کے ہاں ہیں اس میں ہندی غیر ہندی سب شامل ہیں عجم کی کسی قوم نے

قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ یا اخلاق و حکمت کی کتب کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ ہندی مسلمانوں نے خود ترجمے کئے

اور جہاد کی حرکت کی بنیاد ڈالی۔ اب بھی ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ہندی زبان میں ہی وہ امام غزالی کی حکمت کی کتاب اسرار العلوم جانتے ہیں اور عربی دان سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ سکھ گروہ کا بانی بابا نانک نے غزالی کی کیمیا سعادت کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا نہ کہ اردو میں۔ اور اس نے کتاب میں مسلمانوں کے نام خذفہ کے بعض صالحین کے نام سے مبہم کر کے اپنے مذہب کی اساس بنالیا۔ کیا دنیا کی کوئی مسلم قوم حکمت غزالی پر اجتماع منظم کرنے پر قادر ہے؟ یہ صرف ہندی ہیں جو تمام اقوام عجم پر سبقت لے گئے۔ حالانکہ خلافت بھی ہند میں نہیں رہی یتخذ منکم..... واللہ لا یحب الظالمین جب تمہارا ارادہ ہو کہ دشمن کے مقابلہ میں تم کو فتح ہو تو اللہ کے سامنے ثابت کرو کہ تم مظلوم ہو اور یہ اثبات بصورت شہداء ہوگا۔ اس کے بعد تم ظالموں پر غالب آؤ گے۔ ولیم حص الذین امنوا منکم تمحیص سے مراد نسیم کا تصفیہ ہے۔ ہند کے بعض عارفوں نے بیان کیا ہے انسان کے مقامات صحابہ کو جہاد میں ضربت سیف سے حاصل ہوتے تھے۔ نسیم کے تصفیہ یہ مطلب ہم نے ان سے لیا ہے و یحییٰ الہ کیوں کہ کافر مسکینوں پر رحم نہیں کرتے بلکہ قوت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یہی سبب خدا کی رحمت سے ان کے بعید ہونے کا۔ ۱۴۱ ام آٹک۔

۱۴۲ ام حسبہ جنت ایمان کے ذریعہ حاصل ہوگی۔ لیکن جنت کے درجات ہیں تمام مومن درجات میں لگے پیچھے ہیں کیا وہ بغیر استحقاق کے مساوی ہو سکتے ہیں؟ حکمت میں یہ جائز نہیں مومنوں پر واقعات آئیں گے۔ جن سے صابروں کا پتہ لگے گا۔ اور جنت میں وہ خاص درجات کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح ان واقعات سے مجاہدوں کا پتہ بھی لگے گا۔ اور اس طرح وہ جنت میں خاص درجات حاصل کریں گے۔ مسئلہ ایمان باللہ اس بات کا مقتضی ہے انسان اپنی جان اور ہر ملکیت کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ان اللہ اشتری میں جو عمل بھی اللہ کی جانب سے موت کے یقین کا ہمارے پاس آتا ہے بلا عذر ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہود کا امتحان کیا سورۃ جمعہ میں ہے جسکی تفسیر سے مفسرین بڑے سٹ پٹائے ہم نے سمجھا کہ یہ ایمان کا معنی نہیں جانتے۔ اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، آیات قرآنی تفسیر لوگوں کے لئے مضحکہ خیز ہو جاتی۔

ولقد کنتم تمنون الموت ۱۳۴ میں اشارہ ہے مومنوں کے ایمان کے متعلق ولقد کنتم تمنون بدر میں جنہوں نے تخلف کیا تھا وہ کہتے تھے کہ کوئی دن بدر کی طرح آئے تاکہ اللہ ہمارے احوال دیکھے۔ ان کلمات کی طرف اشارہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سچا شخص احد میں شہید ہوا۔ ۱۴۴ و ما محمد الا رسول کسی فرد کی موت اتنی گراں نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کے کسی دوست کی موت گراں گذرتی ہے تو اس واقعہ میں مومنوں کا امتحان موت کے

سلسلہ میں ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ نبی قتل کیا گیا۔ اس کے باوجود ایک قوم اپنے نظام اور پروگرام پر کاربند رہی۔ یہی سچے مومن ہیں۔ تو یہ درجہ جنت میں اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ امتحان لیا جائے۔ کہ اختیار و ابتلا کی حالت میں وہ قائم رہا۔ ۱۲۵ اوماکان لنفس موت معین ہے۔ اپنے وقت پر آتی ہے صرف ارادہ اور ایمان پر موقوف ہے۔ اس واقعہ میں اگرچہ بحمد اللہ نبی قتل نہیں کیا گیا لیکن مومنوں کا امتحان حاصل ہو چکا۔

وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

اور بہت بندے جن کے ساتھ ہو کر رہے ہیں بہت خدا کے طالب پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۲۶﴾

اللہ کی راہ میں اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ ڈوب گئے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم بننے والوں سے

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا کہ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی

فِي آهَرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۲۷﴾

ہماری آہ میں ہماری پائیاں اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر

فَإِنَّهُمْ اللَّهُ تَوَّابٌ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

پھر دیا اللہ ان کو ثواب دنیا کا اور حَسَن ثواب آخرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

نیک کام کرنے والوں سے اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کائناتوں کا

يَرُدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۱۲۹﴾ بَلِ اللَّهُ

ترہم تم کو پھر دیا گئے اٹھ پاؤں پھر جا پڑ گئے تم نقصان میں بلکہ اللہ

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۳۰﴾

تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے

۱۳۶ میں انبیاء سابقین کی حکایت ہے کہ جنگ جہاد میں مصائب کے باعث انہیں ضعف نہ آیا۔

سُنِّلِيْ فِي قُلُوْبِ الدِّينِ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اشْرَكُوْا

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں بیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک بھڑایا

بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا وَّهَمُ النَّاسُ وَبِئْسَ

اللہ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ درزخ ہے اور وہ بُرا

مَثْوٰی الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۵۱ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذَا تَحْسَبُوْنَهُمْ

ٹھکانہ ہے ظالموں کا اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو

بِاِذْنِهٖ حَتّٰی اِذَا فِئْتَلَمُ وَتَنٰازَعْتُمْ فِيْ الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ

اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اسکے

بَعْدِ مَا اَرْسَلَكُمْ مَّا تَحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ

کر تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا

يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ

آخرت تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمادے اور وہ تو تم کو

عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۵۲

معاف کر چکا اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر

اِذَا تَصْعَدُوْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلٰی اَحَدٍ الرَّسُوْلُ

جب تم چڑھ چکے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھا

يَذْكُرْكُمْ فِيْ اٰخِرَتِكُمْ فَاَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِّكَلًّا

تم کو تمہارے پیچھے سے پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے تاکہ تم

تَحْزَنُوْا عَلٰی مَا فَاَتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ

غم نہ کیا کر اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے اور اس پر کہ جو کچھ پیش آجائے اور اللہ کو خبر ہے

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۵۳

تمہارے کام کی

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَاعِسًا لَغَشِي

پھر تم پر اُتارا تنگی کے بعد امن کو جو اذگھ تھی کر ڈھانگ لیا اس اذگھ نے

طَاكِفَتًا مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ

بعضوں کو تم میں سے اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے

بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں

مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا

تو کہہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنے جی میں چھپاتے تھے جو تجھ سے

لَا يُدُونُ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا

ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ

قَتَلْنَا هُمْ هَذَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي

جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے

صُدُورِكُمْ وَلِيُخْصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۱۵۴

دلوں کے بھی

نہ سستی۔ تم بھی اسی طرح جہاد آخر تک جاری رکھو ۱۲۷ دُکائین باوجود تمام طاقت صرف کرنے کے ان کی توجہ اصلاح نقصانات پر رہی۔ اور اعداد پر غلبہ کے خواہاں رہے۔ صرف اللہ کا فضل چاہتے تھے۔
۱۲۸ فاتا ہم اللہ یعنی ثبات و استقلال کی وجہ سے اور دشمنوں کے قتال پر ہمیشگی کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی انہیں حاصل ہوگی۔

فصل رابع ۱۲۹ تا ۱۵۸

اس میں استقلال کی حکمت بیان ہوگی نیز جو اعتراضات اور خطرات جہاد اور اسکی انتفاعات سے نابع ہیں۔ ان کو دفع کیا جائے گا۔ نیز جو مستقل رہے گا۔ اس کی لغزش معاف کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ عزیمت بختہ رکھنا ہی مقصود ہے۔ ۱۲۹ یا ایہا الذین کفار کی اطاعت کے معنی کافروں سے صلح کر لو اور اپنا مقصد قائم نہ کرو۔ جیسے کہ قرآن کی پہلی سورت میں ہم نے تفسیر کی یہاں بھی یہی مراد ہے یعنی اگر کفار کا مقابلہ تم ترک کر گئے کرو گے تو وہ تمہیں اٹے پاؤں پھیر دیں گے یعنی جاہلیت کی طرف اور تمہیں نظام مخصوص قائم کرنے دینگے جسکی حقیقت سے تم واقف ہو چکے ہو۔ خبر ان سے کہ جب انسان حق سمجھتا ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ اس کو غالب کرے یہی چیز ہمہارے استقلال کی باعث ہے بل اللہ مولکم ۱۵ اس میں مدد و فتح تائید کی بشارت اس کے لئے ہے جو ثابت قدم رہا۔ اور جہاد پر اس نے ہمیشگی کی۔ سَنَلِّقِیْ فِی قُلُوْبِ الذِّیْنَ..... علیم بذات الصدور اللہ کی امداد کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دے یہ ملا سا فحل کے ملائکہ کا کام ہے۔

بسا اشرکوا قضاء حاجات کے بارے میں شرک کرنا اور اہم و تقلید کی طرف ڈال دیتا ہے۔ انسان تحقیق امر کی طرف نہیں متوجہ ہوتا۔ بلکہ رسوم آباء و رسوم قوم کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جب موت واقع ہوتی ہے تو وہ دل ٹٹوتے ہیں کیا کوئی پناہ ہے؟ شرکار بچا سکتے ہیں؟ جواب نفی میں ہوگا؟ سوائے خدا کوئی پناہ نہیں۔ ملائکہ کا قلوب میں رعب ڈالنا آلہ حرب سے بھی زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس جنگ عظیم میں ہم نے عجیب باتیں دیکھیں ایمان اپنے نظام عسکری سے غالب آچکے تھے۔ اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ لیکن جب اشتراکیوں کا پروپیگنڈا ان کے لشکر میں پھیل گیا۔ اور انہیں اپنی حقیقت کمزور دکھائی دینے لگی تو وہ فتح و غلبہ کے قریب ہوتے ہوتے بھی ہست پڑ گئے۔

تنبیہ :- پروپیگنڈہ کی قوت سے اشتراکی اور حکومت کے عمال عوام جیش کو کمزور کرنے سے آگاہ ہیں کہ یہ تضعیف تمام اسلحہ سے زیادہ قوی ہے۔ اس لئے انہوں نے یورپ کی ذہنیت کے مطابق پروپیگنڈے کو

جیسے کہ جاہلیت میں تھا۔ اب تم ایک مومن مرد دیکھتے ہو جس پر واجب ہو گیا کہ وہ صف قتال سے فرار نہ کرے خواہ قتل ہو جائے پس اگر اس واجب کی ادائیگی میں کسی کو غلطی ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت ہم خیال کرے اور قتل ہونے سے بچائے تو یہ اسکی غلطی ہے پھر فلسفے گھڑتے ہیں اور اپنی غلطی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ مسلمانوں کو نفس کی تلبیسات پر متنبہ کیا گیا کہ اس موقع پر نفس طرح طرح کے حیلے بتاتا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق میں یہی اشارہ ہے۔ پھر تفصیل بیان کی ہل لامن الامریثی یعنی اپنی غلطی چھپانے کے لئے چالیں ڈھونڈتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ یعنی یہ تمام جہاں اللہ نے حرم بنایا یہ کلمہ صحیح ہے اس میں شک نہیں لیکن ان کی مراد بہانہ بنانے سے اور ہے۔ اس کے بعد خدا نے حکایت کی کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے یہ غلط ہے حکمت حرب یہ ہے کہ جب مسلمان کفار کے مقابلہ صف آرا ہو جائیں تو فرار حرم ہے اور وہیں قتل ہونا فرض ہے۔ ان کی یہ تمام تعلیل باطل ہے۔ اگر اس احتیال کی ہم اجازت دیتے تو دنیا میں کوئی جنگ واقع نہ ہوتی اور حضور قتال بھی نہ ہوتا۔ اس لئے اس مقرر اصول پر کوئی اعتراض نہ کرے اور عذر فرار نہ بنائے۔ اللہ نے ان کی غلطی اسی طرح بیان کی۔

قل لو کنتم فی بیوتکم جب تم یہ دیکھو کہ یہ آدمی یہاں قتل ہو چکا ہے تو تم خود سوچو کہ یہ واقعہ کیا بغیر اسباب کے یونہی ہو گیا؟ ہرگز نہیں حکمت میں یہ محال ہے

حکایت

ایک شخص جو کالج کافارغ تحصیل تھا نظارۃ المعارف دہلی میں ہمارے پاس قرآن کریم پڑھتا تھا۔ اسے کسی روز اس کا کوئی کالج کے زمانہ کا ہم جماعت ملا جو ان دنوں حکومت کا ملازم تھا۔ اُس نے حال احوال پوچھے جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے تعجب ہوا اور کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کالج کافارغ شدہ قرآن پڑھے اور کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا معلم ہے جو نئی روشنی کے لوگوں کو تعلیم دے سکے اس نے کہا آؤ اور ہمارا استاد دیکھو جب وہ میرے پاس آیا تو پہلا سوال اس نے تقدیر کے مسئلہ کے متعلق مجھ سے کیا۔ میں نے کہا میری بات غور سے سنو۔ ابھی ایمان باللہ، شرع اور تقدیر کے متعلق تم تمام عقائد ذہن سے نکال دو اور جو کالج میں تم نے یورپ کی تعلیمات پڑھیں ہیں ذہن میں انہیں مستحضر کرو۔ پھر میں اُسے کہا کیا تم سلسلہ اسباب، تسلسل علل و معلولات کے قائل نہیں۔ اس نے کہا قائل ہوں۔ میں نے وہاں کی ایک پڑی قلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سلسلہ علل کے مد نظر بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ قلم اس جگہ موجود نہ ہو۔ اس نے کہا یہ

ہرگز ممکن نہیں ہیں کہا اب ایمان باللہ کے متعلق غور کرو۔ اللہ نے علل و معلول کا سلسلہ ایجاد کیا۔ کہ اس قلم کو اس جگہ پر رکھا جائے اور اسکے خلاف

مکن نہیں یہی تقدیر ہے۔
پس اس نے یقین کیا اور ہمیشہ بوقت فرصت مجھے بتا رہا۔ اس سے خدا کے اس قول کا معنی بھی ظاہر ہو گیا۔

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ فِي كُتُبِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ عَنِ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
وَلِيَمْحُصَ تَمَاهِيكُمْ بِهَارِي غُلَطِيَّوْنَ بِرَأْذَارٍ كَرَّ مَاهِيَةٍ كَرَّ سَكُو وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلَا صَدَ كَلَامٍ يَرِيهِ كَرَّ اللَّهُ تَعَالَى
شَرِيعَتِ كَرَّ بَلَدِيَّوْنَ كَرَّ اَزَالَهُ شَبْهَ كَرَّ مَاهِيَةٍ كَرَّ مَانَعٍ هِيَ اس كَرَّ اَزَالَهُ كَرَّ مَاهِيَةٍ
اس طرح یہ شبہ پوری طرح زائل ہو گیا۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ

جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑیں دو فوجیں سو ان کو بہکا دیا

الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ

شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت سے اور ان کو بخش چکا اللہ اللہ بخشنے

غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

دالا ہے تحمل کرنے والا اے ایمان والو تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے

وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ

اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں اگر

كَانُوا عِنْدَنَا مَا تَوَلَّوْا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً

رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے

فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

دلوں میں اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے

وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَعَفْوَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ

اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور بہرانی اسکی

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَكِنْ مِّمَّا أُوقِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ

بہتر ہے اس چیز سے جو جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ ہی کے آگے

تُحْشَرُونَ ﴿۱۵۸﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا

اکٹھے ہو گئے تم سب سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل میں گیا انکو اور اگر تو ہوتا تند خو

غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخش مانگ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾ إِنَّ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا

وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمِنَّ ذَ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى

اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد اور اللہ

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ

ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

اور جو کچھ کوئی چھپا دے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے پھر پورا پا دے گا ہر کوئی

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ

جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو

كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أَوْهَتْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۲﴾

سکنا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ نہیجا

هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۳﴾

لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

اللہ نے ایمان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول اپنی

مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

میں کا

پڑھتا ہے ان پر

آیتیں اسکی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے اور کھانا

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٤٢﴾

انکو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے

مسئلہ بعض وہ لوگ جو یوم احد میں فرار کر گئے تھے۔ ان کے گزشتہ اعمال صالحہ اس غلطی سے زیادہ وزنی تھے۔ لیکن چونکہ منافقین کی صحبت میں آگئے تھے۔ اور منافقین نے شبہ اندازی سے انہیں متاثر کر دیا تھا۔ اس لئے غلطی کر بیٹھے۔ اس لئے ان کی سابقہ قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ غلطی معاف کی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان مہاجرین جلسہ میں سے ہیں۔ ان کی سابقہ اسلامی قربانیاں بہت ہیں۔ اس غلطی کے مرتکب ہوئے مگر معاف کی جاتی ہے۔ یہی اشارہ ۱۵۵ ان الذین توبوا میں ہے۔

حاصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلطی آئندہ استمرار جہاد سے مانع نہ ہو یہ حکمت اخلاق میں ثابت ہے اور ہیبت والے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ تباہ موت کے اسباب تلاش کرنا جہاد سے مانع ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ خیال دل سے نکال دے اور یقین کرے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آسکتی، بلکہ موت سے فرار کی راہ ڈھونڈنا ہمیں ہلاک کرے گی۔ اور موت مؤخر نہ ہوگی خواہ وہ قتال میں آئے یا فرار کرے یا گھر میں بیٹھے۔ اگر موت کا وقت ہی نہیں ہوا تو قتال میں بھی نہ آئے گی۔

پس اعمال جب مختلف وجوہ کے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کی غالب مصلحتوں کو دیکھے جو عمل اکثر حالات میں موافق ہے وہ قبول کرے اور جو مخالف ہو رد کرے اگرچہ وہ ہزار مصلحتوں سے مرکب ہو۔ تو مومن کی غالب مصلحت اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو تو جو اسے اسکی زندگی کے مقاصد سے روکے اس پر التفات ہرگز نہ کرے۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کے لئے یہی مصلحت ہو۔

اسکی طرف اشارہ ۱۵۶ میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الْخَوَافِیۃَ ۚ ۱۵۷ میں وَلَیِّنٌ

تلقم ..... یجمعون کہ موت تمہارا مقصود ہے تحشرون کہ موت تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی

(فصلے رابع ختم ہوئی)

الفصل الخامس

جب انسان جہاد پر عزم مصمم کر لے تو پھر ڈٹ جائے۔ تو اسے رسول اللہ کی قدر معلوم ہوگی۔ نیز اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس راہ پر چلنا بغیر صحبت نبوی کے ممکن نہیں اس کا اشارہ

۱۵۹ میں ہے فَمَا دَحَبَةُ الْوَلَدِ كَشَكْسَةٍ كَعْدِ اسْتِمْرَارِ عَلَى الْجِهَادِ بِغَيْرِ تَدْبِيرٍ وَتَعْلِيمِ نَبِيِّ كَعْدِ مُمْكِنٍ نَهْتَهُ. اس نے

اللہ کی رحمت قلب نبی میں ظاہر ہوئی اور اس نے ان سے زحی کا معاملہ کیا۔ ولو كنت فظاً حالات کی

رعایت صاحب توفیق کرتے ہیں۔ پس تھوڑی سی غلطی سے بھی جماعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا

اللہ نے نبی کو حکم دیا فَاغْفِرْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اس وقت یہ عفو جبلت کا تقاضا ہے وَشَاءَ لَهُمْ

یہ امر کا صیغہ ہے جو کہ فرضیت کے لئے آیا ہے جو لوگ اس امر کو استحباب و تالیف پر مجبور کرتے ہیں۔

وہ حقیقت امر تک نہیں پہنچتے کیوں کہ وہ اجتماعیات سے واقف نہیں اور نفوس کا طین کی توجہ سے

واقف نہیں کیا ہی اچھا کیا ہے ایک کامل فن نے کہ جو معارف میں مشورہ کرے گا وہ مشورہ میں اشتراک

نہیں کرے گا غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اجتماعی نہیں ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ نبی بھی اجتماعی نہیں تھا۔ اور وہ

اس نبوت کو علی غیر الحکمتہ سمجھتے ہیں جس کا تقاضا آغاز پیدائش سے انسانیت کرتی ہے۔ بلکہ امر کو وہ فقط صدق

تک محدود سمجھتے ہیں اور اس مطلب کو لغو باتوں سے مخفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی طاقت سے یہ کیا یعنی

اللہ حکم نبی کے تابع ہے جیسے عاشق معشوق کی خواہش کی رعایت ڈھونڈھتا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہی ہوتا

ہے۔ یہ فہم نبوت سے بہت دور ہیں اور جو کچھ ہم نے حکمت ولی الہی سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمشاورة

اس لئے کہ لوگوں کو نبی کے بعد بھی اقامت امر کی طاقت ہو انہیں یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ اور وہ نبی کے بعد

بھی یہ سمجھیں کہ گویا نبی ہم میں موجود ہے۔ یہ تربیت بغیر اشتراک تام کے ممکن نہیں۔ میرے شیخ نے مجھے تربیت دی

ہے۔ وہ جن باتوں کو جانتا تھا میرے سامنے اس طرح ظاہر کرتا تھا گویا وہ جانتا نہیں۔ اس طرح سے مجھے

ان باتوں کے غور و خوض کا ملکہ نصیب ہو گیا۔ وہ مجھے میرے علم و قوت پر معتمد دیکھتا تھا۔ جب میں بیان کرتا

تو وہ تصدیق کرتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بطریق تالیف مصارف سے حاصل ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے مفسرین کو حکمت

شرعیہ ذرا بھی معلوم نہیں۔ اور ہم ان الفاظ کو اس جرأت سے نہ کہتے۔ اگر ہم ابو بکر رازی کی کتاب احکام

نہ دیکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فقہاء و محققین اس مسئلہ کو اسی طرح سمجھتے تھے جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں

فاذا عذمت فتوکل الخ یعنی قانون اجتماعیت کے مطابق جب صحیح عمل کرے تو نتیجہ تیرے ذمہ نہیں جس چیز کا

حکمت تم سے ارادہ ہی نہیں کرتی اس کا گناہ بھی تم پر نہیں، جب تم اتباع حق کرتے ہو تو دعایت بھی تمہارے ساتھ لازمی ہے وضاحت آگے ہے۔ ان ینصرکم اللہ کسی مومن کے لئے روا نہیں کہ نبی کو اس کے درجہ سے کم خیال کرے اپنے فرمایا ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا اِذَا كُنْتُمْ تُبْعَثُونَ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام اس نے ہماری تعلیم کے لئے کیا تو یہ حکمت و حق ہے مگر اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ بادشاہ کرتے ہیں تو یہ باطل ہے اس بات کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ یہ مسئلہ تقسیم اموال کا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے اسے عطیہ دیا کہ وہ مومنین کو نفع پہنچائے اور عطیہ سے زیادہ اسے علم دیا تو یہ امر جائز ہے لیکن جو یہ کہے کہ اقارب کو مال دیا تاکہ وہ نبی کے گھر لے آئے تو یہ بات نبی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی تنبیہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ اِنْ يَمْسَسْ يَدَايْهِ فَاَتَّبِعْ ۚ اَفَتَسْتَبِخُوْا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۙ میں ہے۔ ۱۶۱ میں ہے۔ اَفَتَسْتَبِخُوْا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۙ میں نبی جیسے علم دیتا ہے ویسے ہی مال بھی دیتا ہے۔ کہمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْمِنِيْنَ کے جب معرفت مختلف درجات ہیں جتنی معرفت بالنبی ہوتی ہے اتنا ہی درجہ ہوتا ہے۔ اور نبی کو پورے طور سے سمجھنا یہ ہی ہے کہ وہ مہربان نیک استاذ ہے انسان جس چیز کا مقتضی و محتاج ہے اس کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ خدا کی طرف سے نبی احسان ہے۔ اس کی طرف اشارہ لَقَدْ مِّنَ اللّٰهِ مِیْرٍ ۚ فصل خامس ختم شد

فصل سادس من الفصل السادس

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا قُلْتُمْ اِنِّیْ هٰذَا

کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۷﴾

تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَمَا اَصَابَكُمْ یَوْمَ التَّقِی الْجُمُْعِ فِیْ اَذِنِ اللّٰهِ وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِیْنَ

اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ طین دو فوجیں سو اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے

وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْۤا وَّقَبِلْ لَّهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوْۤا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ

ایمان والوں کو ارادہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں

أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمِيذٍ

یاد دفع کرو دشمن کو بولے اگر ہم کو معلوم ہو رٹائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے

أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

قریب ہیں بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٣٦﴾ الَّذِينَ قَالُوا الْإِخْوَانُ هُمْ وَقَعَدُوا

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ لوگ میں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ

لَوْ أَطَاعُوا مَا قَتَلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ

رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو ہمارے نہ جلتے تو کہہ دے اب ہٹا دیجیو اپنے اوپر سے موت کو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تم سچے ہو اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٣٨﴾ فَرِحِينَ بِمَا

مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو

أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا

دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے

بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣٩﴾

ان کے پاس ان کے پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈرے ان پر اور نہ ان کو غم

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

مزدوری ایمان والوں کی جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ

أَصَابَهُمُ الْقَرْصُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ

پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب

عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ الَّذِي قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ

نہ لڑتا ہے جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے

جَمَعُوا لَكُمْ فَانْخَشَوْهُمْ فَرَّادَهُمْ اِيْمَانًا ^ص وَقَالُوا احْسِبْنَا

سلمان تمنا   مقابلہ کو   سو تم ان سے ڈرتو اور زیادہ پر ان کا ایمان اور۔ لو لے کافی ہے ہم کو

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤﴾ فَانْقَلِبُوا إِنْعَمَةً مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلْ

اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ

لَمْ يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

کچھ نہ پہنچی ان کو بُرائی اور تالیح ہوئے اللہ کی مرضی کے اور اللہ کا فضل کے ساتھ

عَظِيمٌ ۝ إِنَّمَا ذِكُّ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ

بڑا ہے یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے مت ڈرو

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٧﴾

اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

مومنوں سے غلطیاں یا تو سؤ فہم یا قصور عمل یا نقصان فی الرفعا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تمام جائز اور ممکن ہیں۔ مگر ان کی اصلاح ضرور چاہیے لیکن ان باتوں میں سے کسی کو نبی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ لَمَّا أَصَابْنَاكُمْ میں یہی اشارہ ہے۔ مسلمانوں نے بدر میں قیدیوں کو پکڑا اور قتل کیا پھر مشرکین اُحد میں بڑھ گئے پس مجموعی نظر سے مسلمان کامیاب ہیں کیوں کہ مشرکین کسی مسلمان کو اسیر نہیں بنا سکے۔ تو مسلمانوں کا معاملہ نبی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ ہے کہ مسلمان باعتبار مجموعی کامیاب ہیں۔ اور تدبیر امیر کی خامی کلیت کے لحاظ سے شمار کی جاتی ہے۔ جزئیات میں شمار نہیں کی جاتی۔ لہذا جزئی نقصان کا واقعہ ہونے سے امام کے کمال تدبیر میں موثر نہیں ہوتا۔ لیکن تم یہ مسوولیت بھی نبی کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَقُلْتُمْ أَنَّى هَذَا یہ بات نبی کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے۔ قُلْ هَلْوَ الْاٰلِہٖ اَوْ جملہ قُلْ هُوَ الْاٰلِہٖ کی تفسیر بعد کی دو آیتوں میں ہے ۱۶۷، ۱۶۸ میں اس مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جزئی نقصان مخصوص اسباب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور امام امیر صرف امور کلیہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے یہ فرق معلوم ہو گیا کہ کن باتوں کو نبی کی طرف منسوب

کیا جاسکتا ہے اور کمن باتوں کو نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ جو نسبت نبی کی طرف کی جارہی ہے یہ نقصان جزئی ہے اور منافقین کی جانب سے ہوتی ہے جن مومنوں کو حقیقت امر معلوم نہ تھی انہوں نے منافقوں کی اتباع کی۔ پس یہ شبہ مومنوں سے دلوں سے زائل کر دیا گیا کہ جب انہیں کہا گیا۔ اَوْ قَاتِلْهُمْ وَتَوَّابُہُمْ نے امر نبی کی مخالفت کی۔ پس یہ نقصان اس مخالفت کی وجہ سے ہوا اس لئے کسی کے لئے روا نہیں کہ وہ منافق کی اطاعت کرے۔ اس نقصان سے بھی فوائد معلوم ہوئے۔ یعنی تجربہ ہوا اور مومنوں کے درجات میں امتیاز معلوم ہو گیا

فصل سادس ختم شد فصل سابع من فصل السادس

۱۶۹، ۱۷۰ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا جو جماعت مرگئی وہ شہید ہیں آخرت کے درجات میں فائز ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اس کی طرف اشارہ ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱ میں ہے ولا تحسبن الذين جمعت کو جو تکلیف و شکست حاصل ہوتی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لئے نفع ہے کہ وہ کفار کا پیچھا کریں گے۔ زیادہ جوش میں آئیں گے۔ یہ ایسی منزل ہے کہ شکست کے بعد انسان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپس میں جمع ہوں اور اجتماع کریں۔ یہ مسلمانوں کے صحیح نظام کی پہلی دلیل ہے۔ پھر اس اجتماع کے بعد قائم ہو گئے وٹ گئے۔ حالاں کہ ان پر زخم ہیں۔ مصائب ہیں اور غالبوں سے بد لہ لینے کے لئے ٹٹل گئے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی قریش کی فتح ہے اس نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ۱۲۸ تا ۱۸۵ الذين استجابوا الخ واقعہ مشہور ہے کہ تھوڑا سا نقصان حاصل ہوا۔ منافقوں کی جماعت جدا ہو گئی اور لوٹ گئی۔ لیکن یہ بھی مسلمانوں کے لئے نافع ہے۔ جیسے کہ اشارہ ہے ۱۷۴ میں

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ

يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں اور ان کے لئے عذاب ہے

عَظِيمٌ ۝۴۰ اِنَّ الَّذِيْنَ اَشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنُضِرُّوا اللَّهَ

بڑا جہنوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا

شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝۴۱ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ اَمْنٌ

کچھ اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ ہم جو ہمت دیتے ہیں

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ

ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو ہمت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں اور ان کے لئے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا

عذاب بے خوار کرنے والا اللہ وہ نہیں کہ پھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر

أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ

تم ہو جب تک جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں کہ تم کو

لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ

خبر دے غیب کی لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو

يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَكُمْ

چاہے سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو

أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

بڑا ثواب ہے

وَلَا يَخْذُ نَدًا لِّمَنْ يَخْلُفُ أَفْوَاقًا

مومنوں کے لئے یہ بیان بھی نافع ہے جب کہ اس سے پہلے اُحد کے منافع حاصل ہو چکے ہیں اور ثابت ہو گیا

ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرتے ہیں اگرچہ وہ انجام نہیں جانتے کیونکہ

نبی بھی اپنی ذات کے لئے عمل نہیں کرتا اسے بھی خدا حکم دیتا ہے، اور وہ اللہ کی وحی اور حکمت کا امین ہے

اللہ کی حکمت بعض دفعہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مستقبل پر تمہیں اطلاع نہ دے پس لازم ہے کہ تم

نبی کی اتباع کرو خواہ انجام کار نہ جانتے ہو۔ اس کا ذکر آخر آیت میں کیا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

یعنی اس میں بھی تمہارا نقصان تھا۔ یعنی افشا میں بھی نقصان تھا کہ اس طرح دشمن کو حکمت عمل معلوم

ہو جاتی اور وہ اس حکمت کی روکی کوشش کرتا اور تمہیں ضرر پہنچتا البتہ نبی یا خواص اصحاب کا اس مستقبل

پر مطلع ہونا مضر نہیں اس لئے اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ لِمَنْ يَخْلُفُ أَفْوَاقًا

لیکن اس کے خواص اصحاب جو سابقین اولین ہاجرین و انصار تمام کے تمام اس کی حکمت نبوت میں شریک ہیں
 کے حکم میں ہیں۔ قرآن کریم پر نبی کی جماعت اور اس کے خواص اصحاب عامل ہیں جو ہاجرین اور انصار میں سے
 سابقین ہیں۔ قَامُوا بِاللّٰهِ رُسُلًا سے مراد نبی اور وہ جماعت مرکز یہ ہے جو اس کے بعد قائم مقام ہے
 وَاِنْ تَوَمَّنْوا وَاَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ تک یعنی خلافت دنیا میں حاصل ہوگی اور جنت آخرت میں اور
 اس کے بعد خطیرۃ القدس میں ممکن نصیب ہوگا۔

(۱۲۰) اس پر فصل خامس ختم ہوئی۔ یہ اس بات کی تفصیل ہے کہ اہل کتاب سے
 جدا رہنا چاہیے کیونکہ وہ غرب مشرکین میں مشرک ہیں اور مؤمنون کے خلاف ہیں۔

پھر فصل سادس ۱۲۱ سے

۹۷ تک ارتقاء کی یقین ہے اور اجتماع سے نقائص کو دور کرنا ہے بنا برتبصرہ غزوہ احد کہ اس میں
 جو غلطیاں واقع ہوئیں۔

الفصل السابع ۱۸۰ سے ۸۸ تک باب پنجم میں اس بات کی تفصیل تھی کہ اہل کتاب سے قطع تعلقات
 کرنے چاہئیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود تھے۔ اگرچہ اس سورت میں بحث نصاریٰ
 کے ساتھ ہے کیونکہ نصاریٰ کی حکومت میں امامت دینیہ یہود سے سلب نہیں ہوتی تھی۔ اور ملت مسیحیہ
 میں امامت نہیں آئی تھی۔ پس جو عادات یہود میں بڑکچڑ چکی تھیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
 اس لئے اہل کتاب سے میل جول کی ممانعت کی گئی۔ یہ فصل خامس کے متعلق ہے فصل سابع میں یہود کے
 فساد کی بنیاد بیان کی گئی ہے۔ حکومت یہود سے سلب کر لی گئی اور نصاریٰ دنیا میں تورات کے نام سے
 حکومت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اصلاح مسیح بھی قبول کر چکے ہیں۔ لیکن یہود تو نصاریٰ کا حکم تسلیم نہیں کرتے
 اور تحصیل حکومت کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ باوجود اپنی سستی و درتقی کے اپنے انکار پر منجمد ہیں۔ یہ وہ مرض
 ہے جس کے متعلق فصل سابع میں تنبیہ کی جائے گی۔ حکام اسلام نے حکمت الہیہ کے متعلق انتہائی ممکن
 حد تک بحث کی ہے اور ریاضیات میں بھی مشغول ہوئے۔ مگر الہیات سے کم اور طبیعیات میں ریاضیات
 سے بھی کم مشغول ہوئے۔ طبیعیات میں فن طب کے ذریعہ اکثر مشغول ہوئے اور کیمسٹری میں اس سے
 کم مشغول ہوئے۔ لیکن حکمت عملیہ ان کی آخری بحث ہے۔ اخلاق میں الہیات کے ضمن میں مشغول ہوئے

اور تصوف میں ان کی بلند پایہ تصانیف ہیں۔ لیکن اخلاق من حیث الاجتماعیہ میں ان کا خط یعنی حصہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور جو اصول اجتماعیات کے لئے اسلام کے بعد یورپ کی ترقی میں منفع کے گئے۔ اس کی طرف ایک یا دو آدمی متوجہ ہوئے۔ پس ان اصول سے ایک امپریلیزم ہے اس کے مفاسد پر اور اس کے احتیاج بلفرض تحصیل فوائد پر امام ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں متنبہ کیا ہے۔ ان میں ایک سرمایہ داری بھی ہے جو امپریلیزم کا مقدمہ ہے اس پر بھی امپریلیزم کی طرح امام صاحب نے متنبہ کیا ہے۔ ہمارے زمانہ میں انسانیت کے دماغ میں ان دو اصولوں کی مرکزیت جم چکی ہے۔ تمام انقلابات اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول بھی قرآن کی تعلیمات میں مضمون ہیں۔ اس لئے کہ یہ اصول اجتماعیت انسانیت کی بنیاد ہیں۔ امام ولی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اسلام اجتماعیت عالمیہ میں ان دونوں اصولوں کو منہدم کرنے کی مٹھانتا ہے۔

اس فصل سابع میں فقط سرمایہ داری پر تنبیہ ہے جو کہ یہود کے پاس امپریلیزم کے بعد باقی رہ گئی تھی یعنی اصول اجتماعیت سرمایہ دارانہ بادشاہانہ اور جس فصل کا بیان ہم آخر میں لائے اس میں شکست مسلمانوں کا ذکر ہے۔ ان کی غلطیوں پر تنبیہات ہیں تاکہ وہ دوبارہ غلطیاں نہ کریں۔ وہ نصاریٰ حکام پر جب ہی غالب آئیں گے جب وہ اپنے نقائص دور کریں گے۔ جو کہ ان سے اُحد میں واقع ہوئیں۔ کیوں کہ کامیاب اور فتح مند نہ ہونے کی صورت میں وہ سرمایہ داری کی طرف میلان کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمام عیوب جو فضل سابع میں ہیں ان کا مدار و محور سرمایہ داری سے روکنے پر ہے۔ یہی فصل سابع کا مقصد ہے۔ تنبیہ ہم افسوس سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مفسرین نے اخلاق انسانی کی اس خرابی پر توجہ نہیں کی۔ انہوں نے چند مباحث قرآنیہ قائم کئے۔ حالانکہ یہ بحث تمام مباحث میں اہم ہے اور قرآن میں بار بار یہ بحث آتی ہے۔ اور مختلف انداز سے آئی ہے۔ ہماری مراد اس سے ذکر اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات پر اس بحث کا ذکر کیا ہے۔ اور اجتماعی انسان مفسرین کی ان مباحث پر کما حقہ التفات نہیں کرتے۔ ذکر اللہ کی مباحث پر التفات سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ حالانکہ قرآن رہبانیت کی صراحتہ نفی کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بد فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات اس طرح پیدا ہوئی کہ انہوں نے اخلاق کے قاعدہ عظیمہ کو مستحق

نہیں دیکھا۔ وہ بیماری سرمایہ داری ہے جس کا علاج سوائے انہماک ذکر اللہ کے اور کوئی نہیں۔ ذکر اللہ سرمایہ داری کی مرض کی دوا ہے۔ اگر مفسرین اس حکمت پر خبردار ہو جاتے تو ان ضروری قرآنی مباحث کو مہمل نہ چھوڑتے۔ تنبیہ ختم شد۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اُن کو دی اپنے فضل سے

هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ

کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے اُن کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا

جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۖ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

کرتے جو سو جانتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ

فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ

فقر ہے اور ہم مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے

بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ ذُو الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا

انبیاء کے ناحق اور کہیں گے چکھو عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے

قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر

یہ سخت تہدید یعنی ڈانٹ ہے۔ مناسب ہے کہ اس آیت کے ہر حرف پر توجہ کی جائے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل

سے دیا یعنی اشیاء ضروریہ ہم اپنی حاجات جانتے پہنچاتے ہیں۔ پس مقصد یہ تھا کہ ہماری ضروریات سے جو

زائد بچ جائے وہ ہم اپنے عزیز ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں یعنی ذوی القربیٰ پر اس سے ہمارے اور

ان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اجتماعیت ایک چھوٹی صورت پر قائم ہو جائے گی جو اللہ پر اعتماد

کرے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی فالتو ضروریات سے بخل کیا اور محبت کا رشتہ کاٹ دیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا وہ بخیل ہیں۔ ان کی بیماری کی بنیاد کا نام ہم سرمایہ داری رکھتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری ان کے لئے خیر بہتر ہے۔ حالانکہ وہ ان کے لئے بشر (بری) ہے بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔

لَا تَحْصِبَنَّ سَخَتْ تَاكِيد کا لفظ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ جو اخلاق انہیں اس بخل کے ذریعے حاصل ہوئے انہیں کا وہ طوق پہنائے جائیں گے۔ وہ بخل ان پر طوق ہوگا۔ یہ تمام اخلاق بگڑنے کے بعد مثالی صورت میں آجائیں گے وَاللّٰهُ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی جن اشیاء سے لوگ بخل کرتے ہیں ان کو ایک بھی نہیں اٹھا کے گا تمام کو اللہ کے لئے چھوڑ جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ صرف ان کے فاسد اخلاق جائیں گے وَاللّٰهُ تَابِعًا تَعْلُوْنَ خَبِر (۱۸۰) بعض یہودی کہتے تھے کہ کتب اللہ ہم پر انفاق ضروری کرتی ہیں گو یا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور جس کی اسے حاجت ہوتی ہے۔ ہم دیتے ہیں۔ ان کے فاسد عقول کو دیکھو۔

یہ سامان جس کا استغناء وہ پیش کر رہے ہیں کیا اسے ایجاد بھی انہوں نے کیا تھا؟ اور کیا جس ہستی نے اس سر و سامان کو ایجاد کیا ہے وہی فقیر ہے؟ کیا وہ اس طرح کی غیر متناہی اشیاء اور نہیں پیدا کر سکتا؟ اس نے تو انفاق تم پر اس لئے ضروری کیا ہے کہ وہ اجتماع انسانہ کی حکمت ہے۔ یہ نتیجہ ہے سرمایہ داری کی خباثت کا کہ انسان دیوانہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَهُمْ اَيُّوْمًا لَا يَبْقَوْنَ اِلَّا كَمَا يَبْقُوْنَ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمٰسِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبٰى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰى وَهٰذَا بَيِّنَةٌ لِّلْعٰقِلِيْنَ وہ اپنی خرابی عقل کے باعث حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے حکمت اجتماعیت میں یہ بات ہے کہ حلال و حرام لوگوں کے اپنے منافع و نقصانات کے لئے ہیں جو انہیں حیات اجتماعہ میں پیش آتے ہیں۔ ان منافع و نقصانات میں سے کوئی چیز اللہ کے حق میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور یہ مفقود العقل لوگ بیع کو جو تقویم اجتماعیت کا ذریعہ ہے۔ ربا یعنی سود کی طرح سمجھ رہے ہیں وہ سود جو اجتماع کا بدترین دشمن اور مفسد ہے۔ غرضیکہ وہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کر سکتے سرمایہ داری کا یہ اثر ہوتا ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ..... بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ (۱۲۸) سَنُكْتَبُ مَا قَالُوْا ان کے اخلاق کو ان کا یہ قول ثابت کر لیا

جو چیز وجود کے سلسلوں میں چند اسباب و علل کے ذریعہ واقع ہوتی ہے۔ اور پھر حکمت اسباب کے تحت معدوم ہو جاتی ہے وہ دراصل ایک جہاں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ جہاں تمام کائنات کا محافظ ہوتا ہے۔ اس عالم حافظ سے وہ لوگ غافل ہیں جو حکمت کے

فن میں ناقص ہیں۔ لہذا وہ بہت سی باتیں سمجھتے سے قاصر ہیں۔ اور حکمت الہیہ تامہ اس تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس عالم کا وجود مستقل طور پر اس کے سر پر قائم نہ مانا جائے۔ کیا جس شخص کا حافظہ نہ ہو وہ اپنے کاموں میں حکیم یعنی دانا ہوگا؟ تمام حکماء عظام نے اس مسئلہ میں اتفاق کیا ہے اور ثابت کیا ہے خواہ وہ اشراقی ہوں یا مشائی ہوں۔ ان کا اختلاف اس مسئلہ میں نہیں۔ اور ان کا اختلاف تو صرف تعبیرات میں ہے۔ یہ حکیم نما جاہل اس عالم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا کہ وہ قول محفوظ ہوگا عالم محافظہ میں۔ وَ قَتَلَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ فعل شنیع بھی یعنی قتل انبیاء سرمایہ داری کے آثار میں سے ہے

الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدُ الْاِیْنَآ اَلَا نُوْمِنُ لِرَسُوْلٍ حَتّٰی

وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک

يَاْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ

نہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اسکو آگ تو کہہ تم میں آچکے کتنے رسول مجھ سے

قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ

پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم

صٰدِقِيْنَ ۝۱۸۳ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

سچے ہو پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلاویں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول

جَاۤءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝۱۸۴ كُلُّ نَفْسٍ

جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن ہر جی کو

ذٰۤاِیْقَةِ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُؤَفُّوْنَ اَجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ

چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن پھر جو کوئی

زُحِرَ حَ عَنِ النَّٰرِ وَاَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیٰوةُ

دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا اور نہیں زندگانی

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

دنیا کی مگر بولنجی دھوکے کی البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت اور اگر تم

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ

صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں اور جب اللہ نے

مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو پورا بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے

فَبَذَلُوهُ وَسَاءَ ظُهُورُهُمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مال

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا

سو کیا بُرا ہے جو خریدتے ہیں تو نہ سمجھ کر جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے

أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ

کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کئے پر سو مت سمجھ ان کو

بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

کہ چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک

مسئلہ یہودی اس دین کے قبول کرنے سے بہانے پیش کرتے ہیں اسی طرح پہلے نصرانیت قبول

کرنے سے بھی بہانے پیش کرتے تھے۔ اور اپنے بہانے شرعی رنگ میں پیش کرتے ہیں لیکن ان کی اصلی

بیماری سُبِّ مال اور حب سرمایہ داری ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ۱۸۷ میں۔ الَّذِينَ قَالُوا

..... صادقین۔ ہم نے اپنے ملک میں سرمایہ داری کا تجربہ کیا ہے کہ وہاں کے ہندو سرمایہ داروں کے

ایک حصہ کو بنیا کہا جاتا ہے۔ یمن میں ان کا نام بانیہ ہے۔ وہ یمن میں بھی موجود ہیں، ایک دوسری قسم

ہے جسے مارڈاری کہا جاتا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے عام غریب لوگوں کی کمائیاں کھائی ہیں

اور ان کے دل میں کوئی محبت نہیں۔ نہ یہ اپنی اولاد سے نہ اپنے آباؤ اور ماؤں سے محبت رکھتے ہیں۔ نہ بیویوں سے انہیں محبت ہے۔ البتہ اس صورت میں ان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر انہیں کوئی مالی فائدہ پہنچے، میں ان کا تجربہ تھا اور اس بات سے دکھ ہوتا تھا۔ لیکن تحقیق سے اصول حکمت میں ان باتوں کا نشناہ و مرتبہ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہم نے یورپ پر ایگنڈوں میں پہلی بار پڑھا۔ پھر ہم نے ان کے حکمار کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی باتوں کو امام ولی اللہ کے کلام سے ملتا جلتا پایا۔ پھر ہم امام صاحب کی حکمت سے متنبہ ہوئے۔ اس کے بعد اب دعوت قرآنیہ کی تنظیم پر قادر ہیں۔ اور اجتماعیت انسانہ عالمیہ کے لئے دعوت دے سکتے ہیں یہ ایک اتنا بڑا بسیط مسئلہ ہے جس کی طرف ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ اور اس ایک مسئلہ نے ہمارے تمام علوم کو برباد کر دیا ہے۔ ہم معافی حکمت اور اک پر قادر نہیں ہوئے جب تک ہم سطحی رہے اہل حکمت مانند خد کلمات کہتے رہے لیکن جب اجتماعیت کے ان اصول سے ہم واقف ہو چکے ہیں تو ہم نے اپنے ائمہ کے کلمات پر بصیرت حاصل کر لی ہے۔ اور خوب سمجھتے ہیں۔ پس جو آثار اہل کتاب سرمایہ داری کے مسلمانوں میں اچکے ہیں۔ کیوں کہ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور دعوت الی الحنیفہ میں مشترک ہیں ان سے مسلمانوں کو بیدار و خبردار کیا گیا ہے۔ اور ان کے نقصانات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

یہ اس فصل کا اتم ہے،

مسئلہ :- یہود سخت طرح سے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں سرمایہ داری کی وجہ سے ہیں۔ جب نبی سرمایہ داری کے خلاف کوشش پھوڑ دے گا۔ تو وہ اسکے گرد جمع ہو جائیں گے اس لئے تلقین کی گئی کہ ان کی تکذیب کے باوجود بھی نبی ضرور صبر کرے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۸۴ اور ۱۸۵ میں فَاِنْ كَذَّبُوكَ تَا

مسئلہ :- یہود کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے مالی اور جانی امتحانات آئیں گے۔ اور وہ مسلمان کو بہت ایذا دیں گے۔ یہ سب اس لئے کہ مسلمان سرمایہ داری ختم کرنے کے لئے ثابت قدم ہو چکے ہیں۔ پس جب وہ سرمایہ داری کے خاتمہ سے دستبردار ہوں گے۔ تو ان سے وہ مصائب اٹھ جائیں گے۔ اس لئے دعوت قرآنی کے قیام کے لئے صبر و استقامت کی ضرورت ہے ۱۸۵ میں اشارہ ہے وَتَنْبَلُونَ..... عَذْمُ الْاُمُورِ۔

مسئلہ :- بنی اور مومن ان یہودیوں سے ایذا پانے میں برابر ہیں۔ ان کا ایذا دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ بیان کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ اشاعت قرآن اور اس کے مقاصد انہیں ضرر دیتے ہیں۔ اسلئے وہ اپنی تدابیر سے کتمان حق پر مجبور کرتے ہیں حیاۃ دنیا سے محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ ترک کر چکے ہیں۔ ان کی عذاب الیم سے نجات نہیں۔ دنیا و آخرت میں عذاب۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں ایذا دے کر اور تکذیب بنی کر کے تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۷ اور ۱۸۸ میں ہے

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۷﴾

اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْیَلِ وَ النَّهَارِ

بیشک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا

اٰیٰتٍ لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿۱۸۸﴾ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَمًا وَّ

اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور

قُودًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ

بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور

الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا

زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ عبت نہیں بنایا تو پاک ہے سب عیبوں سے سو ہم کو بچا

عَذَابِ النَّارِ ﴿۱۸۹﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اُخْرِیْتُهُ

دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا

وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۰﴾ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِیًا

اور نہیں کوئی گنہ گاروں کا مددگار اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا

یُنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے اے رب ہمارے اب بخش دے

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَآتِنَا

گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے بُرائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کیساتھ اے رب ہمارے دے ہم

مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ

جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے اور نہ تو انہیں ہم کو قیامت کے دن بیشک تو

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

وعدہ کے خلاف نہیں کرتا

پھر فصل سادس کی آخری آیات میں تبیہ ہے یہ کہ مسلمان ان کے مثل مت نہیں کہتم حتیٰ اور عدم

تعریف پسندی کے معاملہ میں پس سرمایہ داری جب امامت دینیہ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی

ہوتا ہے کتاب اللہ کی پابندی کے بغیر اموال جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے اور کتاب اللہ چھپاتے ہیں اور

اسے پس پست ڈال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک قانون ارتقا تمسک بالکتاب نہیں۔ بلکہ سرمایہ داروں کے

استنباطات یعنی زیادہ فائدے جمع کرنے کے اصول و طریقے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ وہ امامت دینیہ کی

محافظت بھی کرتے رہتے ہیں۔ امامت دینیہ کا ذرا بھرا نہیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ خواہشمند ہوتے ہیں کہ

ان کو دینی القاب ملیں۔ یعنی خلیفہ امیر المومنین، مجاہد، محدث، فقیہ، زاہد، ولی اور اسی طرح کے القاب

وہ چاہتے ہیں۔ القاب باقی رہ جاتے ہیں اور عمل کتاب اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اور القاب صرف اتفاقات

کو باقی رکھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں وہ ان کے مثل نہیں ہوتے۔ پس فصل ثامن ان امور

کے بیان میں ہے جو سرمایہ داری سے مسلمانوں کا بچنا لازم کرتے ہیں۔ اور یہ فصل ۱۸۹ سے آخر سورۃ تک ہے

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِمْشِ اِشَارَهٗ بِہٖ کہ اتباع کتاب انسان کو خسران و نقصان میں نہیں کرتا۔

بلکہ اس کی ترقی کا کفیل ہوتا ہے۔ کیونکہ آسمان اور زمین صرف اللہ کے قبضہ میں ہیں وہ اس بات پر قادر ہے

کہ اپنی کتاب کے منبع کو مفلح بنائے۔ اور اس یقین سے انسان کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآٰیٰتٍ لِّمَنْ عَقِلَ سَلِمْ ہِی وہ اپنے متقین کے انکاء

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق افکار کا استخراج کرتے ہیں اور اپنا مستقبل خود بناتے ہیں۔

بہی اولیٰ الالباب ہیں۔ یہ خلق، سموات و ارض اور اختلاف لیل و نہار سے استفادہ کرتے ہیں اور

مناسب ارتفاعات کا استنباط کرتے ہیں جسکی شرح ہم نے سورہ بقرہ میں کی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ یہ اولی الالباب ہیں ارتفاعات سے استفادہ کرتے۔ اور ذکر الہی پر قیام و قعود اور پہلو میں رہ کر مداومت کرتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہ کریں تو یہ استنباط انہیں سرمایہ داری کی منصف انسانیت خرافات تک پہنچا دے۔ دیتفکروُن جب وہ غور و فکر کریں کہ خلق سموات و ارض میں حکمت یہ ہے کہ انسانیت نفع اٹھائے۔ اور ترقی کرے اور مرکز انسانیت یعنی خطیرۃ القدس کی طرف رجوع کرے اور اس راستہ سے جنت تک جائے۔ اور خطیرۃ القدس سے دور رکھنے والی چیزوں یعنی ناکارہ اعتبار کرے سموات و ارض کی پیدائش میں ایک بار فکر کریں اور دوسری بار انسانیت میں تفکر کریں۔ اور ایک دوسرے کا اتصال کریں۔ پس اگر انسانیت میں فساد چلنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلق سموات و ارض کی حکمت میں بطلان واقع ہو گیا ہے۔ یہ سرمایہ داری جو ارتقائی الار تفاقا کا نتیجہ ہے جب ذکر الہی میں خلل انداز ہو اور خطیرۃ القدس کی طرف توجہ کرنے سے بھی غفل ہو تو انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۹۲ سے ۱۹۴ تک ہے۔ دَبْنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۱۹۴ دَبْنَا اِنَّا سَمِعْنَا الْحٰجَةَ یعنی ہم نے ایک آدمی کو ایمان کی نذر دیتے ہوئے سنا تو ہمارے دلوں نے اس کی سچائی کی شہادت دی کیوں کہ وہ ذکر الہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اجتماعیت انسانیت میں تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ساری بات ہمارے فکر کے موافق ہے جس کی ہماری عقلوں نے گواہی دی ہم نے اس کا اتباع کیا۔ بعض ایسی چیزوں کا اس نے ہمیں تہہ دیا ہے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم تصدیق کرتے ہیں ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تو ہمارا دورہ پورا کر۔ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ۱۸۵ میں وہ وعدے آئیں گے۔

فَاَسْتَبَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِيْ لَا اَصِيْعُ عَمَلًا عَامِلًا مِّنْكُمْ

پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں صنایع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں

ذِكْرًا وَاَنْتِيْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَا

سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتْلُوا أَوْ قَتِلُوا

نکلے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے

لَا كِفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

البتہ دور کروں گا میں اُن سے بُرائیاں اُن کی اور داخل نہ کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

بہتی ہیں بہریں یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے

حَسَنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

اچھا بدلہ تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا

الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ

شہروں میں یہ فائدہ ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانا دورخ ہے اور بہت بُرا

الْمَقَادُ ۝ لِّكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا

نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے اُن میں یہاں ہے اللہ کے ہاں سے اور جو

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۝ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن

اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کی واسطے اور کتاب والوں میں بعضے وہ بھی ہیں جو

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ

ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اُترا تمہاری طرف اور جو اُترا ان کی طرف عاجزی کرتے

لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ

میں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا یہی ہیں جن کے لئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں بیشک اللہ جلد لیتا ہے حساب

یہ ثواب کی قسم ہے اور حسن ثواب غیر متناہی ہے۔ اور یہ ثواب نتیجہ اعمال ہے یہی وعدہ ہے کہ تم اس طرح کرو اور نتیجہ اس طرح ملے گا۔ جو اعمال ان پر واجب تھے وہ یہ ہیں **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَفْتَنُوا نَجْتِبُهُمْ** یہ ہے **لَا كُفْرًا** الخ وہ اس منادی پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام قبول کر چکے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ کی امید رکھتے ہیں۔

اس کی طرف اشارہ **فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ** ۱۹۵ کے آغاز میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی **إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنْكُمْ** پس جنت لازم ہے جمع کرنے کے لئے یعنی حکومت دنیا میں اس کے لئے ہے جو آخر فتوحات تک سالم رہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے حکم فی الدنیا کا ۱۹۶ تا ۱۹۸ میں **لَا يَغْرِبُكَ**

..... **وَبِئْسَ الْمُهَادُّ** یہ روم ہیں اور ان کے ساتھ فارسی ہیں۔ **مَتَاعٌ قَلِيلٌ** عنقریب مغلوب ہوں گے۔ یہ ملک بھی مومنین کے ہاتھ میں آئے گا۔ **لَكِنِ الَّذِينَ** مجاہدین سب ایک جماعت ہیں اور تمام حق جنت

ہیں۔ شیخ عبد الرحیم سے ہم نے یہ استفادہ کیا ہے کہ **نُزِّلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** کی مراد یہ ہے کہ جنات النعائم کا مقدمہ ہے **وَعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْدَانِ** اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن انعامات کا آج ذکر بھی ممکن نہیں وہ عظیم الشان انعامات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان صرف اتفاقات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے

بلکہ ذکر الہی اور اصلاح اجتماعیت انسانہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ تینوں مقاصد کے لئے جامع نظام جب کسی نبی سے پایا جائے تو وہ اس کی اتباع کرتے ہیں پس حاصل ہوگا۔ انہیں دنیا اور آخرت میں جنت اور

خطیرۃ القدس میں ممکن۔ ان تمام باتوں میں کامیابی تب بھی ممکن ہے جبکہ وہ سرمایہ داری کو ختم کریں۔ اور روئے زمین سے جہاد و قتال کے بعد اس کی جڑ اکھڑ دیں۔ اس کے بعد آیت ۱۹۹ میں تنبیہ ہے کہ مسلمان

اپنی اجتماعی شخصیت پر دھوکہ نہ کھائیں بلکہ دوسری اقوام سے بھی اتفاق کر لیں اگر وہ ان کے نظام پر کار بند ہو جائیں **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ**

تنبیہ: دوسری قوموں کی فضیلت سے اہل علم متنبہ نہیں، ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ دوسری قومیں جب ہماری تصدیق کر کے ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں تو ہم ان سے افضل ٹھہرے

یہ ایک وجہ سے تو درست ہے لیکن ایک وجہ سے دوسری قومیں افضل ہیں۔ جیسے کہ صحاح کتہ میں حادیث ہے۔ جو شخص اپنے نبی اور ہمارے نبی پر ایمان لے آئے اس کے دو ثواب ہیں۔ خواہ

ایمان لانے والے اہل کتاب ہوں یا وہ دوسری قوموں کے کہ وہ اصلاح کا خیال لے کر کوشش کرتے

رہے لیکن جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ ملے کامیاب نہ ہوئے۔ اب وہ ہماری طرح عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں
 حق تقدم دے دیں تو ہم ان کے برابر ہو گئے تمام معاملات میں اسی طرح ہم ان کی فضیلت کا بعض وجوہ سے
 اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ فضیلت ان پر ہے بعض وہ جوہ سے اس طرح اگر
 اہل حق بہت شامل ہو جائیں تو اجتماعیت درست ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے دائرہ تنگ کر دیا ہے۔ البتہ
 صرف ان کو موقع دیتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے رہیں۔ جیسے بادشاہ۔ اس بات پر ہر شخص قادر نہیں
 یہی زندگی قصاص اور مماثلت میں ہے۔ اگر کوئی اجتماعی آدمی دوسری قوم میں دیکھیں تو اس کا اکرام و
 احترام کریں۔ اس بات کے فوائد سے صرف تجربہ کار ہی واقف ہے۔ اس جماعت صالحہ کی طرف اشارہ
 ہے۔ اسی طرح یہود فارسی۔ تورانی۔ ہندی۔ حبشی۔ فرنگی بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے دعوت دینیہ عالمیہ
 منظم ہو سکتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارْتَبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۲۰۰﴾

تا کہ تم اپنی مراد کو پہنچو

استقامت و دوام کا حکم ہے رابطہ دوسری قوموں کو اپنے ساتھ ملانے کا حکم ہے۔ اور وہ رابطہ اسلام
 کی حدود میں ہوگا۔ عام اہل علم و ربط کی حکمت سے واقف نہیں۔ وہ دارالاسلام سے دفاع کرتے ہیں
 ہم اس پر ایک حکم بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس نے دارالاسلام کی حدود میں صلح کی ہے وہ اسے اپنے ساتھ
 شامل کر لے گا۔ جیسے کہ ہند میں صوفیہ کے واسطے سے ہو کہ انہوں نے رباطات کا عمل کیا۔ صوفیہ کے رباطات
 یہ ہیں کہ وہ ہر شخص کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی فرق کے یعنی مسلح و غیر مسلح دونوں کی اس طرح لوگوں پر
 اجتماعیات اسلامیہ میں تدبیر کرنا سہل ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
 قائم کرنا یہی مدار فلاح ہے۔ الحمد للہ سورۃ تمام شد

سورۃ آل عمران ختم ہوئی

سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا نَرًا وَجَعَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

اور اسی سے پیدا کیا اسکا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

اور ڈرتے رہو اللہ سے جسکے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار مہر و قرابت والوں سے بیشک اللہ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوهَا

تم پر نگہبان ہے اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

النَّجِثَ بِالطَّيِّبِ ۝۲ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

إِنَّهُ كَانَ حَظًّا كَبِيرًا ۝۳ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

یہ ہے بڑا وبال اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم

يَتِيمَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کرلو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں دو دو تین تین

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

چار چار پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا لونڈی

کی صورت نکلتی ہے۔ اور مرد کی صورت باقی رہتی ہے گویا کہ وہ امام نوع کی صورت متنازلہ ہے۔ پس نفس واحدہ اپنی وحدت کے لحاظ سے امام نوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو معدن اول پر ہوتا ہے۔ جب اس سے زوجہ پیدا ہوتی ہے تو اسے اس حالت میں موطن ثانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جو کہ معدن اعلیٰ سے اوپر درجہ سے نازل ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام نوع دو قوتوں پر مشتمل ہے۔ (۱) فعلیہ (۲) انفعالیہ پھر موطن ثانی میں قوی قوت منقسم ہوتی ہیں۔ اور نوع کی صورت اپنی حالت پر قائم ہوتی ہے۔

ایک میں فعلیت غالب ہوتی ہے اور دوسری میں انفعالیت غالب ہوتی ہے۔ اس تقسیم میں قوت فعالیہ مرکز صنفوں کا مرکز ہوتی ہے۔ اور قوت انفعالیہ کی صنف اس سے کم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرکزیت صنف فعلیت کے لئے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ امام فعالیہ ہے اور پہلا امام نوع ہے۔ دونوں قالب آدم میں جو دو جگہوں پر ظاہر ہوئے۔ پہلے آدم کی پیدائش میں جب کہ جنت میں ہوئی۔ اس میں امام نوع کا ظہور تھا۔ پھر امام فعالیت اس میں ظاہر ہوئی۔ گویا مرکز انفعالیت اس سے منفصل اور جدا ہو گیا۔

انفعال مرکز فعالیت ہے جو کہ امام نوع سے ہوا ہے نہ کہ امام فعالیہ سے۔ لیکن صورت واحدہ دو منزلت کو مثل کرتی ہے (۱) امام نوع کو (۲) امام فعالیت کو۔ یہ امر مشتبہ ہو گیا۔ گویا یوں ہوا کہ عورتیں مردوں سے پیدا کی گئیں۔ اور درحقیقت وہ مردوں کی شقائق ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی صورت کے لئے دو منزلوں کا علاقہ ہو گیا۔ (۱) الاما میں تو اس لئے وہ عورتوں کے مصدر ہو گئی

وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً تمام بڑی قویں آدم کو اپنا باب سمجھنے میں متفق ہیں۔ اب یہ بات مشتبہ ہے کہ آدم ایک تھا یا کئی۔ ہمارا نظریہ اس معاملہ میں وہ نہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ آدم اور اس کی زوجہ زمین کے ایک ٹکڑے میں متمکن ہوتے ہیں۔ اور ان سے ان کی اولاد ظاہر ہوتی ہے۔ پس جب اولاد بھی صاحب اولاد ہو گئی تو وہ دوسری جگہ مستقل دیتے ہیں اور وہاں رہائش گاہ کے طور پر سکانات بناتی ہیں۔ اسی طرح آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ اس طرح انسانیت بھٹی اور ایک نئی صورت ہو گئی۔ اسی لئے کہ اس کی طبیعت انسانیت کی مختلف اصناف کو پیدا کرتی ہے۔ ایک خاص صنف سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے قطع میں دوسری صنف۔ اس طرح ہر قوم کی قوت کے طور پر بطور دست ہو سکتا ہے۔ اور اس پر انفعالی و اتفاق ہو سکتا ہے۔ تمام روایات کا پورا پورا دیکھیں کسی ایک کے دوسرے

سے افضل اولاد ہوتی ہے۔ اور وہ دوسری سے زیادہ روایات کی یادداشت رکھ سکتی ہے۔ یہ آدم اور اس کے بعد نوح علیہ السلام میں پھر آل ابراہیم میں موجود ہے۔ اور استقرار سے ان کا اجتماعیات میں دوسری قوموں سے اشرف اور افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسری قوموں میں بھی فضائل کی حامل قومیں ہیں جن کی افضلیت دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔ پس اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کو اپنے والدین کی طرف رجوع کرنے میں فطرۃً آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی نسبت والدین کی طرف حسب استعداد دماغ دس سو ہزار لاکھ تک بیان کی جائے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے رَبِّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ یعنی دو نفس سے ایک دوسری سے پیدا کی گئی۔ یا پیدائش ایک دوسری سے متاخر ہے۔ ان دونوں عبارتوں سے مقصد ایک ہے پھر اس میں اوہام اور معقولات اقوام کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس میں خرافات قصے کہانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم نے جو تعداد بیان کی ہے۔ صرف یہی مقدار حق ہے کہ انسان دو حوڑوں سے پیدا ہوا۔ اور وہ مختلف انواع نہیں۔ بلکہ ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔ اس نے غشی شکل کا جو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صنفی جذبات متبدل ہو جاتے ہیں۔ اور شخصیت کی اختلاف کی وجہ سے وہ پہنچنا نہیں جاسکتا۔ یہ امر ہمیشہ انسانیت میں مجرب کہ بعض غشی اول میں انشی یعنی مادینہ ہوتے ہیں پھر قوت انوثیت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور وہ مرد بن جاتا ہے یا اس کے برعکس۔ اسی طرح آلات تناسل ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر اور انشی ایک ہی نوع سے ہیں جب یہ صنف دو صنفوں میں منتقل ہوتی ہے تو امام فعالیت مرکز میں تقدم میں ہوتا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ زما دینہ برابر ہیں اس نے خرافات کہی ہیں۔ فعالیت اور انفعالیات مساوی نہیں ہیں۔ البتہ ان کی حیثیت باعتبار مصدر کے ایک ہے، ان میں سے ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر دوسرے کے قائم ہو سکتے۔ اس لحاظ سے دونوں مساوی ہیں۔ اور لوگ فطرۃً اس معنی میں متحد ہیں۔ البتہ جو خرافات کہتے ہیں وہ متحد نہیں۔ زمین اور آسمان میں انسان فعالیت اور انفعالیات دونوں طاقتیں دیکھتا ہے۔ اس لئے ایک کام زراور دوسرے کا نام مادینہ رکھتا ہے۔ روح اور مادہ میں قوت فعالیت اور انفعالیہ ہے ایک کا نام زراور دوسرے کا نام مادہ رکھتا ہے۔ کیا واقعہ

روح و مادہ اور زمین و آسمان میں ذکریت و انوثیت ہے؟ نہیں؟

انسانی فطرت نے فیصلہ کیا ہے کہ قوت فعالیت کو وہ زراور دوسرے کا نام مادینہ رکھتا ہے۔ لہذا

انسانیت اور اس کے علاوہ چیزوں میں نظام درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دونوں قوتوں کی رعایت نہ رکھی جائے۔ پھر انسان اپنی فطرتی تقاضا سے والدین کے ساتھ تعلق بھی پاتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت لمبے عرصہ تک ترقی کرتا ہے۔

لیکن اس طول بعید کے تصور کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آبا کی فطرت ہماری فطرت کی طرح ہے۔ جب فطرت سلیم ہو گئی تو ہم آسمانوں اور زمین کی ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے جن کی ہمیں ضرورت و حاجت ہے۔ پھر ہماری عقل ہماری اس معاملہ میں رہنمائی کرے گی کہ زمین و آسمان کی پیدائش ایک خالق سے ہوتی ہے۔ اور اس کا شریک نہیں۔ گویا اب مسئلہ مشکل نہیں رہا۔ جیسے کہ بعض دوسو اسی لوگ سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ مدارس کے ہوں یا اجتماعیات میں ضعیف الادراک لوگ ہوں۔ اب صرف تین مقدمات کی ضرورت رہ گئی (۱) ہم ابوین سے پیدا ہوئے۔ (۲) ہماری اور ہمارے آبا کی ضروریات آسمان و زمین میں ایک سی ہیں (۳) اور جو کچھ ہمیں زمین و آسمان میں غور و فکر سے معلوم ہو گا ان سب کا تعلق ایک خالق کے ساتھ ہو گا۔ گویا ہمارا وجود آسمان و زمین میں معلق ہے۔ اور وہ ہمارے تابع اور ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ وہ اب واحد ہے جو آسمان و زمین کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اس کی جزییات نازلہ کی تفصیل میں بھی تدبیر کرتا ہے۔ اسے نہ ادنگھ اور نہ نیند آتی ہے۔ اب اگر ہم خدا سے اتصال کا طریقہ پائینگے تو ان تشویشات سے نجات حاصل کریں گے۔

یا ایھا الناس عام اجتماعیت انسانیت کو خطاب ہے۔ اتقوا یعنی بندہ کا اتصال خدا سے کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اور انسان تمدن کے لئے جامع تدبیر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تحلیل میں تین تعلقات نکلتے ہیں ۱۔ وہ لوگوں کا رب ہے ۲۔ لوگوں کا بادشاہ ہے ۳۔ لوگوں کا معبود ہے۔ سب پہلا ادراک جو انسان کو والدین سے ہوتا ہے۔ وہ ربوبیت کا ہے۔ دوسرا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور گھر کی تنظیم کرتا ہے اپنے والدین کے گھر سے جزو کے طور پر، تو وہ ملکیت معلوم کرتا ہے کہ اس کا باپ مثل بادشاہ کے ہوتا ہے۔ جو گھر میں تمام امور میں شاہانہ حکم کرتا ہے۔ نیز گھر کے تمام نزاعی امور میں باب حکم، فیصلہ اور صلح کرتا ہے۔ یہی ملکیت ہے۔ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ربی باب سے محبت کرتا ہے جو اس کا بادشاہ بھی ہے یا وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں سے یا ان کی اولاد سے ایسی محبت کرتا ہے

کہ ایسی دوسرے سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی الوہیت کی مثال ہے۔ اجتماعاً میں انسان ان ہی صفات کو فطرۃً معلوم کرتا ہے۔ ان کا ادراک کرنے کے بعد جب بندہ رب سے اتصال پیدا کرتا ہے۔ تو اسے کوئی لفظ اس تعلق کی تعبیر کے لئے سوائے ان الفاظ سے جو ملتے جلتے ہیں۔ نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ اجتماعات ان الفاظ کا عادی ہو چکا ہے۔ کہ وہ اس کا رب ہے۔ اس کا بادشاہ ہے اس کا معبود ہے۔ اس لئے ان اوصاف ثلاثہ کا تقاضا یہ کہ وہ اپنے رب کے حقوق ادا کرے یا حکیمانہ زبان میں یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرے۔ کیوں کہ اس کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ لہذا ان تمام حقوق کے لئے جامع لفظ تقویٰ ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ ہر قیمتی چیز اسے محبوب ہوتی ہے۔ پہلی بات جس کا خیال انسان کو ہوتا ہے وہ ہے کہ اسے ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب اس بات میں کامل ہو جاتا ہے تو وہ اس تمام طریقوں سے استغناء کرتا ہے۔ اور مطمئن ہوتا ہے۔ جب حفاظت میں غافل ہو جائے تو اپنے نفس کو غیر مطمئن پاتا ہے۔ اور اسے استغناء کا اطمینان نہیں ہوتا۔ گویا ضائع ہونے سے محفوظ کرنا تمام استفادات کا مرکز ہے۔ اور یہی روح کلہ تقویٰ میں محفوظ ہے یعنی بندے کے تعلق کی خدائے حفاظت یہ تقویٰ ہے۔ اس سے اعلیٰ کوئی لفظ نہیں کہ ہماری نظر اس سے پوری طرح متنبہ ہو بھی سکتی ہے، اتقوا ربکم کا۔

رب کی معرفت ابویں سے دوسرے یا تیسرے درجہ پر حاصل ہوتی ہے۔ ذکی لوگ جب والدین کا تعلق سمجھ لیتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور منتقل ہوتے ہیں کہ والدین تمام حاجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور رب ہی ایسا ہے کہ بغیر واسطہ والدین کے اور بغیر اس کی اپنی کوشش کے اس کی حاجات پوری کرتا ہے لہذا یہ باتیں اسے رب کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اس طرح وہ ابویں کے تعلق سے زیادہ خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آسمان زمین کی اشیاء میں منتقل ہوتا ہے گویا معرفت رب کا موجد حاسہ اس کے اپنے نفس ذکی میں موجود ہے۔ اور تفصیل اسے والدین کے معاملہ کے بعد حاصل ہوتی جاتی ہے۔ گویا اجتماعات میں ترقی کا مدار رب سے تعلق محفوظ رکھنا ہے اسی طرح اپنے باپ دادا کی اولاد سے تعلق کی حفاظت ہے جہاں تک کہ اتصال ممکن ہے کیوں کہ یہ جماعت اس کی طبعی فطرت کے لحاظ سے ایک جماعت ہے۔ اجتماعیت اور جماعت میں ارتقا سوا اس طریقہ کے ممکن نہیں جس جماعت نے توحد و اتحاد قائم رکھا ہے وہ ترقی کر جائے گی۔ اور جس میں توحد و اتحاد نہیں وہ ارتقاء حاصل نہ کر سکیں گی۔

حفظ تعلق رب و راصل حفظ نفس ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اس کا ذکر پہلے ضروری تھا اس لئے آیا۔

واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام دوسرا کلمہ یعنی ارحام تو اس کے لئے بھی اتقوا آیا یعنی اتقوا الارحام۔ شیخ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی کرنا لوگوں کے خیال میں مشکل ہے، اور حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی آسان بات ہی نہیں۔ کیوں کہ والدین اولاد سے تھوڑی چیز پر ہی راضی ہو جاتے ہیں ہم اس بات پر اضافہ کرتے کہ اجتماعی آدمی جو اپنے گرد جماعت کو جمع کر لے اس کے لئے یہ آسان بات ہے کہ وہ رشتہ داروں کو جمع کر لے۔ ان اللہ کان علیکم رقیباً یہ فطرت تم میں ہمیشہ قائم ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق سموت وارض ہے اس نے نگہبانی کی ہوئی ہے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انسانیت کو طبعی منہاج سے تبدیل کر دے۔ یہ ہے اس سورت کا عنوان اجتماع

سے بحث دو دعویٰوں سے ہوگی۔ (۱) نفس انسان کا تعلق رب کے ساتھ (۲) انسان کا ذوی الارحام سے تعلق۔ نیز فطرت کو اپنی اصل پر قائم رکھنا اور ان باتوں کی تردید کرنا جو فطرت کے خلاف لوگوں نے پیدا کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خفیت کی آسان روشن اور فیاض کے الفاظ سے تعبیر کی ہے۔ اس میں فطرت کے خلاف کوئی دعوت نہیں۔ ہر قوم ہر فرد اپنے آبا و اجداد کی طرف رجوع کرے۔ اور جو فطرت کے خلاف ہیں وہ اسی فطرت سے لوگوں کو روکتے ہیں، اگر یہ لوگ دین کی شکل میں ظاہر ہوں تو یہ دجال ہیں۔ اگر حکومت کی شکل میں ظاہر ہوں تو یہ فرعون ہیں۔ لہذا اس سورت کا باب اول اجتماع طبعی ہے۔ یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان اجتماع۔ گھروں میں نکاح کے ذریعہ اور اولاد کی تربیت اور اپنی ضروریات کو حل کرنا جس میں رزق کی ضروریات اور اموال جو اصلاحی صورت پر جمع کئے جائیں نیز فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں۔

فطرت کے خلاف نہ ہوں یہ بات ۴ تک ہے۔ واتقوا اللہ یعنی احکام یتامی میں ابویں کی تربیت کی قیمت معلوم ہوتی ہے یعنی اگر والدین کی تربیت کی قیمت اور برکات معلوم کرنا چاہو تو یتامی کو دیکھو سب سے پہلی بات جس میں یتیم مبتلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی یتیم کا مال نگرانی میں رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کھا جائے یا ناقص چیز سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر یتیم کا مضخم کرنے کا حیلہ کرتا ہے یا اس طرح کہ اپنے مال کو ضائع ثابت کرے جس میں کہ یتیم کا مال تھا اور اس طرح ملامت سے بچ جائے۔ ان سب باتوں سے اگلی آیت میں منع کیا گیا ہے۔ ابویں رماں باب کی

پہلی برکت یہ ہے کہ اولاد کی حاجات کیلئے اموال کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات جس میں یتیم مبتلا ہوتا ہے کہ یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح میں عدل نہیں کیا جاتا۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (۳) آیت میں اگر تم یتیمی کے ساتھ عدل کرنے پر قادر نہیں تو ان سے نکاح نہ کرو۔ اور یہ انسان کی نفسیات میں شامل ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ البتہ اس سے کوئی خوبصورت بے تب چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے صرف نکاح نہ کرنے کے لئے سرسری طور پر کیا ہی نہیں گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نکاح کریں اس کی وضاحت۔ فانكحوا ما طاب لكم الخ سے ہوتی ہے کہ جب تم دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ دو تین چار عورتوں تک تمہیں اجازت ہے تو پھر یتیمی سے نکاح کرنے پر مصر کیوں ہو۔ جب کہ تم عدل بھی نہیں کر سکتے۔ مثنیٰ وثلاث ودربع جب یورپین مسلمانوں کی ذہنیت پر غالب آگئے تو ان کو شکست سے بچنے کے لئے اہتمام کرنا پڑا۔ انہوں نے مسلمانوں پر اور ان کے ملکوں پر پوری طرح غالب آنے کے لئے پروگرام بنایا۔ دین کے مقابلہ کی طاقت تو رکھتے نہیں۔ اور جبراً و قہراً ملکوں پر بھی غالب نہیں آسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیات کو اساس و بنیاد سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس مسئلہ کو اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لئے زیادہ قریب محسوس کیا اس لئے انہوں نے اس کو بہت پھیلایا اور اس پر بہت بحث کی اور دوسریوں کے قریب وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رجال کی قوت مفالیہ طبعاً تین درجے رکھتی ہے۔

(۱) اعلیٰ - (۲) متوسط - (۳) ادنیٰ -

پس ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر رہے اور ایک عورت سے شادی کرے اور اس کے علاوہ وہ کسی اور عورت کی طرف توجہ نہ کرے۔ متوسط یہ ہے کہ ایک عورت کے بعد اسے دوسری عورت کی تمنا ہوتی ہے۔ اور وہ زیادہ عرصہ ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ایک حالت میں وہ کئی عورتوں کو جمع کر سکے یہ حالت فطریہ مردوں کی فعالیت میں کسی زمانہ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر نکاح اموال و معاشرہ کا ضرورت مند ہے۔ بعض لوگوں پر مال و معاشرہ آسان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں پر مال و معاشرہ آسان نہیں ہوتا۔ جن پر مال و معاشرہ سہل ہوتا ہے وہ اپنی تمنا کے مطابق نکاح کرتے ہیں۔ متوسط اور اعلیٰ جس طرح ان کا ارادہ ہوتا ہے جن پر مال و معاشرہ سہل نہیں ہوتا وہ

بادخوارش کے بھی ایک عورت سے زیادہ نکاح نہیں کر پاتے۔

پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک فساق کی قسم ہے جو علانیہ طور پر یا خفیہ طور پر اپنی بیویوں پر اقتصار نہیں کرتے بلکہ وہ فاحشہ عورتیں رکھتے ہیں۔ اور ان سے بیویوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ اجتماعیت میں پرانی رسم ہے اس سے کوئی قوم اور کوئی اجتماعیت خالی نہیں۔

پس یہ دعویٰ کہ آدمی ایک ہی عورت رکھ سکتا ہے یہ اس کے لئے ہے جو دنیاوی طبقہ میں ضعیف القوت ہو یا مستحق آدمی ہو۔ جیسے فسق کی خواہش نہ ہو نہ ہی اسے مال و معیشت راست آئے۔ اس لئے وہ ایک عورت پر ہی اکتفا کرے گا۔ یہ طبقہ اجتماعیت میں کم ہے ورنہ عام طور پر ایک بیوی پر اقتصار نہیں کرتے اور جو لوگ عام طور پر فخر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اجتماعیت میں یہ طبقہ زیادہ ہے۔ ان کی حقیقت نہیں مسئلہ کی یہ ایک توجیہ تھی اب دوسری توجیہ یہ ہے کہ قبیلہ دار قوم اور اس میں بھی ایک قسم ایسی ہے جو فخر کرتے ہیں اور اپنی لڑکیاں دوسری قوم میں نہیں دیتے۔ صرف اپنے اکفایں یعنی اپنے خاندان میں ہی رشتہ کرتے ہیں۔ پھر اکفا کی تفصیل میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن فطرت عام باعتبار عالمہ دکنہ، یا قوم کے خود فیصلہ کرتی ہے اس رسم کی تحقیق کے بعد کئی زمانوں کے بعد قوم کثرت نسار میں مبتلا ہوگی۔ عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد تھوڑے اس لئے وہ ایک مرد کے لئے کئی عورتیں جمع کریں گے۔ پھر اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ قوم دوسری قوموں پر فخر کرتی ہیں۔ اور اقوام پر سرداری کا گھمنڈ رکھتے ہیں تو وہ جنگوں کی طرف ضرورت سمجھیں گے اور مرد قتل کئے جائیں گے اس صورت میں بھی عورتوں کو اور اولاد کو بڑھانے کی وہ ضرورت سمجھیں گے۔ اور کثرت ازواج ان کے لئے ایک ضروری طریقہ ہو جائے گا۔ البتہ کمزور مرد مستثنیٰ بھی ہوں گے یہ ان کے حالات کا تقاضا ہوگا۔ کوئی انسانیت کے لئے عام قانون نہیں ہے۔

پس پہلی وجہ میں نظر کرنے سے کہ رجال و نساء میں فسق ہو اور اس کی وجہ یہ ہے ہو کہ مرد ایک ہی عورت کے ساتھ مقید ہے۔ اگر ہم کثرت نکاح تجویز کریں ان کی استعداد کے مطابق تو یہ ہم ان پر واجب اور ضروری نہیں کر سکتے۔ البتہ ان پر ترک فسق واجب کریں گے۔ تاکہ کثرت ازواج جائز ہو سکے۔ اگر مخصوص قوم کی مصلحت پر نظر کریں تو کثرت ازواج بھی بعض اوقات ان پر واجب کریں گے۔ پھر دوسری نظر اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کنبوں میں فساد واقع ہوتا ہے۔ اور باہمی حسد و بغض اولاد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اصلاح

پر قادر ہو سکیں۔ اور فساد کو کم کر سکیں تو کثرت ازدواج کا انکار نہ کیا جائے گا۔ اگر مفساد کا احتمال ہو تو ترک کثرت ضروری ہوگا۔

جب کسی قوم میں قوت ارتقاء غالب ہو تو کثرت اموال اور بعض ازدواج کا دوسری ازدواج سے اعتزال اور علیحدگی بھی کرنی ضروری ہوگی اور ایک عورت کی اولاد کو اموال کے ساتھ اشتغال کرنا ہوگا جو اس کے لئے کافی ہو اور دوسری عورت کی اولاد اس کے علاوہ اموال کے ساتھ مشغول کرنا ہوگا۔ اس صورت میں تعارض مع الاخوة بھی نہ ہوگا۔ اگر ایسی حالت ہو تو اصلاح مفساد قوانین عامہ کی رعایت سے ممکن ہوگی۔ جب دو بیویوں میں ربط فاسد ہو جائے تو ہر ایک شخص ان کے افتراق پر بھی قادر ہوگا۔ ہر شخص مرد عورت اپنی رضا کے مطابق ڈھونڈ لے گا۔ اور اجتماعیت میں ضرر پیدا نہ ہوگا۔

حاصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کئی وجوہ پر مشتمل ہے ہر قوم میں یہ حالات مساوی طور پر ہیں۔ ان میں کثرت ازدواج امر واجب نہیں۔ لیکن تجویز کثرت ضرورت کے وقت واجب ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر قوم کے بادشاہ زیادہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب شریعت کا التزام کرتے ہیں تو کثرت حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہ متقی ہو جاتے ہیں۔ اور اس صورت کے علاوہ تمام بادشاہ شادی کرتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اور یہ شاذ ہے۔ اس لئے اس سے ہم بحث نہیں کرتے۔ پس جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد از ملاحظہ اجتماعیات و شرائع محرمہ و مباحہ کہ ایجاب سختی نہیں مگر جب کہ نکاح ایک عورت سے ہو اور تکثیر نکاح میں وہ مخیر ہیں۔ بعض شرائط و حالات کے تحت اگر وہ شروط کی مراعات نہ کریں تو انہیں منع کرنا ہوگا۔ مجھے اس خاص مسئلہ کا کافی مطالعہ ہے میرے خیال میں اس پر

کوئی متنبہ نہیں ہوا۔ اور جس بات پر مجھے متنبہ ہوا وہ پردہ اور عدم پردہ کا مسئلہ ہے۔ پردہ چند حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ریاکار اپنے دعویٰ کا تعصب کرتے ہیں۔ پردہ عام لوگوں پر واجب کرنا غیر ممکن ہے۔ اور جو لوگ تعصب کرتے ہیں ان سے مجھ کو دکھ ہوتا ہے۔ کیوں کہ بھالت انسان کو حق کی طرف نہیں لے جاتی۔ اور تعصب مع بھالت انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اس مسئلہ پر کچھ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ کہ مسلمان عورتیں عام طور پر بستیوں اور شہروں میں کھلے منہ پھرتی ہیں۔ البتہ چند مخصوص گھرانے ہیں جو اپنی نفسیت و شرف کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان میں پردہ قائم ہے شریعت اسلامی کے مطابق۔ میں نے

ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم کیا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں نے ایک یا دو گھر فقط ایسے پائے ہیں۔ کیوں کہ شریعت اسلامیہ خاوند کے بھائیوں کو اسکی بیوی کے لئے اجنبی قرار دیتی ہے۔ حالانکہ کوئی گھرا یا نہیں جو اپنی بیویوں کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرائے۔ کیوں کہ ان کی اقتصادی حالت لازمی پردہ کے اخراجات کی متحمل نہیں اسی لئے وہ عورتیں اپنے ازواج کے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتیں۔ بلکہ ان کے علاوہ اغیار سے پردہ کرتی ہیں۔ اور شریعت کا یہ حکم ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ ریاء ہے۔ عورتیں فخر باطل کرتی ہیں۔ اور دیہاتی کھلے منہ عورتیں عصمت کے لحاظ سے ان جھوٹی پردہ باز عورتوں سے اچھی ہیں۔ اگر وہ شرعی حکم کی رعایت کرتے تو حکمت کو ترک نہ کرتے کیوں کہ حکمت کا تحقق شرعی رعایت کو مستلزم ہے۔ اور اس مصنوعی پردہ میں حکمت و مصلحت کا وجود ہی نہیں۔ یہ رسم بادشاہوں اور امارہ سے اس وقت آتی ہے جب کہ شریعت کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے اس مصنوعی پردہ کو بدلنا ضروری ہے۔ میں نے ہند کے اجتماعیات کا مطالعہ اس معاملہ میں یہ کیا ہے۔ اس ضمن میں مجھے دوسری قبائح کا علم بھی ہوا۔ اور قبیح فعل لواطت ہے۔ جن لوگوں میں عورتوں کا پردہ موجود نہیں وہاں زنا کا غلبہ ہے۔ مگر لواطت ان میں بہت کم ہی ہے۔ اور جن لوگوں میں پردہ رائج ہے وہاں لواطت زنا سے زیادہ ہے۔ جو لوگ عورتوں پر پابندی رکھتے ہیں اور خود فاسق ہیں ان میں لواطت زیادہ ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب اجتماعیت کی اصل بنیادوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا۔ جو لوگ اپنی زندگی کی منزلیں حیوان کی طرح طے کرتے ہیں انہیں کچھ علم نہیں۔ اور اجبار و رہبان جو اپنے آپ کو انسانیت پر مافوق سمجھتے ہیں وہ اجتماعیت کی طرف دھیان نہیں دیتے ان لوگوں کے متعلق ہم بحث نہیں کرنا چاہتے یہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور انہیں علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ اور اجتماعیت میں یہ حالت عام ہو چکی ہے۔ اب ہم اس دعوت کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی حقیقی انبیاء نے دعوت دی ہے وہ دو باتوں سے منع کرتے ہیں (۱) آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے۔ اور یہ اس آدمی کے کمال کی دلائل ہیں۔ اور وہ اپنی بنائی چیز پر فضیلت رکھتا ہے وہ ویسی ہزاروں چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ پھر یہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے اور اپنی خود ساختہ چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہ خلاف فطرت ہے۔

البتہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی آیت اور نشانی ہیں یہ حقیقت میں ممنوع الفطرۃ نہیں،

مثلاً ہم پارٹوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بجلی کو چمکتا دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ اُگنے والی چیزیں دیکھتے ہیں تو یاد الہی تازہ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی جانوں کو مصائب سے بچا ہوا پاتے ہیں اور اس میں ہماری تدبیر کا دخل بھی نہیں ہوتا تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ امور پیدا کر دہ ہیں ممکن ہیں۔ اور انہیں ہم رب کی تخلیقات سمجھتے ہیں۔ اور یہ صنفیت میں ممنوع نہیں ہیں۔ البتہ ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اسے معبود سمجھیں یہ ممنوع ہے۔ جن لوگوں نے عبادت اصنام کی ممانعت کا مدار اسے کیا ہے کہ وہ ممکنہ ہیں، وہ حق بات تک نہیں پہنچے۔ صنم سے اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہے (۲) اجتماعیت کا اساس نکاح ہے۔ لواطت فطرت کی ضد ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔

لواطت سے ممانعت زنا کی ممانعت کے مثل نہیں کیوں کہ لواطت فطرت کے خلاف ہے اور زنا قانون کے خلاف ہے۔ یہ پردہ باز لوگ زنا سے روکتے ہیں اور لوگوں کو لواطت کے لئے مجبور کرتے ہیں یہ ان کی حقیقت الامر سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور جو لوگ ایک بیوی کی پابندی کی قید و شرط لگاتے ہیں وہ بھی لواطت کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ پس جو شخص لواطت کی نفی کرنا چاہے گا وہ اجتماع میں کھلے منہ رہنے کو اور کثرت نکاح کو جائز قرار دے گا۔ جس وقت فطرت اپنے منہاج پر قائم ہو جائے اس وقت وہ اپنے مطابق برابر کے قانون بھی تیار کرے گی۔ لہذا ان قوانین کی قیمت اصول و اوقات کے اختلاف سے بدلتی ہے۔ قانون کی بنیاد یہ ہے کہ فطرت کو حاکم بنایا جائے۔ فقط پس حاصل کلام یہ ہے کہ اجتماعیت انسانیہ دو بنیادوں پر قائم ہے۔

(۱) معرفت رب اور تقویٰ۔ پہلی چیز جو اس کے مخالف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مصنوعات کو معبود سمجھنا۔ خواہ کسی صورت میں بھی ہو۔ اس صورت میں عمارات عظیمہ باطل ہو جاتی ہیں جو ہزاروں کی محنت سے بنی ہیں۔ اور اسکے ذریعہ ہزاروں لوگ رزق پاتے ہیں۔ نیز انکے گرانے سے بھی ہزاروں لوگ فائدہ اور رزق حاصل کرتے ہیں جب کہ یہ معابد اصنام ہوں۔ فطرت کی حاکمیت خلاص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نہر بنائیں اور خدا کی قدرت کا آئینہ سمجھیں یا ایسا پتھر جو خدا کی توجہ کا مرکز ہو اس کو ہم اپنے حال پر چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ہم مصنوعات کو معبود بنالیں تو یہ انسانیت کی بربادی و تخریب کا سامان ہے ان باتوں کی طرف دعوت دینے والوں کو اگر قتل کیا جائے تو ان سے ادنیٰ نقصان نہیں ہوتا۔

(۲) اجتماعیت کا دوسرا تقاضا نکاح ہے، اس صورت میں بھی اجتماع کو وسعت دی جائے۔ البتہ ایسی ہی صورت میں جو کنبہ کے لئے فساد پیدا کرنے والی ہو ممنوع ہوگا۔ نکاح کے طریقہ کو ہم اسی طرح رہنے دیں گے تاکہ لواطت کا سد باب کیا جائے ہر ممکن طریقہ سے۔ یہ وہ بات ہے جسکی طرف اللہ نے دو مین چار نکاح کی بھی اجازت دی ہے۔

لطیفہ

ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی اصناف پہچاننے میں خصوصی مہارت ہے اور انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کی کتابیں لکھی گئی ہیں عورتوں کی انہوں نے چار قسمیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام قسم کی ایک ایک عورت رکھنا چاہے تو یہ کثرت نکاح کا ادنیٰ نصاب ہے۔ کیوں کہ اگر وہ چاروں قسموں کی عورتوں سے اجتماع کرے گا تو وہ چار سے زیادہ کا حاجت مند نہ ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص کو اس فن میں مہارت ہوگی تو وہ چار پر اقتصار کرے گا۔ اس مسئلہ میں انبیاء کے نکاح کا مسئلہ اشکال نہیں رکھتا کیوں کہ وہ اجتماع کی غرض سے کثرت نکاح نہ کرتے تھے بلکہ ان میں دوسری مصلحتیں تھیں مثلاً وہ عورتوں کی تعلیم کے لئے کثرت نکاح کرتے تھے۔ عام اہل علم کے اعتبار سے یہ توجیہ ہے۔ میری ذہنیت کی توجیہ یہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی تعلیم مقصود ہوتی ہے لہذا وہاں چار سے زیادہ کا نکاح اجتماع کے لحاظ سے نہ تھا۔ اور عورتوں کی چار قسمیں اگر مان لی جائیں تو ان چار پر اقتصار مصلحت کا فیہ ہے ہم اس میں حکمت پاتے ہیں جو کہ ربا کے باب میں ہے۔ اور یہ امام ولی اللہ کے اصول پر ہے — لطیفہ تمام ہوا

بیع اجناس کی تحریم میں جب کہ وہ بڑھ جائے اور اس کو سود سے ملانا۔ اسی طرح عورتوں کی اجناس مختلف ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ جنس سے ایک لے۔ فانی خفہ تمام اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ کثرت نکاح چند شرطوں کے ساتھ مشروع ہے۔ اور حکیم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی ضرورت صرف بعض حالات میں ہوتی ہے۔ ادا مالک ایمانکم اس میں قوت خاصہ کے اعتبار سے دلیل ہے۔ ہر قوم اپنی قوم کے علاوہ بیوی کو ملو کہ کے مانہ سمجھتی ہے۔ قومیات کا انکار کرنا اور انسانیت کو خرافات کے طبقہ پر محمول کرنا یہ ہے قیمتی باتیں ہیں۔ اجتماع انسانی میں ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی مثال اجتماع انسانی میں نہیں۔ البتہ کوئی جماعت سطح ارض کو سموار کرے تب۔ اب محنت بلا فائدہ ہے

فطرت انسانہ ایسی ہے کہ ایک گھر کئی گھروں میں منقسم ہو جاتا ہے اور اس طرح معیشت اچھی صورت سے انتظام پاتی ہے۔ اگر ہم اس تمام کثرۃ کو ایک گھر میں جمع کر دیں تو زندگی اور معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قومیتوں کا انکار کریں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک ادنیٰ بات یہ ہے کیا ہم ایک زبان پر جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم ہندوستانی قاف اور عین کو بھی ادا نہیں کر سکتے اور بڑے تکلف سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سین صاوتار اور طا میں بھی فرق بمشکل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عرب بھی ہندی کے ضخیم و ثقیل حروف ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ان پڑھ اور سیاح تھا۔ ایک حرف بھی لکھ پڑھ نہ سکتا تھا۔ لیکن بڑا دانا اور تجربہ کار تھا۔ اس نے ہم سے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ نجد گیا۔ عرب لوگ کہنے لگے ہندی مخارج سے حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا عرب بھی ہمارے حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتے عربوں نے کہا نہیں! ہم تمام حروف کی ادائیگی پر قادر ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہندی الفاظ بولو گھر پڑے کا لفظ بولو۔ عرب نہ بول سکے۔

غرضیکہ افکار پر مجتمع ہونا جو فطرت کے موافق ہوں اور ضرورت کے مطابق یہی مقصود ہے۔
 ذَلِیْلٌ اَدْفٰی اَنْ لَا تَقُوْلُوْا یعنی ایک بیوی سے نکاح کرنا یا اپنی قوم کے علاوہ دوسری سے شادی کرنا یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ مسئلہ یتامی عورتوں کے متعلق تھا۔ اور وہ ان کے مہر میں کمی کرتے تھے۔ اس سے انہیں منع کیا گیا۔ اور مراد تنگ کرنا نہیں۔ کیوں کہ عورتیں اگرچہ یتیم ہوں۔ اور مہر لینے کے بعد وہ خوشی سے پھر اپنے خاوندوں کو دیں۔ تو اس میں حرج نہیں اس کی طرف اشارہ ہے (۴) میں وَاَقْوَامُ النِّسَاءِ مسئلہ یتامی کو ان کے اموال دینے کا مسئلہ شرح کا محتاج ہے پس آیات ۵ اور ۶ اسکے قول وَاَقْوَامُ کی شرح ہے وَلَا تَقُوْلُوا السُّفْہَا..... جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَٰمًا اس میں ایک حکمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی مگر اموال سے رہ سکتی ہے۔ پس جو شخص حساب نہ جانتا ہو اور وارد و صادر کا توازن قائم رکھنے پر قادر نہ ہو وہ بیوقوف ہے۔ اس کو اموال سونپنا جائز نہیں۔ کیوں کہ اشخاص کے اموال کا جزو ہے اور قوم اپنے افراد کی نگہبانی کرتی ہے۔ پس جو بے وقوف نگہبانی کی مراعات نہیں کرتا اس کے بقدر ضرورت ہی دیا جائے گا۔ پس اسلامی حکومتیں مالی نظام کیونکر بیوقوف بادشاہوں کی اولاد کو سونپ دیں؟ اور یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔

ہم نے بیوقوف اور جاہل فقہار دیکھے ہیں جو قوموں پر بیوقوف بادشاہوں کی اولاد کی حکومت کا پرہیز کرتے ہیں اور زبردستی ان کی حاکمیت تسلیم کراتے ہیں۔ یہ بات افغانستان میں ہے۔ یہیں اس بات سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ بلکہ نکاح کے معاملہ میں فساد اجتماعیت سے بھی زیادہ ہیں اس بات کا افسوس ہے۔ اس زمانہ میں ہم اس کا علاج سوائے جبری تعلیم کے نہیں پاتے جو انہیں ان کی اپنی زبانوں میں تمام مرد و عورت کو دی جائے۔ اور جو اس حکم کو خلاف اسلام قرار دے وہ جاہل ہے۔

خان افستم الخ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منصب سوچنے سے پہلے ضروری معلوم ہونا چاہیے کہ آیا مدرس قاضی یا امام یا کسی دوسرے ادارہ کا کوئی عامل اور حاکم اس منصب کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ علما کی جماعت اس فرض کی ادائیگی کے لئے جمع ہوں اور تعلیم واجب کریں اور افسروں کی جانچ پڑتال کی صلاحیت عوام میں پیدا کریں۔ یہ قومی فرض اہل علم طبقہ کے ذمہ ہے۔

اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ترقی کے تمام مدارج اجتماعیات کے تمام گوشوں سے ختم کر دینے میں اس درجہ تک پہنچنے کے بعد بھی وہ بیدار نہیں ہوئے۔ بلکہ دوسری قوموں نے ان کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ اور نظم ہو کر بڑھ گئے ہیں۔ اور ان میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ فن کا غنیا الخ کسی خلیفہ راشد نے اس سے بڑے بڑے حکام کے وظیفہ کی بیت المال سے اجازت کا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے بعد میں بیت المال کا مسئلہ فاسد کر دیا ہے۔ اب یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے ذریعہ بیدار ہوں اور بیت المال کے اموال کی میزانیت کی محافظت کریں۔ اور اپنے عقلمند لوگوں کے ذریعہ کسی کو بیت المال پر غالب نہ آنے دیں اور چالاک لوگوں کا غلبہ اسی وقت ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ لوگ بیدار ہوں تعلیم کے ذریعہ۔ اور اپنے حقوق پر غور و فکر کریں اور مساوات حقوق سمجھیں۔ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ فی القصاص حیوة میں ثابت کیا ہے جیسے کہ امام ولی اللہ نے اس کی تفسیر و ترجمہ کیا ہے۔

مسئلہ :- کیا تباہی جو مال اپنے آباء سے لیں گے وہ ان کے لئے ہی خاص ہوگا؟ جواب نہیں!

اسکی شرح مفصل آئے گی اور اس کا اجمال آیت ۷ میں ہے للرجال..... وللنساء.....

تو کہ معروفاً یہ تہذیب و ثقافت کی ارتقائی قسم ہے۔ اور جو مالی بھگڑے کنبوں اور گھروں میں ہوتے

میں انہیں کم کرنے کے لئے ہے۔ ہر ایک کا حصہ کنبہ میں عدل کے ساتھ متعین ہونا چاہیے۔ اس کی طرف اشارہ ہے نصیباً مفروضاً میں ہے۔ جب عدل کے مقرر کیا جائے اور امت اسے سوئپ دے تو اسے بہت سے مسائل سے نجات مل جائے گی جو قانون اسلامی عنقریب آنے والا ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ ہم نے کوئی حکیم نہیں دیکھا فقہاء امت میں سے جس نے حجۃ اللہ البالغہ کی طرح تقسیم میں حکمت کو ملحوظ رکھا ہو۔ ہمیں استنبول میں ایک ترکی شخص نے حکایت بیان کی کہ اس نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ اور فرانس کسی حکیم کے پاس لے گیا تو اس فرانسیسی حکیم نے کہا کہ اس ترکی عالم فرانسیسی ڈاکٹر پر ظلم کیا ہے۔ ترکی عالم نے کہا قانون اسلام کی شرح تمام طرح کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس کا یہ

تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس نے حکمت کی شرح کی تھی اس طرح اسے یورپ دیکھتا ہے۔ لیکن ان کو اسلام کی باتیں کھن پھینچتا ہے۔ ۹. وَإِذَا حَضَرَ الْحَجَّ (۸) اس آیت پر عمل کرنے سے فقہانے غفلت برتی ہے۔ حالاں کہ یہ تقسیم کے تتمہ میں سے ہے۔ اور اس بات کی ہدایت دیتی ہے کہ مال ذرا صل امت کا ہے خاص گھر اور خاص کنبہ کا نہیں۔ پس اموال کے مستحق لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ پہلی قسم وہ ہے جن کیلئے حصہ مقرر ہوا اور تقسیم کے وقت وہ لوگ آجائیں جن کا حصہ مقرر نہ ہو وہ لوگ شتہ داہوں کنبہ والے ہوں یمیں۔ یہ قوم اور امت میں ہیں۔ اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن پر تقسیم ہونی ہے۔ انہیں تقسیم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ تعلیل عطا یا کے لئے عذر ہو سکے۔ یہ بات ان میں ہر شخص کے دل میں حسن اشتراک کا مادہ پیدا کرے گی۔ پس جب کنبہ میں ایسا آدمی دیکھیں جو مال تباہ کرتا ہے اس سے لے لیں۔ کیوں کہ ان کے لئے بھی اس مال میں حق ہے۔ ہمارے فقہانے اس بات سے غفلت برت کر اور اسے مندوب کے باب میں شامل کر کے اشتراکیت حقہ کے فکر سے محروم ہو گئے ہیں پس یہ گناہ عدم تدبر قرآن کے سب سے ہوا ولا تا کلوا مما اسرافا الخ یہ اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ بیوقوفی اور اسراف یتامی کا خاصہ نہیں بلکہ صاحب معاملہ لوگ موجود رہیں جو حفاظت اپنے ذمہ میں لیں، اور امت پر واجب کہ وہ افراد کے اموال کی نگہداشت رکھیں۔ اگر ان یتامی سے اسراف و منہات دیکھیں تو انہیں روکیں۔ اور ان پر کنٹرول کریں۔ حکومت اس قسم کے فرائض ادا کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اسی قسم کے وظائف اور ڈیوٹیاں حکومت کے ذمہ ہیں اگر ان امور کے والی اس چیز سے غافل ہوں تو انہیں معزول کرنا ضروری ہے۔

میں اس کے ساتھ چلتا رہا تھا۔ اور وہ مجھے ایک دشمن یاد کرتا رہتا تھا۔ جب میں فرائض یاد کرنے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اس کے علاوہ اب ضرورت نہیں۔ اس کے پہلے ہم نے انگریزی مدارس میں ایک مدرس دیکھا تھا جو حساب میں سست تھا میں نے کہا میں اس جیسا نہیں تمہاری مرضی جو کچھ چاہئے تم مجھ سے پوچھو۔ میں صغریٰ میں ماہر تھا پس اس نے چند مسائل میرے سامنے رکھے میں نے سب استخراج کر کے بتا دیے۔ اس کے بعد اس نے میری بات تسلیم کی پھر مغرب کے بعد میں نے کراچی دو گھنٹے میں پڑھی اور اسے ایک ہی جلسہ میں ختم کیا۔ بعدہ مصفیٰ میں مشغول ہو گیا۔ اور اس میں مناسبات شبکہ کی بحث معلوم کی۔ بعد ازاں حجۃ اللہ البالغہ پڑھی اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔

حکایت

مجھ سے ایک ہندو نے دریافت کیا جو تازہ مسلمان ہوا تھا کہ ہندو قانون آبا کے مال میں بیویوں کا حق مقرر نہیں کرتا اور قانون اسلام لڑکیوں کے لئے حق مقرر کرتا ہے۔ ان میں فارق کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا ہندی قانون لڑکیوں کو خاوندوں کے گھر میں اس طرح شامل کرتا ہے کہ وہ ان گھروں کو چھوڑنے پر قادر نہیں رہتی۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ بھائی کے گھر کچلے سکیں۔ اور اسلام نے طلاق کو مباح کیا ہے اس لئے انہیں خاوند کے گھر میں ہمیشہ قرار رکھنا ضروری نہیں رہتا۔ لہذا ان کے لئے باپ کے مال سے حصہ ہے۔ اس نے اس جواب کو بہت سراہا۔ اس نے کہا اسلام کے لئے آپ جیسے معلم ہونے چاہئیں۔ میں نے اسے یہی کہا جس کا میں نے اشار کیا ہے کہ ادیان کی شریعتیں میں ایسا ہی اختلاف ہے جیسے احادیث کی کتابیں اس لئے اجتہاد کر کے حکم قرآن کے مطابق تطبیق دینی چاہیے۔

(۱۳) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تَاۡمًا ۚ اِنْ حُدُوۡدُہٗ سَ عُدٰی كَرْنِے دالے كو سَخْتِی سے مَخَاطَب كِیَا كِیَا ہِے كِیونكہ اِنْ حُدُوۡدُہٗ مِّنْ خَالِكِی جَهَكُڑے ختم ہو جاتے ہِیں اور اپنی باتوں پر قومی صالح حكومتوں كِی بنیاد پڑتی ہِے۔ اس كے بعد قرآن تمام اقوام پر حكومت كر سكتا ہِے۔ اسلئے اِنْ اَحْكَامُ حُدُوۡدُہٗ سَ عُدٰی اس بنا پر عظیم كِی اَدْلے كے مترادف فرائض كِیَا ختم ہو

وَالَّتِیْ یَاۡتِیۡنِ الْفَاحِشَۃَ مِنْ نِّسَاۡیِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوۡا عَلَیْہِۡنِ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ۔ ان پر

اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوۡا فَاَمْسِكُوْھُنَّ فِی الْبُیُوۡتِ حَتّٰی

چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک

یَتَوَفَّیْھُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰہُ لَھُنَّ سَبِیْلًا ۝۱۵ وَالَّذِیۡنَ

کہ اٹھا لیوے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لئے کوئی راہ اور جو دو

يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا

مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو ان کا خیال

عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝۱۳ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

بھڑو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام بے جاہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۴ وَ

تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا اور

لَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ

ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں بُرے کام یہاں تک کہ جب سامنے آجائے

أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْبُئِ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت

وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۵ يَأْتِيهَا

کفر میں ان کے لئے تو ہم نے تیسار کیا ہے عذاب دردناک اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی اور نہ

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

رد کے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مگر کہ وہ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ

کریں بے حیائی صریح اور گزران کرد عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

وہ تم کو نہ بھادیں تو شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت

کَثِيرًا ۱۹) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

نوبی اور اگر بدلنا چاہو بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے

أَحَدَهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ تَأْخُذُوا مِنْهُ بَهْتَانًا

ہو ایک کو بہت سا مال تو مت پھیرو اس میں سے کچھ کیا یا چاہتے ہو اس کو ناسحق

وَإِنَّمَا مَبِينَا ۲۰) وَكَيْفَ تَأْخُذُوا مِنْهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى

اور صریح گناہ ہے اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے

بَعْضٌ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱) وَلَا تَنْكِحُوا أُمَّانَكُمْ

تک اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد سنجستہ اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں

أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَ

کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے حیائی ہے اور

مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

کام ہے غضب کا اور بُرا چلن ہے حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں

أَخْتُكُمْ وَأَخْتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ

اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی اور خالائیں اور بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي

اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

تم نے صحبت کی اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں اور بیکر اکٹھا کرو دو

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۳)

بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اجتماعیت مرد و عورت پر مبنی ہے نیز ان کے ربط۔ اور اموال پر مبنی ہے۔ اور اجتماع میں اموال کی بہت اہمیت ہے اور ربط قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اشتراک نہ ہو اور میلان طبعی حیوان اور انسان میں برابر مشترک ہے لیکن حیوان اشتراک فی الاموال تک ہدایت اور راہ نہیں پاسکتا۔ اس لئے ان کی اجتماعیت بھی قائم نہیں ہو سکتی اور انسان چوں کہ اموال میں اشتراک پر قابو پا گیا اس لئے وہ ملائکہ سے بھی فوقیت لے گیا۔ اس لئے اموال کی بحث مقدم کی گئی اور اب رجال اور نساء کے درمیان ارتباط کی ایسے نصاب سے بحث کی جائے گی جس کے بعد اختلاف پیدا ہو نہیں سکتا۔ پس ارتباط میں فساد ہونے کا موجب عہد کی مراعات نہ کرنا ہے وہ عہد جو کہ عقد کے ذریعہ قرار پایا۔ جس کا دوسرا نام نکاح ہے۔ کیوں کہ نکاح منافع حیات میں اشتراک کا نام ہے اور ایک دوسرے سے استمتاع طبعی کا نام ہے۔ لہذا جب عورت اس معاہدہ سے مخالفت کر کے خارج ہو جائے۔ قانون کے تحت نقض عہد کے بغیر تو وہ عقد کو فاسد کرنے والی ٹھہری۔

اس لئے تعزیر مقرر کی گئی کہ آخر زندگی تک گھروں میں بند کرنا۔ یا دوسرا قانون جو ایک مدت کے بعد نافذ ہوا کہ الزانیۃ والذانیۃ اس آیت کو بعض اہل زمانہ نے سحاق بین النساء پر محمول کیا اور قرینہ بعد والی آیت کو بنایا ہے۔ واللذان یا تیانہا (۱۶) عام اہل علم نے اس آیت کو بھی زنا کے متعلق بنایا ہے۔ لیکن امام ولی اللہ نے اسے لواطت پر محمول کیا ہے۔ یہ بد فعلی دو مردوں کی اس کے لئے حد مقرر نہیں ضرب اہانت کافی ہے خان تابا اس فاحشہ کو دوبارہ یا دمت کر دو کہ انہوں نے کی ہے۔

میرے نزدیک اس کے متعلق کچھ اور بات ہے جو کہ میں نے تلامذہ شیخ اسحاق سے یہاں سے کہ دو مردوں سے فاحشہ کا برہنہ ہونا مثلاً صدقہ۔ اس کا حکم ہے کہ اگر وہ عادی ہو جائیں تو ان کی سزا قتل ہے۔ جیسے کہ حدیث میں اسی پر پہلی آیت محمول ہے۔ اسی طرح زنا پر بھی محمول ہے جو ایک بار صدقہ سے پیدا ہو اور ستودروں کی سزا ان کے لئے جو فاحشہ کے عادی ہو جائیں۔ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے جنہوں نے تعزیرات میں شدت برتی ہے۔ خلفاء راشدین سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے خلفاء کی مجموعی سیرت سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ وہ بعض موقعہ میں سختی برتتے ہیں۔ اور دوسری جگہ تسامح سے کام لیتے ہیں اور اس پر ائمہ تبع تابعین کا انکار بھی ظاہر نہیں۔ البتہ واقعہ تشدید فی التعزیر سے وہ متاثر ہوئے اور قوانین تعزیرات میں سختی برتی ہے۔ شاید انہوں نے اس میں خطا کی ہے۔ اس کا انجام ان تعزیرات کا مطلق

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

اور سداہارتے دہو یتیموں کو جب تک پہنچیں نکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں ہرشیاری

رُشْدًا فَإِنْ فَعَوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَ

تو حوالہ کردو ان کے مال ان کا اور کھانہ جاد یتیموں کا مال ضرورت زیادہ اور

بِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ

حاجت پہلے کر یہ بڑے نہ ہو جائیں اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے اور جو کوئی

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

محتاج ہو تو کھادے موافق دستور کے پھر جب ان کو حوالہ کرد ان کے مال

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تو گواہ کرلو ان پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو

تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

چھوڑ میں ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ میں

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

ماں باپ اور قرابت والے تھوڑا ہو یا بہت ہو حصہ

مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

مقرر کیا ہوا ہے اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم

وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑩

اندیشہ کریں یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی جو

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر

نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ⑪ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

رہے ہیں اور عقوبت داخل ہونگے آگ میں حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ⑫ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ⑬ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑭

تو ان کیلئے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے اور

لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ⑮ إِنْ كَانَ

میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت کی

لَهُ وَلَدٌ ⑯ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ ⑰ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ⑱ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ⑲ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چٹا حصہ بعد وصیت کے جو کرے یا بعد

بِهَا أَوْ دَيْنٍ ⑳ أَبَاؤُكُمْ ㉑ وَأَبْنَاؤُكُمْ ㉒ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

ادائے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے

لَكُمْ نَفْعًا ㉓ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ㉔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ㉕

تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ

اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑیں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ

اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے ہوتا ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد

وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کیلئے ہوتا ہے مال ہے ان میں سے جو چھوڑ سرتم

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ

اگر نہ ہو تمہارے اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کیلئے آٹھوں حصہ

مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

ہے اس میں سے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کو مرو یا قرض کے اور اگر

رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ

وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

میں سے ہر ایک کا چٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے

غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جانتے والا تحمل کرنے والا

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

یہ حدیں باندھی ہوئیں اللہ کی ہیں اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے نا جنتوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے بڑی سزا عظمیٰ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۳

ہمیشہ رہیگا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے

مسئلہ :- لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ یتامی کے ساتھ دنیا ہی برتاؤ کریں جیسے کہ وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے آیت مبرکہ میں ولی خشن الخ

مسئلہ یتامی پر ظلم بزدلی پیدا کرتا ہے یعنی مال کی حفاظت سے بزدلی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی مطمئن ہوگا کہ جب وہ مر گیا تو اس کی قوم اور اولاد مال کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے گی تو وہ بہادر ہوگا جہاد وغیرہ فرائض ادا کرنے میں۔ اور جب اسے یہ علم ہوگا کہ وہ مال ضائع کر دیں گے تو وہ قتال کے لئے تیار ہوگا گویا یتامی پر ظلم قوم پر ظلم ہے اور اخلاق تباہ کرنے کے مترادف ہے اور قوی لوگوں کے اخلاق بھی اس طرح بگڑ جائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ آیت نمبر ۱۷۹ میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْاَسْفَافِ مِنْهُمْ سِرًّا ۚ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ فِیْ عِندَ اللّٰهِ ۚ وَهُمۡ فِیۡ عَذَابٍ مُّهِیۡنٍ ۝۱۷۹ اور ایک آیت فرائض کے احکام ہیں جُوْصِیْکُمُ اللّٰهُ دَسَّ فرائض تمام کے تمام ان دو آیتوں میں آگئے ہیں۔ اور ایک آیت سورۃ کے آخر میں ہے اور یہ ہے یَسْتَفْتُوْنَکَ الْاَسْفَافَ (۱۷۹) پس تین آیتوں نے اصحاب فرائض کا استیعاب کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ اجتماعیت اسلامیہ جس نے ان آیات کی شرح میں ایک یاد و فرض واجب کئے غرضیکہ فروض کے مسائل ان تین آیات اور تین چار احادیث میں محصور اور محصاة ہو گئی ہیں۔ پس اس کے بعد حساب دان میراث کے متعلق تمام احادیث سے واقف ہو سکتا ہے۔ اور وہ مجتہد ہو سکتا ہے یہ نمونہ ہے مسائل میں اجتہاد کا۔ اس کی تحصیل قیامت تک ہر زمانہ میں ممکن ہے۔ اسی واسطے صحابہ میں فقہا طبقہ اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھا۔ اور یہی مسائل فقہیہ اور غیر فقہیہ کے درمیان حد فارق ہے

تنبیہ :- میں نے اجتہاد کی تعلیم اور اس باب کی تعلیم مقدم سمجھی ہے پہلے قرآن اور مختصر

حدیثیں سوئی میں پڑھیں پھر حساب جاننے کے بعد انہیں کوئی حاجت نہیں رہی اس سے اجتہاد پائیں گے۔ اور اس شخص کی تردید کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد وہ

حکمت لینے کے اہل ہو جائیں گے جو اس پر قادر نہیں تو ہم تھا

کی کوئی وجہ نہیں دیکھتے۔ اور میں نے الحمد للہ حساب طلب میں سکھایا تھا پھر اسکے بعد میرے تلامذہ نے فرائض کے جذبات یاد کرنا حکم دیا

ترک نکلا۔ اگر یہ اعتدال پر ہوتا اور فطرت کے مطابق ہوتا۔ تو مسلمان آج تک کبھی نہ چھوڑتے۔ وہ دوسری قوموں کی نسبت فاحشہ میں قلیل ہیں۔ لہذا اگر مصلحت شرعیہ ملحوظ رکھی جاتی تو تعزیرات اقوام مسلمہ کی طبیعت بن جاتی۔ ہم زانی اور سارق کے کلمہ کا اطلاق صرف اس پر کرتے ہیں جو ان کا عادی ہو نیز عادی مجرم اور اتفاقی مجرم میں فرق کا خیال قانون کی رو سے ہونا چاہیے۔ ورنہ اخلاق تمام بگڑ جانے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے تعزیرات کے متعلق جو فقہانے استنباط کیا ہے اس پر نظر کرنی چاہیے۔ اور کتب فقہاء کو حدود تعزیرات کے معاملہ میں اسلام سے منسوب نہ کرنا چاہیے اور تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری غرض احکام الہی کی تبدیلی نہیں لیکن ہم بعض استنباطات میں تغافل دیکھتے ہیں۔ مثلاً رجم کو انہوں نے حدود میں شامل کیا ہے۔ حالاں کہ وہ تعزیر ہے اور تورات سے ماخوذ ہے۔ پس جن حدود کا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ذکر کیا ہے ان کے متعلق اہل اسلام کے لئے تساہل جائز نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ایک بار تھوڑی سی چیز چرائے اس کا اتھ کاٹ دیتے ہیں اور اپنی اولاد و اقارب اور قوم میں یہ حکم نافذ نہیں کرتے۔ گویا کہ ان کی قوم میں یہ واقعہ پیش ہی نہیں آتا! ظاہر اور باطل پرستی مسلمانوں کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ عادی مجرم اور اتفاقی مجرم میں فرق کا اشارہ ہے ۱۷ اور ۱۸ میں انشائاً التَّوْبَةُ الْخَالِیۃُ اور لیست التَّوْبَةُ الْخَالِیۃُ پس عذاب الیم ہے ان کے لئے جو سیئات کے عادی ہوں اور قطع ایدی سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ یا رجم بالحجارة سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ پس یہ دونوں عادی مجرم کے لئے ہیں۔ جب ہم نے نوجوانوں سے عمل بالقرآن کے متعلق کیا تو انہوں نے جواب دیا کیا قطع ایدی اور رجم آج کے زمانہ میں ممکن ہے۔ تو میں نے کہا رجم قرآن میں نہیں ہے اگر تم عادی زانیوں کو رجم نہیں کرنا چاہتے تو ہم مجبور نہیں کرتے خواہ ہم اسے عادی بھی پائیں گے اور شرط زوجہ کا وجود ہے۔

فقہا احسان کے معنی میں تشدد کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بار شادی کر لے خواہ وہ عورت مر جائے یا جیدا بھڑا ہو جائیں وہ محسن ہیں اور یہ ہیں تفسیر ہے۔ اور غلط ہے۔ اور شرط پورا کرنے میں نقص ہے۔ شادی شدہ مرد جس کی زوجہ موجود ہے وہ محسن ہے اور پھر وہ زنا کا عادی بھی ہو جائے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ تعزیراً۔ اگر اس میں بھی مسلمان مصلحت دیکھیں اور رعایت

کہیں یہ عدم رحم اولیٰ ہے تو انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن سارق کے لئے قطع ید میرے نزدیک واجب فرض ہے اس کا ترک جائز نہیں لیکن فقہاء نے سارق کی تفسیر میں بھی تشدد برتا ہے۔ اور سارق کا معنی یہ ہے کہ وہ عادی ہو۔ اور چوتھی بار کے بعد چوری ثابت ہو پھر چراتے ہوئے مال کے متعلق بھی ہم ایک مخصوص مطالعہ رکھتے ہیں کہ شارع نے سونے کی چوری کے متعلق یہ حد مقرر کی ہے اور سونے کے علاوہ اس حد کو عام کرنا سب غیر شرعی ہے۔ کیوں کہ سونا ایسی چیز ہے جسے انسان طبعاً انتہائی محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا اگر چور سونا چوری کرے اور مسلمانوں کی آخری حفاظت کو تباہ کرے۔ پھر وہ عادی بھی ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پس جو سختی فقہانے برتی ہے۔ اگرچہ بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن انجام بُرا ہے۔ کہ لوگ حد قرآن کو ترک کر چکے ہیں۔ اور یہ مرض ایسا پھیلا کہ تمام حدود کو ترک کر بیٹھے۔ اور اس طرح فقہانے مسلمانوں کی ذہنیت قرآن سے حاصل کرنے سے روک دی۔

میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جب میں نے ہندی نوجوانوں کو یہ بات کہی تو انہوں نے بھی قطع و رحم کے متعلق تنقید کی اسی طرح استنبول کے جوانوں نے بھی قطع و رحم کے متعلق تنقید کی البتہ جب میں نے دونوں جگہ معاملہ اچھی طرح واضح کیا تو انہوں نے میری بات قبول کی۔ پس میں تعزیرات کے متعلق فقہاء کی رائے کو تفسیر قرآن میں مطلقاً قبول نہیں کرتا اور اقوال فقہاء اس بارہ میں واجب نہیں سمجھتا۔ بلکہ انسان کے لئے ضروری کہ قرآن و حدیث کے مقاصد میں غور کرے اجتہاد کرے۔ پھر قوانین کے اہل نظر کے سامنے اپنی رائے کو ظاہر کرے اگر اتفاق حاصل ہو جائے تو وہ غیر احمق ہوگی۔ مسئلہ۔ نکاح میں مہر واجب ہے یہ بات اجتماع میں مردوں کی سیادت کی نشاندہ ہے۔ پس جب ارتباط فاسد ہو جائے اور وہ یہ پاہیں کہ جدا جدا ہو جائیں تو مہر کی ادائیگی میں فکر نہ کریں۔ کیوں کہ وہ شرط عقد میں سے ہے۔ خواہ معاہدہ سے استفادہ تھوڑا کیا ہے۔ مگر شرط کو پورا کرنا ضروری ہے اور مہر واپس کرنے میں حیلہ مکرر و انہیں۔ نیز اس طرح انسان عقد کے ٹاگڈ پر مطمئن ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ خاوند عقد کے بعد بیوی پر حرام کر دیتا ہے کہ وہ خاوند کے علاوہ کسی دوسرے سے استمتاع نہ کرے اور یہ تحریم عقد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور عقد اپنی پوری شرائط کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اگر مرد شرائط میں تساہل کریں تو وہ عورتوں پر تحریم استمتاع کیسے واجب کر سکتے ہیں۔ پس جب اپنے پر واجب شدہ حق کو بغیر جالاک کے ادا کر دیں تو وہ حق دار ہیں کہ اُسے استمتاع بغیرہ حرام کریں اور اگر

رنا صادر ہو تو مواخذہ کریں۔ یہ تمام باتیں صحت عقد کے نتائج ہیں اور مہر کی عدم ادائیگی قانون کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۹، ۲۰، ۲۱ میں ہے۔ اس مسئلہ کا فہم تاکہ عقد رکھتے ہیں یعنی عقد کی پابندی، اسکے بعد اس پر اجارہ وغیرہ کے مسائل قیاس کے جاسکتے ہیں یا یہاں الذین امنوا مہر عقد میں مشروط ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع بغیر مال کے قائم نہیں ہو سکتا۔ پس جن لوگوں نے مال کی اہمیت نہیں سمجھی اور قرآن کی تفسیر کی اور اسلام کی بنیاد اخلاق مہر پر رکھی انہوں نے حق قانون نہیں سمجھا اور ان کے استنباط کو قرآن اور اسلام کا منشا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ہم شرائط مال کی حکمت سمجھنے میں خاص مطالعہ رکھتے ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ عورت اپنے باپ کے گھر کے اجتماع ہے اگر ہم اسے خارج کر دیں تو اجتماع میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اس واسطے ہم اس عورت کے لئے مال کا حصہ مقرر کرتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ نیز اس سے خاوند کی سیادت گھر میں قائم رہتی ہے۔ اور اثبات سیادت کے لئے عطیہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اجتماع کو طبعی میل سے قانون میں کوئی دلچسپی نہیں جب تک کہ مالی معاملہ نہ ہو اور اس طرح سے میل و ارتباط طبعی امر محسوس بن جاتا ہے اور اہل رائے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پس اگر مرد کو میلان و رغبت نہ ہو تو اسے وہ مال نہ دے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو میلان نہ ہو تو وہ مرد سے مال قبول نہ کرے گی جس مال سے کہ خاوند کی سیادت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ربط طبعی کو قائم رکھنے کے لئے یہ حکم مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا تمام مصالح کے پیش نظر مہر نہ ادا کرنا جائز نہیں جب وہ اس معاہدہ کے نسخہ کا ارادہ کریں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد ان محرمات عورتوں کا ذکر ہے جن سے معاہدہ نہیں ہو سکتا یہ نکاح کی شرط ثانی ہے۔ اور محرمات کا تقرر نبی آدم میں بہت مصلحتوں کی بنا پر ہوا ہے راایت ۲۲ تا ۲۵ میں محرمات کا ذکر ہے۔ ہم احسان کا معنی ذکر کر آئے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ

اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے سے ختم حکم ہوا

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاجِلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطیکہ تم ان کو اپنے

يَا مُوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے

فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَئْتُمْ

تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہراؤ تم دونوں

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۲۴

اپس کی رہا سے مقرر کیے پیچھے بیشک اللہ ہے خبردار حکمت والا اور

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدر اس کا کہ نکاح میں لائے بیباں مسلمان

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان اور اللہ کو خوب معلوم

بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُحِرْهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ

ہے تمہاری سیمانی تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے

وَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ

اور دو ان کے ہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں

وَلَا مَتَّحِدَاتٍ أَخَذَ إِنْ فَاذًا مُحْصَنَاتٍ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

اور نہ بھی باری کرنے والیاں پھر جب وہ قید نکاح میں آچکیں تو اگر کریں بیبیانی کا کام

فَعَلِيَهُنَّ نَصْفُ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ

تو ان پر آدھی سزا ہے بیبیوں کی سزا سے

لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ

اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۲۵ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

بخشنے والا مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی رہا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

اور معاف کرے تم کو اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں

الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اپنے مزدوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راد سے بہت دور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ

يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہلکا کرے اور انسان بنا ہے کمزور اے ایمان والو

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ

نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور نہ خون کرو آپس میں بیشک

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَإِنَّا

اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی یہ کام کرے تعذیب سے اور

ظُلُمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَادًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ پر

يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ

آسان ہے اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے

سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَمَنَّوْا مَا

چھوٹے گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں اور ہوس مت کرو جس

فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

جیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر مردوں کو حصہ ہے

اَلْكُتُبُ اَوَّلُ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاَسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ

اپنی کمائی سے اور مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ کو ہر چیز

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ

معدوم ہے اور ہر کسی کے لئے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں اراث اس مال کے کہ چھوڑ مریں ماں باپ اور

الْاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ

قربت والے اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دیدر

نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ان کا حصہ بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز

روایات میں آیا ہے کہ لوگ ان عورتوں سے نکاح کرنے میں عظمت سمجھتے تھے جن کے خاوند ہوں اسلئے

والمحصنات کا لفظ نازل ہوا۔ محصنہ وہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہو۔ اس سے ہم ایک دوسرے

مسئلہ کا استنباط بھی کرتے ہیں کہ عقود اجتماع کے حکم کے ماتحت ہے جب اجتماعیت بدل جائے تو عقود کا

حکم بھی نہیں رہتا۔ لہذا اگر کی تبدیلی حکم عقود کو باطل کر دیتا ہے ومن لم يستطع ان فہما نے اس شرط کی تاثیر

میں اختلاف کیا ہے حنفیہ کے نزدیک مرد حرہ عورت کے باوجود بھی آمار (باندیوں) کے ساتھ نکاح

کرنا جائز ہے۔ لیکن شافعیوں کے نزدیک آمار کے ساتھ نکاح جائز نہیں جب کہ حرہ کے ساتھ نکاح کرنے

پر قادر ہو۔ پس ظاہر آیت کا شافعی کے قول کے مطابق ہے ہم نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ اپنی قوم

کی عورتوں سے نکاح کرنے کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور غیر قوم کی عورتوں سے تقدیم کی حکمت اس آیت

میں ظاہر کی گئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی نظر اسلام کی اجتماعیت عالمی کی طرف تھی۔ اس مرتبہ میں تمام اقوام

مساوی ہو جاتی ہیں لیکن میرے نزدیک اسلام کی اجتماعیت عالمی کا مفہوم یہ نہیں ہے ہر قوم اپنی قومیت سے وابستہ

ہے۔ اور اسلام تمام قومیتوں کے لئے جامع ہے، قرآن اسی درجہ کا اشارہ کر رہا ہے۔

جو لوگ امام ابو حنیفہ کے اس قول اور اس فقہ سے قومیت کا انکار مستنط کرتے ہیں میں ان کی تائید نہیں

کرتا۔ اور البتہ جب وہ اپنی ذاتی رائے کی طرف راجع ہوتے ہیں تو یہ مفہوم امام اعظم کے قول سے لیتے ہیں۔

ایک شخص اپنی قوم اپنا وطن چھوڑ کر دوسری قوم میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ جائز ہے۔

لیکن قومیات کا انکار اور عمومی قومیت کا وجود میرے نزدیک صرف لفظی اور محض نام کے طور پر ہے۔ اور قرآن کی مراد یہ نہیں ہے۔ ہر قوم اپنی قوم میں نکاح کرے البتہ ضرورت کے وقت استثناء ہے۔ یہ اس کی تائید ہے۔ جس کی طرف امام شافعی گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مراتب کی تمیز کرتا ہے۔ یہ محرمات تورات کی تعلیم کے مطابق و موافق ہیں یدید اللہ الخ ان محرمات کا وجود تورات کی تعلیم میں ہے۔ اور قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تورات میں محرمات کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد ابراہیم میں بھی یہ بات ثابت ہے۔ قریش کے فساد عرب کے فساد کی طرح نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے امر کو اپنے اصل کی طرف ٹوٹا ہے۔

اس کی طرف اشارہ ہے ۲۴ سے ۲۷ تک۔ یدید اللہ الخ و یدید اللہ ان یخفف الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لئے جائز ہیں۔ یہی تخفیف ہے۔ جب گھر کی مشترک معاملہ کی حاجت محسوس کریں تو یہ تبادلہ رضامندی کے طریقہ پر ہوگا۔ ورنہ ثبوت اور ان کا نظام باطل ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین امنوا (۲۹) میں تراض منکم x ولا تفتنوا انفسکم یعنی نکاح میں قانون محرمات کو ترک کرنا اور تبادلہ احوال رضامندی کے علاوہ ہونا اجتماعیت برباد کر دے گا۔ اور تم آپس میں قتل کرو گے۔ فمن یفعل ذلک الخ ترک قوانین اجتماع انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرتا ہے پس اتباع قانون کا مطلب کبار سے بچنا ہے یعنی محرمات جن کی نص ایچکی ہے ان سے بچنا۔

پھر جو محرمات مستنبطہ کسی قوم میں ہیں اور دوسری قوم وہ محرمات تسلیم نہیں ہوتیں تو ان کے متعلق مواخذہ منصوصہ محرمات کی طرح نہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۱ میں ۲۱ تک ان تجتنبوا۔۔۔۔۔ کریمہا مسئلہ نظام اجتماعی محتاج ہے ایک رئیس کے لئے اگرچہ وہ رئیس دوسے مرکب ہو۔ یہ اجتماع مرد و عورت کے درمیان ہے۔ مرد و عورت ایک رئیس معنی سردار کے محتاج ہیں۔ اور وہ رئیس قانون عمومی کے ماتحت ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رئیس کون ہو؟ اس کا جواب آیت ۳۲ میں ہے۔ اور ۳۲ و ۳۳ حکمت تمہید یہ ہے اور اس مسئلہ کی توضیح کے لئے آتی ہے۔

للرجال نصیب الخ پس جو فضائل کہ مردوں اور عورتوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ مناسب ہے کہ وہ بقدر انساب ہوں۔ مرد کام کرتا ہے اور طبعا وہ مصائب و مشقتوں کا تحمل ہے۔ اور انساب اموال کرتا ہے۔ اور اموال پر حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور دفاع کے لئے قتال پر تیار رہتا ہے۔ فیضیتیں مرد کے لئے مسلم

ہیں۔ پھر عورتیں طبعاً اولاد کی دیکھ بھال پرورش اور دودھ پلانے کے لئے مائل ہیں۔ اس لئے وہ گھر بیٹھنے کے لئے خواہشمند نہیں۔ اور اپنی طبیعت کے مطابق وہ ان فضائل کا اکتساب کرتی ہیں۔ ان کے لئے ان اعمال و وظائف میں فضیلت و حق ہے۔ اگر عورتیں مرد اپنی طبیعت کے تقاضا کے خلاف خروج کریں اور اعداء فضل خلاف مقتضی کریں تو ان کے لئے یہ غیر محمود و غیر مستحسن ہے۔ اور حکمت کی رو سے جائز نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے آیت کے آغاز میں **وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ الْخَاسِرَ** اس کے بعد للرجال نصیب الخ یعنی خلاف طبیعت اعداء فضل غیر محمود ہے۔ ہر فرد اپنی طبیعت کے موافق فضائل کی تکمیل کرے۔

فائدہ :- حجتہ اللہ البالغہ میں غنیہ مانعہ من السؤال کے متعلق ہے کہ وہ چند اوقیہ ہیں یا پچاس درہم ہیں۔ اور یہ بھی آیا ہے غنیہ سے مراد صبح شام غذا مہیا کر دے یہ احادیث مخالف نہیں کیوں کہ لوگ مختلف منازل پر ہیں۔ ہر شخص کے لئے کسب جس سے وہ تحول نہیں کر سکتا۔ یعنی امکان تحول نہیں یعنی سیاست مذنیہ کے علوم کے متعلق یہ امکان مراد ہے۔ تہذیب نسیم کے علم میں یہ امکان مراد نہیں۔ پس جو پیشہ ور ہیں وہ آلات حرفت کے ضرورت مند ہیں اور جو کاشتکار ہیں وہ آلات زراعت کے ضرورت مند ہیں اور بغیر آلات کے معذور ہیں اور تاجر و پونجی اور سرمایہ کا ضرور مند ہے۔ اور مجاہد پر ہوگا۔ وہ غنائم پر صبح شام گزارہ کرے گا جیسے کہ یہ رواج اصحاب میں موجود تھا۔ پس ان کے لئے ضابطہ اوقیہ اور پچاس درہم کا ہے۔ لیکن جو لوگ بار بردار ہیں یا لکڑی اٹھا کر چنے کا کام کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری مزدوریاں ہیں ان کے لئے ضابطہ غذا صبح شام کی ہے پس حکمت یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی طبیعت کے مطابق مشغولیت دیئے جائیں۔ لہذا جب عورتیں مردوں کے کاموں کا ارادہ کریں یا مرد عورتوں کے کاموں کا ارادہ کریں تو یہ خلاف حکمت ہے۔ ہمارے نزدیک فروع قوانین میں یہی مراد ہے۔ اور امام صاحب غنی کے متعلق قریب قریب ہی معنی لیتے ہیں۔ نیز ان کی عدم تحول ذی حرفہ عن حرفہ سے بھی مراد ہے اور عقلمند پر پوشیدہ نہیں کہ اضطراری حالت ان سے مستثنیٰ ہے۔ امور اضطرار یہ حکمت کی نظر میں اصول نہیں بنائے جاتے۔

فائدہ :- لوگوں میں اکتساب کا فہم جیسے کہ اشتراکی مبالغہ کہتے ہیں اگر حالت اضطراری میں ہو تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر حالت استقرار میں ہو تو قریب ہے اور باطل ہے اور کہنے والے کے منہ پر یہ بات چھینکنی چاہئے خواہ وہ افلاطون ہو یا اس کا باپ۔

تمتہ تک انفاذ :- عورتوں کو معال و مصالح یعنی کارخانوں میں ضرورت کی بنا پر داخل کرنا جب کہ مرد جنگ کے میدان میں ہوں تو جائز ہے۔ لیکن بحالت امن و اختیار یہ بنیاد ڈالنا صحیح نہیں۔ اور جب استمرار کیا جائے تو استثنا کی ضرورت ہے مثلاً عورتوں کو بوقت حمل اور بوقت ارضاع اعمال سے فراغت دی جائے گی۔

اگر کاموں سے ان حالات میں بھی فراغ نہ دیا گیا تو یہ غیر فطری ہونے کی دلیل ہے۔ پس جس غیر فطری چیز کا التزام ضرورت تک محدود ہو تو اس میں حرج نہیں اور استمرار و ہمیشگی خلاف فطرت اور خلاف حکمت ہے۔

و اسئلوا اللہ من فضله ہر شخص کے لئے طبیعت کے موافق کام کرنے میں ترقی کا میدان وسیع ہے

ہذا طبیعت کے سنن سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ و اسئلوا الذین من فضله کا یہ مطلب ہے۔

جس حکمت کا ہمیں اعتماد ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان کے لئے بھی انتہائی ترقی کا موقع ہے۔ پس انسان جس خاص قسم میں پیدا کیا گیا ہے وہ فطرت کے طریقوں سے تجاوز نہ کرے۔ ہم نے بڑے گھروں میں یہ بات دیکھی ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو اولاد پر غلبہ اور اثر حاصل ہوتا ہے۔ اسناد بد بسلاطین میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی نسائیت ترک کر چکی ہیں۔ البتہ چند ایسے گھرانے اور گروہ ہیں جس میں اصطلاحاً ایسا رواج ہو چکا ہے۔ اور اصطلاحات پر انسائیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسائیت سنن طبعیہ پر قائم رہ سکتی ہے۔

مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ علوم شریعت کا نام رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان سے حکمت کا کلمہ نہیں

نکلتا۔ اور حکمت کا کلمہ وہ لوگ منہ سے نکالتے ہیں جو شرائع کے منکر ہیں۔ حالاں کہ ہمارے نبی کے متبع کلمہ حکمت کے زیادہ تقاریر تھے۔ لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور منہج قراآن پر اپنے افکار کی تصحیح نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فقہاء مناظرین سے کلمات جملیہ حاصل کر لیتے ہیں اور قرآن سے مقدم ان کلمات کو کر لیا ہے۔ حکمت بہت دور ہو چکے ہیں۔ ریاست میں مردوں کے لئے تکمیل کی ترقی کے متعلق ان کی حسب

استعداد، آیت ۳۳ میں وارد ہوا ہے۔ ولکی جعلنا موالی الخ یہ ذوی القربی میں سے ہیں۔ اور آیات

مورثہ میں اس کی تفصیل کی گئی۔ اس کو اعادہ کرنے میں دوسری مصلحت ہے اور وہ الذین عقدت

ایمانکم میں ہے۔ موالی کی دو قسمیں ہیں (۱) قسم طبعی (۲) قسم بالحلف واللہ ان کے لئے بھی ذوی القربی کی

طرح حقوق ہیں، انہیں ان کے حقوق پہنچانا ضروری ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے فاتوہم نصیبہم۔ یہ

معاملہ عقد مخالفہ کا ہے۔ اس کے ساتھ بھی فطرتِ جہال منحصر ہے اور گھر کے اندر بھی وہ سیادت کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ انہیں گھر کے باہر سیادت حاصل ہے۔ یہ دونوں آئیں فطرتِ جہال کو بیان کرتی ہیں کہ ان کی فطرت سیادت ہے۔ عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ مردوں کی فضیلت کی تمنا کریں کیوں کہ یہ چیز اجتماعیتِ طبعیہ کے لئے مفسد ہے۔ اس کے بعد الرجال قواہن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔

تنبیہ۔ برہمائی یعنی جن سے عقد ایسا ہو چکا ہے۔ یہ حکم فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان تکمیلِ خلقی پر قادر ہے جب کہ اس کی جبلت میں نہ ہو۔ پس انسان قومی ہے کیوں کہ حبِ ذوی الارحام اور حبِ ذوی القربی اس کی فطرت میں موجود ہے۔ اس محبت کے توسع کے لئے مرد فطرۃً قومی ہو جائے گا۔ پھر مرد طبعاً عالمی ہو جائے گا اور اجتماعِ عالمی کو پسند کرے گا۔ اور اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی جبلت میں کوئی اصل ہو۔ پس انسان جب عقدِ اخوت کرے یا حلف و لا کرے۔ اور یہ اس کی طبعیت میں شامل بھی ہے پھر وہ آخر عمر تک مراعاتِ حقوق عقد و حلف بھی کرے تو یہ مرد طبعاً اجتماعی عالمی ہو گا۔ یہ نصلت مردوں میں نسبت عورتوں کے بہت زیادہ ہے۔ پس مرد طبعاً اجتماعی عالمی ہیں اور گھر کے باہر سیادت کے مستحق ہیں اور سیاداتِ خارجی کی قوت کی وجہ سے سیادتِ داخلی کے بھی مستحق ہیں۔ تنبیہ ختم۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو

بَعْضٌ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصُّلْحُ قِنْتُ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں

حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو

فَعِظُوهُنَّ وَاجْهَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

انکڑ سبھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو پھر اگر

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی بے شک اللہ ہے سب سے

کَبِيرًا ۝۳۳ وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ

برٹا اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف

اَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيدَا اَصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللّٰهُ

مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادیں تو اللہ موافقت کر دے گا

بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝۳۵ وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا

ان دونوں میں بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو

بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ

اُس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ ادریتیموں اور

الْمَسٰكِيْنَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّٰحِبِ

فقروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے

بِالْجُنُبِ وَاٰبِنِ السَّبِيْلِ ۭ وَاٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ

والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ بیشک اللہ کو

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝۳۶ اِلٰلَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ وَاٰمُرُوْنَ

پسند نہیں آتا اترنے والا بڑائی کرنے والا جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں

النّٰسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَ

لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور

اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مِّمَّهِيْنًا ۝۳۷ وَالَّذِيْنَ يَنْفَقُوْنَ

تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لئے عذاب ذلت کا اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں

اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ

اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر

وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝۳۸

اور جس کا ساتھی شیطان تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے

سیادت کا ذکر بسا فضل اللہ یعنی فطرۃ وطبعاً بسا انفقوا من اموالہم یعنی اکتساب کے ذریعہ۔ الصالحات قننت اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کا اطاعت کرنا حکم قانون ہے۔ ہر قوم کے کتبہ میں قانون معروف مقرر ہوتا ہے۔ اور اطاعت واجبہ سوائے معروف کاموں میں اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ حفظ الخ مرد مال کماتا ہے اور عورتیں حفاظت کرتی ہیں جب کہ مرد موجود نہیں ہوتا۔ اور انہیں حفاظت میں تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اور اپنی سنن طبع سے خارج کی گئی ہیں۔

حکایت :- میں اور میرا بھتیجا عزیز احمد مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے عورت نہیں تھی۔ ہمارے پاس بعض چیزیں محفوظ تھیں وہ حکومتوں کے دزرا کی خاص طور پر ہمارے لئے تھیں۔ اور حقوق سیاسیہ کی بنا پر ملی تھیں۔ ان چند مہریں تھیں اور ان میں خاص مصلحتیں تھیں۔ کچھ سفر کے پاسپورٹ تھے۔ ہم نے پوری طاقت سے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ کہ کسی کے حوالے کریں کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ اس کا انکار کرنا آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا جو ہند میں ہمارے پاس پڑھتا تھا۔ ہمارے گھر میں آکر بیٹھا۔ اور اس نے معلوم کر لیا کہ وہ خاص چیزیں ہم نے کہاں محفوظ کر رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری عادت تھی کہ مغرب اور عشاء بیت اللہ میں ادا کرتے تھے۔ حجرہ خالی چھوڑ جاتے تھے۔ بعض اوقات میں حجرہ میں رہتا تھا۔ اس شخص نے وہ وقت تاڑ لیا اور تمام چیزیں چوری کر کے لے گیا پھر اس حکومت کے پاس لے گیا جو ان چیزوں کو ہم سے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تو ہم نے یہ حکمت معلوم کی کہ اجتماع کے بعض ارکان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر میں مقیم رہیں اور مال کی حفاظت کریں (یعنی عورتیں) والٹی تخافون نشوزھن جب عورت مرد کی سیادت برداشت نہ کرے تو اجتماع کا مقصد حاصل نہیں رہتا۔ پس اگر براہ راست اصلاح ممکن ہو تو بہتر ورنہ قوم کے پاس مقدمہ لے جائیں۔ اگر موافقت اور اتفاق ممکن نہ ہو تو دونوں میں فیصلہ ہو اور ایک دوسرے سے خلاصی پائیں۔ پس اجتماع کی درستی اسی طرح ممکن ہے کہ سیادت مردوں کے لئے ہو لیکن ایک دوسرے پر جبر غیر واجب ہے۔ اسی طرح اشارہ ہے۔ ۳۴، ۳۵ میں والٹی ..... خبیوا انہ فابعثوا حکماً اگر حکومت موجود ہو تو حکم ثالث حکومت کا ہو اور پنچ کا حکم دونوں پر واجب ہوگا اگرچہ وہ پسند نہ کریں۔ لیکن چوں کہ گھر کی مصلحت عدم اجبار کی مقتضی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم ثالث کا حکم نہیں دیا۔ اور حکم پر اکتفا

کیا ہے۔ اور دو حکم سے موافقت کا حاصل ہونا ضروری نہیں۔ کیوں کہ جب دو حکم اختلاف کریں گے تو موافقت کرانے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اور اس حکم سازی سے مقصد ضروری طور پر موافقت کرنا ہی نہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو اتفاق کرادے اور انتہائی کوشش یہی ہے موافقت کرانے کی۔ پس اگر اتفاق نہ کریں تو ان میں یعنی مرد و عورت میں جدائی ضروری ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی حکمیں کا مسئلہ اسلئے نہیں کہ اتفاق کرنا ضروری ہے۔

تثبیہ جن لوگوں نے اس پر خلافت کے مسئلہ قیاس کیا ہے۔ انہوں نے غلطی کی ہے کیوں کہ مسئلہ

خلافت میں اتفاق کرنا ضروری ہے۔ ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ بین حکام مقرر کریں۔ دو حکم طرفین کے ہوں اور حکم ثالث وہ ہے جس پر طرفین متفق ہوں۔ جو کسی ایک فریق کی طرف مائل نہ ہو۔ جب اسے دو حکموں کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو دو حکموں کے اختلاف کے وقت تیسرے حکم کا فیصلہ ترجیح دیا جائے گا۔ اور یہ ممکن ہے صرف دو حکم سے خرابی اسی طرح ہوگی جیسے مہاجرین و انصار کے دو ملائے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہ میں صلح نہ کر سکے کیوں کہ ان دونوں گروہوں میں اختلاف تھا۔ (فصل اول تمام شد)

الفصل الثانی فصل ثانی اجتماعیت ابتدائے اجتماعیت فی القریٰ وغیرہ کے ذکر میں ہے۔ آیہ ۳۶

سے ۷ تک۔ اخلاق متعین ہوتے ہیں۔ یعنی اخلاق اجتماعیت ابتدائے مسلمان جب بلاد عالیہ متمدنہ میں مرکزیت پکڑ گئے تو کچھ ایام کے بعد اجتماعیت کی ابتدائی ارتقار کے اخلاق بھول گئے۔ اس لئے وہ بالکین کے قریب ہو گئے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اجتماعیات سے اب وہ بے نیاز ہیں اور انسانیت کے طبقہ عالیہ میں آگئے ہیں۔ اور یہ مخالفت شیطانیہ ہے۔ انسان انسانیت کے طبقہ میں ترقی نہیں کرے گا۔ وہ اس درجہ کو اجتماعیت عامہ صالحو کا فرد نہ بنے اور جب تک محفوظ نہ کرے۔ اور سوائے قری کے ممکن نہیں۔ بنی امیہ کے بادشاہ اور خلفاء جب اپنا اتصال جزیرہ اور دیہات سے منقطع کر چکے تو ان کی اجتماعیت ناسد ہوگی اور عجم ان پر بتدریج غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی ایرانی پھر تورانی، بوقری میں رہتے تھے اور پھر مجتمع ہو گئے۔ ہند ہزاروں سالوں سے اپنی ثقافت پر محافظ ہے۔ کیوں کہ نظام قری انقلابات کے ضمن میں متبدل نہیں ہوا۔ اور خفیت بھی خراسان میں اس واسطے ترقی پر ہے کہ انہوں نے فقہ کو فارس اور اس کی بستیوں میں محفوظ کر دیا۔ پس انقلابات اجتماعیات میں آتے رہتے ہیں اور ان کی ابتدا بستیوں سے ہوتی ہے۔ اور اجتماعیت متوسطہ کے اخلاق کی حفاظت دیہاتوں سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس میں نہ شہریت ہوتی ہے اور نہ تمدن

انسانیت کے لئے یہ زندگی ہے۔ اسی کے متعلق فصل ثانی میں ہم بحث کرتے ہیں۔ اجتماعیت کے اس درجہ کی اولاد ہی مہاجرین و انصار کے سابقین تھے قولہ **واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئاً** اس سے غرض شاہان فرعونؑ اور اجبار و رہبان کے طوائف کی حکومت کی نفی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے الہ ہونے کا انکار اسی کی طرف اشارہ ہے **ولا تشركوا به شيئاً** اور تمام انواع سیادات کو اللہ حق میں محصور کیا گیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے **واعبدوا اللہ** میں۔ پس انسان مستحق نہیں کہ وہ انسان پر حکم کرے۔ وبالوالدین احساناً محسنین کا نمونہ والدین ہیں جو شخص کسی پر احسان کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی احسان کے بدلہ میں احسان برابر کرے۔ یہ انسانیت کا ثبوت ہے۔ اور جب احسان بغیر معاوضہ کے قبول کیا جائے گا۔ تو بدرجہ وہ محسن کا بندہ ہو جائے گا۔ پس اس مثال پر اجتماعیت کے ساتھ عام طور پر معاملہ کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

و بذی القربی احسان ویسا ہی ہے جیسے والدین کے ساتھ درجات کے مطابق ذوی القربی کے ساتھ احسان کیا جائے۔ **والیتامی والمسلکین** قرآن عظیم نے ان لفظوں سے عنفوان قوم کی اصطلاح مقرر کی ہے۔ پھر جو اس کی قوم کے علاوہ ہو اس کے ساتھ انسان نے چوں کہ مجبوراً معاملہ کرنا ہی ہے۔ اس لئے لازم ٹھہرا کہ اپنی قوم کی طرح ان سے معاملہ کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے **والجار ذی القربی والجار الجنب** یعنی جو بھی ہماری اجتماعیات کی حد میں داخل ہو گیا۔ واجب ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا مساوی درجہ یہ معاملہ کیا جائے۔ اگرچہ وہ طبقات کے اختلاف سے احسان ہو گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنے آباء و اولاد سے احسان کا مخصوص طریقہ برتا ہے۔ پھر بھائیوں بہنوں سے احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وجہ حاجت پوری کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور بھائی بہنوں کے پاس ہر وقت جمع اس طرح نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ وہ اپنے آباء و اولاد کے پاس جمع ہوتا ہے۔ اس بھائی بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ویسے ہی احسان کرتا ہے۔ جیسے کہ والدین سے۔ یہ ظاہری اختلاف کہ وہ بھائی بہنوں کے پاس ہر وقت نہیں جاتا۔ اس طرح کا ہے کہ ان کا گھر دور ہے اس کا یہ یہ مطلب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ بوقت حاجت احسان نہیں کرتا۔ غرضیکہ افراد قوم اور جانب سے بھی احسان ہو اگرچہ بظاہر شکل جدا گانہ ہوگی۔

حکایت :- حکیم اجل خاں سیاسیات اجتماعیہ میں ایک بڑا آدمی تھا۔ وہ جوان مسلمان کے لئے باپ کے مرتبہ میں تھا۔ لیکن ہندوؤں اور سکھوں کا معاملہ ایک سا ہے اس میں فرق نہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں

میں ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ وہ صرف ان کے ساتھ ہی احسان کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ حالانکہ معاملات میں فرق بین تھا۔ اس میں راز یہ تھا کہ جس کو بھی کوئی مصیبت پیش ہوتی تو وہ ان کے ساتھ انتہائی نغمساری اور ہمدردی کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف ان سے ہی اس کا سلوک ایسا ہے وہ اس کے احسان کی قدر اتنی کرتے تھے جتنی کہ ان سے اُمید نہ ہوتی تھی۔ ایک بار سکھوں کا ایک گروہ حکومت کے مقابلہ میں آگیا کہ دینی معاملہ کی وجہ سے، بستیوں سے لوگ حکیم صاحب کے پاس جمع ہوئے اس نے انہیں کسی نکتہ کی تنبیہ کی اور ان کی مالی امداد بہادرانہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکیم صاحب کا شکر یہ ادا کیا۔ سکھوں کے عقل مند اس نکتہ پر متنبہ نہ ہوئے۔ سکھوں نے حکیم صاحب کے ارادہ کا شکر یہ ادا کیا اور وہ اسے اپنے سکھ لیڈروں کی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

ہماری مراد تساوی فی الاحسان سے یہی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ میں یہی اشارہ ہے مجھے مسلمانوں کے طبقہ عالیہ پر افسوس ہے وہ اجنبی ہمسایہ کے ساتھ ویسا احسان نہیں کرتے جیسا کہ جاری قریبی سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو آپ برباد کیا ہے۔

والصاحب بالجنب وابن السبیل یہ بھی اسی طرح احسان کے مستحق ہیں جس طرح والدین۔ جو لوگ ان اخلاق پر اولاد اسلام کی تربیت کرتے تھے وہ مر گئے۔ اب مدارس تعلیم میں شیطان گھس آتے ہیں۔ ان سے سرمایہ داروں اور بادشاہوں کی ترقی پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ اجتماع کے بطلان کی بنیاد ہے جیسا کہ امام صاحب نے حجۃ اللہ میں ثابت کیا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یعنی ان کے ساتھ احسان بھی والدین کی طرح ہو۔ یعنی مملوک خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں بچے ہوں وہ ہمارے گھروں میں خدمت کرتے ہیں۔ اور وہ مال اپنی زندگی کے لئے نہیں بنا سکتے۔ اس لئے ان کے ساتھ بھی مثل والدین احسان کیا جائے۔ اور جو ان باتوں کی مخالفت کرتا ہے اس کا نام اللہ نے مختال و فخور رکھا ہے۔ ایسے خبیث کو اجتماعیت اسلام سے خارج کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے سورۃ اسراء میں وَلَا تَشْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا يَهْتَمُّ بِهَا خَدَاكَ زَوْدًا مَكْرُوہ سیتہ ہیں۔ یہی باتیں حکمت کی اللہ نے وصیت کی ہیں۔ یعنی زنانوں اور شہروں کے بدلنے سے تو نہ بدل جا۔ یہ ۳۶ میں ہے۔ عقل مندوں پر مخفی نہیں کہ یہ احسان ان کی قضا حاجات ہی کے لئے ہے۔ کہ وقت ضرورت ان کی حاجات رفع ہوں۔ اور محسن اموال کو صرف کریں جو لوگ نخل کا حکم دیتے ہیں اور زمین میں اموال کی بہت

روکتے ہیں۔ اور افلاس و فقر پیدا کرتے ہیں وہ اس حکمت کے منکر ہیں۔ اس واسطے ان کے ۳۷ میں اشارہ ہے۔ **الَّذِينَ يَبْخُلُونَ** الخ یہ فعل بخل ان کی سلب عزت کا باعث ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو اخلاقی طور پر خرچ نہیں کرتے بلکہ اس خیال سے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کا یہ فعل لازمی نہیں رہے گا۔ ایک بار کریں گے پھر وہ اتفاق نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ان کا اعتماد بھی کھو جائے گا۔ اور اجتماعیت میں یگانگت باقی نہ رہے گی جو یگانگت کہ روح اجتماع ہے اس کی طرف اشارہ ۳۸ و ۳۹ میں ہے والذین ینفقون الخ پس جن اموال کو اس طرح خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ بہت منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لئے اشارہ ۴۰ میں ہے۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ

اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیئے ہوئے

اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۳۹ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ**

میں سے اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے بیشک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر

وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۴۰

اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

پھر کیا حال ہوگا جب بلا دیں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلا دیں گے تھکے ان لوگوں پر

شَهِيدًا ۝۴۱ **يَوْمَ يَذُّوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ**

احوال بنانے والا اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جائیں

بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝۴۲ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**

زمین کے اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات اے ایمان والو

آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک سمجھنے لگو جو

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرُونَ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

کہتے ہو اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ

مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص تم جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو

النِّسَاءِ فَلَمْ تُجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝۴۳

اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا کیا تو نے نزدیکھا

إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَ

ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کرتے ہیں گمراہی اور

يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُُّوا السَّبِيلَ ۝۴۴ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَ

چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور

كَفَرًا بِاللَّهِ وَلِيًّا ۝۴۵ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝۴۶

کافی ہے حمایتی اور اللہ کافی ہے مددگار بعضے لوگ یہودی

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

پھرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا

وَأَسْمَعُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ ۝۴۷ وَإِنَّا لَنَسْتَعْرِضُهُمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ

اور کہتے ہیں کہ سن نہ سلیا جائیو اور کہتے ہیں راعنا موڑ کر اپنی زبانوں کو اور عیب لگانے کو دین میں اور اگر

أَنَّهُمْ قَالُوا أَسْمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۝۴۸ وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ

وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے سن

وَأَقْوَمُ ۝۴۹ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۵۰

میں اور درست لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے

مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ

پہلے اس سے کہ ہم مٹا دیں بہت سے چہروں کو پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف یا لعنت کریں ان پر

كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٤﴾

جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن دالوں پر اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

ان اللہ لا یظلم متقال ذرہ الخ اجتماع میں یہ امر لوگوں پر مخفی نہیں کہ کیا کوئی شخص شہرت کے لئے فرج کرتا ہے یا تکمیل ایمان کے لئے؟ اس لئے وہ یوم قیامت محاسبہ کیا جائیں گے۔ اور رسول حاکم ہوگا ان میں فصل کر دیا۔ اور شاہد ہوگا۔ فیکف اذا جئنا الخ میں یہی اشارہ ہے۔ اور یوسف الخ میں ایمان اور کفر کا نمونہ بتایا گیا ہے اور وجوب اطاعت رسول ظاہر کیا گیا ہے۔ پس انسان کو اس کے فضائل انسانیت کی تکمیل کے لئے کہا گیا ہے یہ اخلاق اجتماعیہ متوسطہ کا ذکر تھا۔

اگر شرائع اجتماعیہ متوسطہ کا مسئلہ ذکر کیا جائے تو اس کا تعلق طہارت اور ادا صلوٰۃ سے ہے یہ سب پہلی بات ہے جو لوگوں پر شرائع کی جانب سے واجب ہوتی ہے جب کہ وہ اخلاق ایمانیہ کے پابند ہو جائیں۔ جو لوگ اس شریعت کو حکمت اخلاق پر مقدم کریں یعنی وہ حکمت اخلاق جن کا فقہائے متاخرین نے حکم دیا ہے تو وہ تحریف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو معرفت نفس کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور حکمت کو اپنی اصطلاح میں فقہ میں داخل کیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ وہ ابو حنیفہ کا مقلد ہے فقہ کے لحاظ سے۔ اور حکمت کو شریعت سے خارج کرے یا مؤخر کرے تو اس نے گویا امام صاحب کے کلام کی تحریف کی ہے۔

یہ مسئلہ ۳۴ میں ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہی بندہ اور رب میں عہد جتنا اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال کا مرجع قرآن کو قرار دیا جائے اور ایمان دراصل میثاق اور عہد ہے۔ یعنی یہ کہ وہ سوائے کتاب اللہ کے کسی اور چیز پر عمل نہیں کرتا۔ اور قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو جو نماز میں قرآن پڑھتا ہے گویا وہ عہد کو یاد کرتا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ امر الہی کو فہم و عقل میں نہ لائے۔ اس لئے بحالت مدہوشی نماز سے منع کئے گئے ہیں۔

بات صاف ہو گئی کہ قرآن کا مقصد اس کے احکام کو سمجھنا ہے پس عربی تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے لیکن عجمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے وہ بھی سکران کی طرح ہے۔ اس لئے جو شخص اہل ایمان کا لغت قرآن کو نہیں سمجھتا اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھئے تاکہ وہ اپنی بات خود سمجھ سکے۔

یہی امام ابو حنیفہ اور اس کے صاحبزادے کا حکم ہے۔ ان کا آپس میں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کیوں کہ عجمی ترجمہ کا محتاج ہے جب تک کہ وہ عربی نہیں سیکھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جو شخص عجمی ہو عربی بھی جانتا ہو اور پھر وہ ترجمہ کر کے نماز میں پڑھے اور یہ بات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرے تو وہ جاہل ہے کیوں کہ ائمہ ثلاثہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص عجمی ہو عربی جانتا ہو وہ عربی میں ہی قرآن پڑھے۔ البتہ جب عربی نہ جانتا ہو وہ ترجمہ کر کے پڑھے۔

تاکہ وہ لا تقربوا الصلوۃ کی نہی سے نکل جائے اور اس کی مسولیت نہ ہو جو عجمی عالم لوگوں کو عربی زبان میں بقدر صحت نماز قرآن کی تعلیم نہیں دیتے یا لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں قرآن کے معنی نہیں بتاتے ان سے مواخذہ ہوگا اور وہ من یکم ما انزلہ اللہ کے ضمن میں پکڑے جائیں گے جس کا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۹ میں ذکر کیا ہے۔ نیز جو لوگ کلمات عربیہ کا تلفظ بغیر معنی سمجھنے کے نماز کے لئے کافی سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔

یہی طرح سے ہی اجتماعیت متوسط میں عام لوگ تشریع فی الاحکام سمجھ سکتے ہیں ولا جنبوا الا عابری السبیل یعنی مساجد اور بیوت میں بحالت جنابت نماز نہ پڑھنی چاہیے عابری سبیل کا معنی یہ نہیں کہ بحالت جنابت مسجد نہ گزرے جس نے یہ تفسیر کی ہے اس نے غلطی کی ہے۔ بلکہ عابری سبیل سے مراد مسافر ہے وہ بعض اوقات غسل پر قادر نہیں ہوتا اس لئے وہ بحالت جنابت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے حتی تغتسلوا میں۔ پس استثنای عابری سبیل کا وجوب غسل سے

ہے۔ اور آیت اس طرح ہو جائے گی ولا تقربوا الصلوۃ جنباً حتی تغتسلوا الا عابری سبیل اور حتی تغتسلوا سے حوازی عبور من المسجد کا استنباط نحوایں کا کھیل ہے خواہ کوئی ہر (یعنی عبور من المسجد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

اس آیت سے) اس کے بعد تفصیل تبیین ہے۔ اور اس کی شرح مکی میں اور مصنفی میں ہے۔ اور تشریح میں تصرف جیسا کہ ہم نے عجم اور عرب کی طرف منسوب کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی ان کی کتاب میں مستعمل تھا۔ آیات ۴۴ سے

۴۵ تک اس کا بیان ہے اور مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ عمل یہودی کی طرح نہ کریں جیسے کہ وہ اپنی کتاب میں کرتے

تھے۔ الم تدر یعنی یہودی چاہتے ہیں کہ تم ان کی اتباع کرو تحریف کے معاملہ میں مگر ایسا نہیں تم اپنی شرع کی اتباع

کرد اور تحریف نہ کرو۔ الا قلیل میں تحریف کی تہدید آئی ہے جو شخص تحریف کا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ

ان کے چہروں کو خراب و مسخ کرے گا یہودی ارتجاع کا ارادہ کرتے ہیں اس طرف اشارہ خود ہا علی ادبار ہا میں ہے۔ یادہ بہائم کے ساتھ مل جائیگے کیوں کہ ان میں خواہش اور زنا کا غلبہ ہو جائے گا۔ میں فاحشات کی زندگی جو خرابات میں ہو صغیر سنی پر محمول کرتا ہوں کیوں کہ بعض کتبے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ملوک اسلام کی فاحشانہ زندگی گویا حالت بلوع میں ہوتی ہے۔ ان دونوں فاحشانہ زندگیوں کو برابر سمجھتا ہوں ان میں کوئی فرق نہیں یہ حیوانیت کی طرف رجوع ہے۔ اور ان کے علماء و زہاد کی زندگی پستی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ تمام تر نتیجہ تحریف کا ہے۔ اس کے بعد شرک کا درجہ آتا ہے۔ یعنی غیر اللہ کا حکم قبول کرنا اور خدا کے حکم کے برابر سمجھنا یہ جرم کبھی معاف نہیں کیا جائے گا یہ نتیجہ تحریف کے نتیجہ کے بعد اور تہاؤن فی الشرع کے نتیجہ کے بعد ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ۸م میں ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جن کے چاہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۴۸﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ

اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا کیا تو نے نہ دیکھا ان کو

الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلِمُونَ

جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا

فَتِيلًا ﴿۴۹﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۵۰﴾

تھام کے برابر دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہی گناہ صریح

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو مانتے ہیں بتوں کو

وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ

اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿۵۱﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ

مسلمانوں سے یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے اور جس پر لعنت کرے

اللَّهُ فَلَئِنْ تَجَدَّلْتُمْ لَهُ نَصِيرًا ۖ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا

اللہ نہ پاؤ گے تو اس کا کوئی مددگار کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو یہ

لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝۵۲ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُم

نہ دیں گے لوگوں کو ایک تہل برابر یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اللہ نے اپنے فضل سے سو ہم نے تودی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۳ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ

اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا

وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّدَّ عَنَّهُ ۖ وَكَفَىٰ بَجْهَتُمُ سَعِيرًا ۝۵۴

اور کوئی اس سے ہٹا رہا اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ

بیشک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں جس وقت جل بائیں گی

جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۖ

کھال ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال تاکہ چکھتے رہیں عذاب

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۵ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ

بیشک اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے نیک

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ابنہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں

أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَّقْطُورَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝۵۶

ہمیشہ ان کے لئے دوڑاں عورتیں ہیں ستھری اور ان کو ہم داخل کریں گے کھنکی جھاڑوں میں

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب فیصلہ کرنے لگو

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو بیشک

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

کرد طرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعوے کرتے ہیں

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ

کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں

أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

کہ تفسید لے جائیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں اور چاہتا

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے اور جب ان کو کہہ کر آؤ

إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہہ رہے ہیں

عَنْكَ صُدُّوْنَا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ يُسَا

تجھ سے رک کر پھر کیا ہوا جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے

قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا

ہاتھوں کے کئے ہوئے سے پھر آئیں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو عرض

إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝۹۲ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝۹۳

سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں بات کام کی

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِطَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم ہمیں اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ

أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ

جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا

لَوْجَدُ وَاللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝۹۴ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک

يُحْكَمُوا فِيكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۹۵ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ

تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ

أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ

ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے

مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ

ان میں سے اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں

تَثْبِيثًا ۝۹۶ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝۹۷ وَلَهْدَيْنَاهُمْ

بہتر ہوا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہودین میں اور اس وقت البتہ میں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۹۸ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ

سیدھی راہ اور جو کوئی حکم مالے اللہ کا اور اس کے رسول کا سودہ ان کے ساتھ ہیں

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا ۝۴۹ ذَلِكِ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ

اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے

وَكُفِّرْ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝۵۰ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا حِذْرَكُمْ

اور اللہ کافی ہے جاننے والا اے ایمان والو لے لو اپنے ہتھیار

فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ الْفِرُّوَاجِمِيعًا ۝۵۱ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطُلَنَّ

پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے اور تم میں سے بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگائے گا

فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ

پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا

مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝۵۲ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَّا

ان کے ساتھ اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا

لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ تَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد

ان الله لا يفر ان يشركه ويقر ما دون ذلك ۝۵۱

اس کے بعد شرک اور قبول حکم غیر کتاب اللہ سے ان میں دوسری قبائح دوسری صورتوں میں آجاتی ہیں۔ ان

میں سے ایک یہ ہے کہ (۱) باوجود قبول حکم غیر اللہ کے وہ خود کو مستحق نجات بحکم کتاب سمجھتے ہیں یہ افتراء عظیم

ہے کتاب اللہ غیر مومن بالکتاب کی نجات کی ضمانت نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۴۹ و ۵۰ میں ہے المتوی للہ

(۲) دوسری قبیحہ یہ ہے کہ وہ کتاب ترک کرتے ہیں اور اعمال سحر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالاں کہ سحر صابیوں

کے ہاں مروج ہے اور وہ صابیوں کو حنفا پر ترجیح دیتے ہیں اور حنفا ہی تو اصل میں ہمارا ملت ابراہیم کا ارادہ

رکھتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ۵۱، ۵۲ میں ہے المتوہد۔۔۔۔۔ اھدی سبیلک۔

(۳) تیسری قبیحہ یہ ہے کہ وہ سیاسیات میں ترقی کا انحصار صرف اپنے گروہ کے لئے کرتے۔ اور اپنے

علاوہ کے لئے جائز نہیں سمجھتے۔ حالاں کہ یہ سراسر ان کے تخیلات ہیں۔ اسی طرح کسی گروہ یہ موقع بھی نہیں

دیتے کہ کوئی حق میں سے کچھ معلوم کر سکے۔ اس کی طرف اشارہ ۵۳، ۵۴ میں ہے ام لہم نصیب الخ یہ تخیل باطل ہے۔ میں ان آیات کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکا جب تک کہ میں نے علماء اسلام میں اس قسم کے مشابہ نہیں کیے کہ علماء اسلام میں یہ سب قسمیں موجود ہیں۔ مجھے بعد میں اچھی طرح فیصلہ کرنا پڑا کہ اسی طرح کے لوگ یہود میں تھے جیسے کہ علماء اسلام میں ہیں۔ قرآن نے ان کے تخیل کا رد کیا ہے۔ فقد اتینا آل ابیہیم الخ جو لوگ قرآن کی حکمت نازلہ پر عمل کرتے ہیں اور کتاب اللہ کی روشن شریعت پر ٹھیک اسکی منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ نے ملک عظیم کا وعدہ کیا ہے جو اس پر ایمان لائے گا۔ کامیاب ہوگا۔ اور جو اس سے لوگوں کو رد کے گانا کام ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۵ سے ۵۷ تک منہم من الخ (فضل ثانی تمام شد)

الفصل الثالث (اجتماعیت متوسطہ)

حکومت صالحہ اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے یہ بیان ۵۸ سے ۶۰ تک ہے۔ حکم میں یعنی حکومت میں حکمت دو چیزوں کی ہے۔ ۱۔ حفظ امانت اور حکم بالعدل لوگوں میں۔ اجتماعیت معاملات اور اشتراکات کے لئے مستوجب ہے۔ روح معاملات ادارہ امانت کا محفوظ کرنا ہے۔ جب مختصمت واقع ہو جائے تو حکم میں کوئی نظم رغبت نہ کرے گا۔ لہذا حاکم جس بات کو حق گردانے اس کا ہی حکم کرے۔ اگر اس کے ادراک میں خطا ہو کوئی عرج نہیں۔ لیکن اگر وہ دو خصمیں میں کسی طرف مائل ہو گیا تو وہ عدل سے خارج ہو گیا۔ اس حکمت کے متعلق ارشاد ہے۔ ان الله يامرکھ... تا۔ بصیرا پس شریعت جو اس حکمت یعنی امانت و عدل پر مشتمل ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اس کے لئے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا (۵۹) یہ شریعت محققہ ہے داولی الامر منکم یہ شریعت مستنبطہ ہے اس کا نام آج کی زبان میں ہم قانون ثانوی رکھتے ہیں۔ اور انگریزی اصطلاح میں اسے باسیلاز کہتے ہیں۔

ہر وہ شخص جس کو تنفیذ قانون کے لئے مقرر کیا جائے گا وہ اپنے شریکار کے ساتھ تنفیذ کے لئے

قانون بنائے گا یہ قانون اولی الامر کی تبدیلی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ قرآن میں نص کتاب کے اتباع کا حکم ہے نیز جیسے اولی الامر استنباط کریں اس کے اتباع کا حکم ہے۔ پھر ترمیم قوانین کی تصریح ہے۔ اور اس

کے کئی درجے ہوں گے۔ اول دوسرے پر مقدم ہوگا جب کہ ان میں اختلاف ظاہر ہو جائے۔ اسی بات کا اشارہ

ہے فان تنازعتم کتاب اللہ کے علاوہ جو متدین حنفیہ کی ہر ایک قوم میں ہیں وہ ان کے طاغوت ہیں۔ پس قرآن انہیں حکم ان کی کتاب کے لئے دیتا ہے۔ اہل تورات کو اتباع تورات کا حکم دیتا ہے۔ اہل انجیل کو حکم دیتا ہے۔ پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ اہل قرآن کے ساتھ اجتماع کریں۔ پس اختلاف کی صورت میں حکم قرآن مقدم سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ وہ سیاست عالمیہ کے ساتھ قائم ہیں۔ اور قرآن انہیں ان کی کتاب کے ترک کا امر نہیں کرتا۔ لہذا ان میں وہ لوگ ہیں جو ان کو کتاب کے ترک کا امر کرتے ہیں۔ اہل کلام نے اپنی بہالت کا ثبوت دیا ہے وہ اہل کتاب کو ان کی تمام کتابوں کو ترک کا امر کرتے ہیں۔ یہ اہل کلام اجتماع عالمی پر حق قدرت نہیں رکھتے اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمان فقہ کے اجتہادیات میں مختلف ہیں اور ان کا مذاہب ثلاثہ میں اختلاف ہے حنفیہ مشرق میں ہیں۔ مالکی مغرب میں ہیں۔ اور شافعی وسطی بلاؤں میں ہیں۔ ان تمام کا اتفاق یہ ہے کہ ماخذ اجتہاد کتاب اللہ ہے۔ اور صحاح ستہ حدیث ہیں اور احادیث ضعیفہ سے صحاح کی تیسری مراعات بھی کرتے ہیں۔ نیز اہل اسلام اہل حل و عقد کا اجتماع بھی شرط ہے۔ اور اس کے بعد قیاس علی قدر الضرورة بھی کرتے ہیں۔

متجددین چاہتے ہیں کہ مذاہب ثلاثہ کو کتاب و سنت پر جمع کریں۔ پس اپنے اس ارادہ کے تحت مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر مجدد اس بات کے لئے اٹھا اور اس نے پہلے فرقوں میں ایک اپنے فرقہ کا اضافہ کر دیا۔ میں نے اس خرابی کا گذشتہ صدی کے مجددین میں مطالعہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ مجددین نے حدود تجدید میں غلطی کھائی ہے۔ ان پر ضروری تھا کہ وہ مالکی شافعی وغیرہ کے تمام اہل مذہب کو ان کے اپنے مذہب کے اصول پر چلنے کی تلقین کرتے اور انہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے۔ حالانکہ یہ ان کے اصول کی مخالفت کرتے آئے۔ اور ہر مذہب میں وہ لوگ بھی ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کو ترجیح دیتے رہے۔

اور مذہب کی ان روایات کو ترجیح دیتے رہے۔ جو کتاب و سنت کے موافق تھیں خواہ مذاہب ثلاثہ میں صورت اختلاف باقی رہی۔ لیکن کتاب و سنت پر عمل کرنے کی روح تمام مذاہب میں مفقود ہو چکی ہے۔ اور اختلاف ایسا رہ گیا ہے جیسا زبان اور معانی کا اختلاف ہو۔ حد و رعایت نہیں کی بلکہ مذاہب کے مختلف صورتوں کے باطل کرنے کی کوشش کی اور شریعت کی ایک نئی صورت پیدا کر دی جو تمام مذاہب کو منسوخ کرنے والی ہو۔ اور ایک ایسی جماعت تیار کرتے رہے جو لوگوں کو اس نئے مذہب کی دعوت دے۔ یہ مذاہب کو منسوخ نہ کر سکے بلکہ ایک فرقہ بڑھا گئے۔ اختلاف بڑھا گئے اور فرقہ بہت ہو گئے۔

امام ولی اللہ کی حکمت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نظریات علم و عمل اور اصحاب اولین چھوڑ گئے دوسرے طبقہ کے متبعین نے ان کے نظریات چھوڑ دئے اور عام متجددین کی اتباع میں شامل ہو گئے خواہ ان کے مخصوص ائمہ کے خلاف ہی تھے۔ اس واسطے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسا کہ چاہیے تھا۔ امام ولی اللہ اور اس کے اکابر اصحاب کے بعد طبقہ متاخرہ کا امام امام عبدالعزیز ہے اس کے طریقہ سے اس کی اتباع کی ایک جماعت نکل گئی۔ پھر طبقہ اخری میں امیر سید احمد شیخ عبدالحی شیخ محمد اسماعیل شیخ محمد اسحق تھے۔ یہ چاروں طبقہ متاخرہ کے اجتماع کے حکام تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے متبعین آپس میں جدا ہو گئے۔ پھر طبقہ متاخرہ میں ان کے بعد دیوبندی گروہ پیدا ہوا ہم نے تجربہ کیا اور تجربہ سے ہمیں تاریخ میں بصیرت حاصل ہوئی ہم نے ان کے ائمہ شیخ امد اللہ شیخ محمد قاسم شیخ رشید احمد شیخ الہند دیکھے یہ چاروں اجتماع میں اپنے طائفہ کے حاکم تھے اور ایک ہی بیج پر تھے۔ شیخ رشید احمد کی وفات کے بعد پاپیہ یہ جماعت اندرونی طور پر متفرق ہو گئی۔ اور شیخ الہند کے بعد تو حکم کھلا تفریق ہو گئی۔ پس امام ولی اللہ کے طریقہ میں متجددین کے ہر طبقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بعد ایک جماعت چھوڑ گئے اور فرقوں میں زیادتی ہوئی۔ اور ہم نے امام ولی اللہ کے نظریات سے انکا انحراف دیکھا۔ ہم نے اپنی عمر کی کافی مدت صرف کی ہے اور ہمیں تاریخ اسلام میں تبصر و بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ پھر ہم مسلمانوں کی اس غلطی سے واقف ہوئے جو وہ اجتماعیت عامہ میں کوتاہی کرتے رہے۔ اور ہم فہم قرآن پر بحمد اللہ قادر ہوئے اور اس کی عمومی دعوت کے سمجھنے پر قادر ہوئے جو وہ اجتماعیت کے عام لوگوں کو دعوت دیتا ہے نیز ہمیں مسلمانوں کی کوتاہیوں کا علم بھی ہوا جب مسلمان اپنی غرابیوں کی اصلاح کے لئے کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ جب تک کہ ان میں کتاب اللہ محفوظ ہے۔

۴۵ میں اشارہ ہے کہ یہودی لوگ خود کو دعوت عمومیہ کا امام سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کو حاکمیت سپرد کریں انہم اذنوا بما اذنوا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کتب سابقہ کی طرح دعوت دیتا ہے۔ اس لئے وہ پہلی اور سچے پر نازل شدہ تمام کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ اگر قرآن انہیں ان کی کتابوں کے ترک کی دعوت دیتا تو کیسے ثابت ہوتا کہ وہ پہلی اور سچے پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اصل واقعہ وہ ہے جس پر ہم نے تبلیہ کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اصل امر واسطہ امام ولی اللہ سمجھ چکے ہیں۔ خدا انہیں ہر اے خیر دے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے۔

لیکن بحمد اللہ پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس میں قطعاً اختلاف نہیں پاتے اور نہ کوئی اضطراب پاتے ہیں وہ خیال کرتے تھے کہ کتب الہیہ ترک کر دیں اور حاکمیت طاغوت کے ہاتھ دے دیں۔ اور طاغوت کے معنی جس پر میں مطمئن ہوا قیصریت رومیہ ہے جو کتاب اللہ کی تار کہ ہے۔ اور میں تجربہ سے سمجھ چکا ہوں جیسے کہ سلاطین مسلمین کی اتباع کے لئے دعوت دی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ سیاسیات میں قرآن کی ترقی نہ چاہتے تھے۔ گویا بظاہر اتباع دین کی دعوت ہوتی ہے۔ اور درپردہ اس سلطان کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور ترک کتاب کیا جاتا ہے اس تجربہ میں وسعت جب ہوئی جب کہ انقلاب یورپ اجتماعی طور پر دیکھا تو ہم نے مطالعہ کیا کہ ہمارا عمل غلط ہے۔ اسی طرح سے اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے موافق ہیں کہ ہر اہل کتاب اپنی اپنی کتاب پر عمل کرے۔ اور آپس میں وہ اجتماع کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اجتماع کے بعد حکم اللہ کے تحکم کا ارادہ نہیں رکھتے وہ حکم اللہ جو تمام کتب اللہ میں متفق علیہ ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اختلاف کے وقت منصوص ہوتے ہوئے مستنبط چھوڑ دیں اسی طرح اجتماع عالمی میں یہ بات ہے کہ جب اہل کتاب اجتماع کریں گے تو اس صورت سے بعض مسائل ثابت ہوں گے جو تمام کتابوں میں متفق ہوں گے اور بعض مسائل میں تمام کتب کا اختلاف ہوگا۔ پس جو فصل اول و ثانی کے اختلاف میں تحکم اللہ چاہے گا وہ اختلافات پر تمام کتب الہیہ کی متفق علیہ باتوں کو مقدم کرے گا۔ اور اسی کا نام دعوت قرآنیہ ہے۔ اور جو اختلاف کی صورت میں بعض ان مسائل کو جو فصل ثانی کے ہوں اور ملوک و سلاطین کی آراء کے موافق ہوں انہیں کتب الہیہ کے متفق علیہ مسائل سے مقدم کرے گا۔ وہ فی الحقیقت طاغوت کی حاکمیت چاہے گا۔ پس مسلمان اتباع قرآن کی برکت سے اس مسئلہ میں غلطی نہیں کھا سکتے۔ اور نبی دعوت حقہ کا امام ہے پس یہ اہل کتاب اگر سچے ہیں تو اتباع نبی کریں لیکن یہ منافقین میں۔ اور جہالت اتباع طاغوت پر اصرار کر کے اور اس کا نقصان دیکھ کر یہ آخر کار نادام ہوں گے اسی کی طرف اشارہ ہے ۶۱، ۶۲، ۶۳ میں و اذا قيل لهم الخ مفسرین نے منافقین کے مقاصد کی تعبیر میں غلطی کی ہے اور مشرکین کے مقاصد کی تعبیر میں بھی غلطی کی ہے جو جہانہ کے اندر جزوی واقعات جو مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ ان واقعات کا مقصد اکاسرہ اور قیصرہ کے واقعات کے ساتھ اتصال ہے۔ انہوں نے قرآن کو عام لوگوں کی نظر میں عرب کی کتاب مخصوص قرار دیا ہے۔ اور عام مفسرین کے نظریات سے ہمارے زمانہ کے جو ان مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اس تمام بات کا گناہ اس نظریہ پر ہے کہ آیات کا شخصی اور جزوی

واقعات کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

کتاب الفوز الکبیر اس مختصہ سے نجات دینے میں بہترین ہے۔ آیات ۴۴ اور ۴۵ میں اہل کتاب کے ساتھ اتصال و اجتماع کے لئے قرآن کے درجہ کی تصریح ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا بما یرى سمجھ میں یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ جو شخص اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ اتباع کرے۔ اور ارسال رسول کی غرض یہ ہے کہ اذن الہی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جو اطاعت کی دعوت سے سکوت اختیار کرے گویا وہ منصب رسالت سے ناواقف ہے۔ ولو انهم اذ ظلموا الا ان اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شروع میں خطا کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتہا میں وہ خطا سے رجوع ہی نہ کرے۔ اس لئے داعی اپنی دعوت اولیٰ پر فقط اکتفا نہ کرے۔ اس اجتہاد کو مسلمانوں نے اہل کلام سے متاثر ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ واستغفر لہم الخ یہ بظاہر حیات رسول سے مختص ہے اور جب ہمیں روایات میں معلوم ہوا کہ اعمال رسول کے سامنے ملا اعلیٰ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اور ملا اعلیٰ کی طبیعت استغفار ہے اس شخص کے لئے جو ارادہ حق کرے تو اس سے وفات نبی کے بعد بھی حکم عام رہے گا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد نبی یا قبر نبی پر حاضر کئے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ تکلیف مالاطلاق ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون یعنی اہل کتاب کیوں کہ تو اختلافات جانتا ہے۔ اور تو اس بات کی دعوت دیتا ہے جس پر تمام کتب الہیہ کا اتفاق ہے۔ پس تجھے مقدم سمجھا اور تیرے حکم کو تسلیم کرنا ان پر ضروری ہے یہ اہل کتاب کے منافقین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لئے ہے جس کے دل میں کتاب اللہ کے علاوہ کیسے عظمت ہو۔ خواہ وہ مسلمان ہوں وہ بھی اسی زمرہ میں داخل ہوں گے۔

اگر وہ نبی کو مقدم سمجھیں گے اور اس کا حکم تسلیم کریں گے خواہ وہ حکم قتال و قتل منافقین کے لئے ہو یا ہجرت کے لئے اور وہ حکم نبی تسلیم کریں گے تو ہم جان لیں گے کہ وہ نبی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر پس نہیں۔ ۵۸، ۵۹، ۶۰ کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع قرآن کیا جائے۔ نبی پر ایمان لایا جائے۔ اور اُسے اپنی جانوں پر حاکم تسلیم کیا جائے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کا حکم ہجرت و جہاد کے معاملہ میں تسلیم نہ کیا جائے۔ اس طرح حکومت قرآنیہ منظم ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے ولو انهم الا ان میں۔ یہی وہ فضل ہے اور اسی کے ساتھ انزال قرآن کا ارادہ الہی پورا ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۷۴ اور ۷۵ میں

واذا... ذلک فضل اللہ الخ

فصل رابع (۸۲ تک) اس میں قتال و ہجرت کی دعوت ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے۔ فتح الرحمن میں ہے: ”اے مسلمان بگیرید سلاح خود را تا ہمہ جمیع آمدہ“ یہ امر و عمل کے استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر اجتماع کل اجتماعیت پر فرض ہوتا تو استمرار پر قادر نہ ہوتے۔ لہذا مسلمان اجتماع کریں۔ حزب اللہ میں ایک گروہ اصول جزیہ پر ہوتا کہ وہ جہاد کریں اور سیاست قرآنہ کے غلبہ کے لئے قتال کریں پس جب تک یہ عمل مسلمانوں میں عام تھا تو عزم جہاد ان میں باقی رہا اور زندہ رہا۔ اور جب یہ اجرت پر ہونے لگا کہ بادشاہوں سے اجرت لی جانے لگی تو مقصد باطل ہو گیا۔ لہذا عزم جہاد و قتال کی تعلیم مسلمانوں کے ہر فرد میں ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں یہ حکم لازم ہے اور یہ مسائل جو آج کل مسلمانوں نے اجتماعیات میں مردوں اور عورتوں کے حق میں دہشت ناک پھیلا دیے ہیں۔ یہ سب عزم جہاد کے ترک کی وجہ سے ہیں۔ جب مسلمان مرد عورتیں اس امر پر قائم ہوں گے۔ تو ان تشویشات میں کسی بات کا امکان نہیں اور مومن بالقرآن کے لئے ضروری ہے کہ قوت نفاقہ کو روکیں۔ اور قوت منافقین روکیں خواہ وہ منافقین بادشاہوں یا راہب یا اہل سب کے سب منافق ہیں۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو دے تو ہم دیں گے اس کو بڑا

عَظِيمًا ﴿۸۲﴾ وَهَلْ لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

ثرواں اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی

وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يِقَاتِلُونَ فِي

اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٤٦﴾

سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے بیشک فریب شیطان کا سست ہے

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز

وَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا

ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر اور کہنے لگے اے رب

لَمَّا كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ

کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو اور تمہارا حق نہ رہیگا

فَتَبَيَّلًا ﴿٤٧﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ كُفْرُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ

ایک تلگے برابر یہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آپڑے گی اگرچہ تم پر مضبوط

بِرُوحٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

فتنوں میں اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ

عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ

کی طرف سے ہے اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں بد تیری طرف سے ہے

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا حال ہے ان لوگوں کا ہرگز نہیں لگتے

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٤٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

کہ سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے اور

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا

تجھ کو بُرائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف ہے اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو

وَكَفَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٤٩﴾

اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آخَازِ اس آیت کا ترجمہ امام ولی اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ

مراد ہیں جو فطرت قرآن پر اخلاق کی تکمیل کیلئے مرفق دنیاویہ کا اتباع کرتے ہیں پس جن اخلاق کی مومنین ہمیشہ

افتخار کرتا ہے۔ وہ اس کی زندگی پر حاکم ہوں گے۔ اور جب ان اخلاق کی جڑ دیکھے گا تو وہ تمام مرفق حیات

چھوڑ کر اس بنیاد پر زندگی ڈھلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی طرف اشارہ دمن یقاتل نہیں ہے

کیوں کہ اس کا عمل مرفق میں مغلوب ہونے کے لئے نہیں دما لکم لا تقاتلون یعنی وہ تمہیں قتال

کے لئے بلاتے ہیں۔ گویا ضعفا سے دفع ظلم کرنا قتال فی سبیل اللہ کا باعث ہے (۴۵)

(۴۶) الذین امنوا یعنی نظام قرآن کے حکم پر کمزوروں سے ظلم دور کیا جائے اور قرآن تمام کتب الہیہ کا

خلاصہ ہے والذین کفروا یعنی فرعونیت سلطان غیر مسول مقدس سب طاغوت ہیں۔ اور ان ناموں سے

تمام مظالم ہیں۔ یہی طاغوت ہیں۔ پس مسلمانوں نے اپنی پوری قوت سے کسری و قیصر و کسرے کے قتال کے لئے

جمع ہو گئے تھے۔ اور یہ ملوکیت مغربیہ اور جاپانیہ سب ایک طرح کی ہیں انہوں نے بادشاہوں کو الہ بنایا ہوا

ہے۔ عنقریب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ انگلینڈ کے شاہی گھرانے میں ایک شخص ضعفا سلطنت کی نصرت

کے لئے میلان رکھتا تھا۔ اسے ملک سے معزول کر دیا۔

فقاتلوا اولیاء الشیطان الخ یعنی وہ حکومت شیطان کے مانند ہے جو حکومت ظالم ہو۔

حکایت :- مجھ سے ایک جوان نے دریافت کیا کہ کیا حدیث میں آیا ہے کہ سلطان ظل اللہ فی الارض

ہوتا ہے۔ ہم کابل میں تھے اور امیر کابل کی بعض ایسی باتیں سنتے تھے جو ناقابل ذکر ہیں۔ اس جوان نے تعریضاً دریافت کیا۔ میں نے کہا ہاں۔ جب سلطان حکم الہی کا حکم دے تو وہ ظل اللہ ہے۔ اور جب حکم شیطان کا حکم دے تو ظل شیطان ہے، پس وہ ہنس پڑا۔ تحت الحکایہ۔ الحدیث ایک گروہ قتال کا اس وقت ارادہ رکھتے تھے جب کہ انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور تیاری کا حکم دیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کفو ایدیکم الخ و اقیمو الصلوۃ و اتوا الزکوۃ یعنی اپنی قوت جہاد یہ کو جمع کرو۔ رجال و اموال کے ذریعہ ان کے لئے یہ تاخیر ثقیل گذری۔ فلما کتب علیہم القتال الخ عمل میں افراط کرنے والے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اور تفریط کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالوا جب انہیں فتح نصیب ہو تو صہرب کرتے ہیں، اگر تکلیف پہنچے تو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں کیوں کہ وہ امیر جماعت ہے۔ یہ بری سمجھ ہے۔ لشکر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ جنود اللہ کا ہر فرد جب شکست دیکھے تو وہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرے۔ اور اس غلطی کو معین کرے جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوئی ہو۔ اور عدم تدبیر، عدم تحقیق اور ہر نقصان کو امیر کی جانب منسوب کرنا یہ نقص ہے۔ اور طبری ازم میں خرابی ہونے کے مترادف ہے۔ اس بات پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ شکست کو اجتماعیت عالمیہ کے لحاظ سے غلط سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کیوں کہ اجتماعیت عالمیہ باعتبار اپنے نظام کے یہ واجب کہہ تی ہے۔ کیوں کہ تم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے جو عالمیت کا مقصدی ہے۔ لہذا اگر تم اس نظام کو چھوڑنے کے باوجود بھی کامیاب ہو جاؤ تو اقتضائے عالمیت باطل ہو جائے گا۔ اور اقتضائے عالمیت اللہ کے ارادہ سے خیرۃ القدس میں مقرر و ثابت ہو چکا ہے۔ جو شکست اس عالمیت کے تقاضا سے حاصل ہوئی وہ خیرۃ القدس کے ملازم اعلیٰ میں مقرر ہو چکی تھی۔ اور وہ خدا کی جانب سے ہوئی۔ پس یہ الزام جو تم پر لازم آتا ہے اگر نبی کی طرف منسوب کرنے سے رفع ہو سکتا ہے۔ تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کیوں کہ وہ خیرۃ القدس کی زبان میں جائز ہے۔ لیکن یہ الزام جو تمہاری بدولت پیدا ہوا۔ اسکا کچھ حصہ بھی رفع نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف اشارہ دائیٰ تبہم الخ میں ہے۔ قل کل من عند اللہ کیوں کہ وہ تابع قضا ہے۔ اور خیرۃ القدس کی طرف نازل ہوا ہے۔ پس نسبت واقعہ بلند اسباب کی طرف رفع نہیں کی جاسکتی اور نقص ناقص کو اسباب قرینہ کی وجہ سے رفع کرنا مفید نہیں۔ ۷۹ میں اشارہ ہے۔ انہیں تنبیہ ہے، وہ بات انہیں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ما احصاہ و ارسلناک للناس رسولا نبی کی دو حیثیتیں ہیں (۱) امیر

علی الجہاد (۲) رسول تبلیغ امر اللہ پس ایک جہت کو دوسری میں غلط مطامت کرو۔ کیونکہ امیر حب تم سے مشورہ کر چکا اور شکست ہو گئی۔ تو اسے امیر کی طرف منسوب کرنا تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تم اس خرابی کو ثابت کرتے ہو۔ جو تمہاری وجہ سے تمہاری تدبیر میں پیدا ہوئی۔ کیونکہ امیر بعض دفعہ تمہاری رعایت کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ تمہاری رائے کی موافقت کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔

پس جب تم انکسار کا نتیجہ معلوم کر لیتے ہو تو اپنی رائے کا ضرر یقین کے ساتھ معلوم کر لیتے ہو اور اس رائے کو تادم زیت ترک کر دیتے ہو۔ اگر رسول خطیرۃ القدس سے اشیاء معلومات کی تصریح کر دیتا تو گویا تمہیں فتح حاصل ہوتی لیکن اس صورت میں تم کچھ سیکھ نہ سکتے۔ اور تم اول سے ناقص رہ جاتے۔ لہذا جب رسول تمہیں مجبور کرنے سے بوجہ رحیم ہونے کے ساکت رہ گیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم کچھ حاصل کر لو تو اب اس قصور کو صرف اپنے تئیں منسوب کرو۔ رسول تم سے اعلیٰ رتبہ کا ہے جیسے تم اس قصور کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے مجاز نہیں۔ اسی طرح تعلیم رسول بھی تمہارے لئے ضروری ہے کیوں کہ وہ دو مرتبوں کا جامع ہے۔ ایک وہ رسول من اللہ ہے۔ دوسرے وہ تمہیں احکام الہی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ تم اس کے بعد کتاب اللہ پر عمل کرنے میں مستقل ہو سکو۔ وکفی باللہ شہیداً اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ۸ میں اطاعت رسول پر تنبیہ ہے اور یہ کہ منازعت نہ کرو جیسے کہ اللہ سے منازعت کی اجازت نہیں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا

عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۝ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ

ان پر ہلکا اور کہتے ہیں کہ قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا

ٹو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے

يَبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

جو وہ مشورہ کرتے ہیں سو تو قائل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

اس میں بہت تفاوت اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی

الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ

ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک

مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ

تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْآقِلِيلًا ۝ فَقَاتِلْ فِي

تم پر اور اس کی ہر بانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے سوتو لڑ

سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفَّ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى

اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے

اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ

کہ اللہ بزد کردے لڑائی کافروں کی اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت

تَنْكِيلًا ۝ مَنْ يُشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا

سخت ہے سزا دینے میں اور جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک

وَمَنْ يُشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهَا كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ

اور جو شخص سفارش کرے بُری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے اور اللہ ہے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۝ وَإِذَا أَحْيَيْتُمْ فَحْيُوهُ بِأَحْسَنِ مِنْهَا

ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور جب تم کو دعا دیے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر

أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ

بادی کہو البتہ کہ بیشک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا اللہ کے سوا کسی کی

إِلَهُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ط

بندگی نہیں بیشک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں کچھ شبہ نہیں

وَمِنْ أَصْدَقِ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

اور اللہ سے سچی کس کی بات

دیکھو دن یعنی نبی کی موجودگی میں اس کے حکم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد بدل دیتے ہیں یہ اطاعت نہیں۔ اس طرح کی بات تو سمجھ سے پہلے اظہار اطاعت سے واقع ہوتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے لئے واجب کرتی ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا اظہار ہی نہ کریں مگر حکم کو مکمل سمجھ لینے کے بعد پس جو لوگ مخالفت امر کرتے ہیں ان کا عمل نبی کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بعض مرتبہ شکست اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہے تو کیوں کر ان کے لئے جائز ہے کہ وہ نبی کی طرف منسوب کریں، اس کی طرف اشارہ ہے فاعوض الامان کے لئے ضروری ہے کہ وہ احکام رسول میں تدبر کریں، اگر وہ اس معاملہ میں غفلت برتیں گے تو گویا وہ اسی طرح تدبر قرآن میں بھی غفلت برتیں گے، اس طرح انہیں حکم میں اختلاف نظر آئے گا۔ اور کتاب اللہ میں شک واقع ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ احکام رسول میں تدبر سے کام لیں اور احکام اولی الامر میں بھی تدبر کریں۔ اور اصل حکم کو محفوظ کر کے اس پر اس کے عمل کا قیاس کریں۔ اور جب عمل میں غلطی کریں تو امیر کی طرف منسوب مت کریں۔ پھر یہی عمل قرآن کے بارہ میں کریں اس کے احکام میں تدبر کریں تاکہ انہیں اختلاف دکھائی نہ دے اس کی طرف اشارہ ۸۲ میں ہے افلا یتدبرون الامان

فصل رابع ختم شد

(جنود کے مابین رفع نزاع کے لئے جماعت مرکزی ضرورت) ۸۳ سے ۱۰۴ تک

فصل خامس اذا جاءهم یہ جبلت عامہ ہے کہ ان میں سے جنود لئے جائیں ہم ایجاب جہاد کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر فرد پر واجب ہے ہر مومن کو جہاد بنائیں۔ یہ ان کی جبلت و عادت میں شامل ہے۔ اور مخالفین کے لشکر میں پراپیگنڈہ پھیلا نا یہ دفاعی تدابیر اور آلات حربی سے بڑی بات ہے۔ اگر اس پوزیشن میں ہوں گے تو وہ ہر پراپیگنڈہ سے متاثر ہوں گے۔ اس کا علاج ضروری ہے۔ ورنہ وہ اس کا علاج سوائے اس کے نہیں کہ وہ ان تمام امور میں نبی کی طرف رجوع کریں۔ ان میں ایسے آدمی ہوں گے۔

جو حقیقت کا استنباط کریں گے کہ یہ دشمن ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اولی الامر میں دو طبقے ہیں (۱) وہ جماعت جو استنباط کر لینی

ہے (۲) دوسرے وہ جو تدبیر کر رہے ہیں۔ وہ رسول سے معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا تعاون کرتے ہیں۔ اگر نبی

حاضر ہو تو نبی کے پاس امر لے آئیں ورنہ اولی الامر کے پاس لے جائیں۔ پس رفع اختلاف اور مخالفتیں

کے پراپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا اس بات کا مستوجب ہے کہ رسول کے امر کے تحت جماعت مرکزہ منظم

ہو۔ یہ تنظیم اور یہ فضل اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ولولا فضل اللہ (۸۳ و ۸۴)

ان میں اس جماعت کا طریقہ تنظیم بیان کیا گیا ہے۔ نبی قتال فی سبیل اللہ سوائے اپنی ذات کے واجب

نہیں کرتا اور دوسرے جو نبی سے محبت رکھتے ہیں اور اسے نہیں چھوڑتے۔ نبی میدان جنگ میں اکیلا

جلے گا۔ اور ان پر واجب نہیں کرے گا۔ بلکہ انہیں اکسائے گا۔ انہیں حکمت قتال سمجھائے گا۔ اس طریقہ

سے جماعت پیدا ہوگی۔ اگر شروع شروع میں ان پر قتال واجب کر دے تو انہیں تفکر میں داخل کر دے گا۔

اور اس طرح جماعت کبھی نہ پیدا ہو سکے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قتال الخ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دشمنوں

سے جنگ لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ عسے اللہ الخ حرب کفار سوائے

اس طریقہ کے ختم نہ ہوگی۔ اور دفاع بھی مقصود نہیں بلکہ هجوم اور تہذیب اعداء

پس جماعت مرکزہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قومی و زبردست ہو کوئی چیز ان کے خلاف اثر انداز نہ ہو سکے۔

ہم لا ینظرون الخ میرے خیال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے آیت کے ان الفاظ واللہ اشد باسا

میں اس جماعت کے لئے ضروری ہے کہ اسے نبی کے ہاں وجاہت حاصل ہو اس کی طرف اشارہ من

یشفع میں ہے۔ اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ وہ جماعت عام لشکروں کے مساوی ہو تاکہ اس میں تاثیر ہو۔

اس کی طرف اشارہ ہے اذا حیئت الخ میں ہے اور جماعت لشکروں پر حکم نہ کرے بلکہ حکم الہدی

کا ہے اور بندے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے ۷۸ میں اللہ لا الہ الا ۷۸ سے ۹۱ تک اس جماعت

کی ضرورت کا بیان ہے کہ اگر یہ جماعت نہ ہوگی تو امر کبھی انتظام پذیر نہیں ہو سکتا۔ کفار کی دوسمیں ہیں۔

۱۔ عداوت میں سخت ترین ہیں اپنے منہ سے نبض کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ آسان ہے۔ یا صلح

یا جنگ۔ ۲۔ خوشامدی قسم کے کفار جو عداوت پوشیدہ رکھتے ہیں اور بظاہر دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔

جب ان سے معاملہ ہوگا تو جماعت میں اختلاف ہونا ضروری بات ہے اور معاملہ بگڑ جائے گا۔

فما لکم فی المنافقین۔ تصریح یہ ہے کہ منافقین سے مراد وہ دشمن ہیں جو چاہلوں میں یہ عام مفسرین کے خلاف تفسیر ہے اس تحقیق کا افادہ امام صاحب کے فتح الرحمن سے ہوا ہے اور مسوی اور مصفی سے ہوا ہے۔ ان میں مکمل وضاحت ہے۔ مسوی میں لکھتے ہیں والظاهر عندی ان المنافقین فی هذه الآية محمول علی معناه اللغوی علی من ان یكون له وجهان یا قی ہو لا وجه و هو لا یجوز لہ کہ کفار کی قوم مسلمانوں کے پاس آتی ہے۔ ان کی باتیں سنی ہیں۔ پھر کافروں کے پاس جا کر ان کی مدد کرتے ہیں اور معاونت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ ٹھیک نہیں کہ ان کافروں کے معاملہ میں اختلاف کریں جو پناہ طلب کریں۔ بلکہ چاہیے کہ ان کے معاملہ میں اجتہاد کریں تاکہ مومنوں کی رائے ایک ہو سکے۔ ہم نے ان آیات سے جماعت مرکز یہ کی ضرورت کا استنباط کیا ہے۔ یہ حکم ہم مطالعہ انقلاب کے بعد استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں۔ اس کا نام ہم مجلس شورے رکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ مسوی سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں امام صاحب لکھتے ہیں باب ابیث المناذرة مع ملوک الکفار وقباہم کہ جب امام اور ذوالرائے مسلمانوں کا اہل فائدہ محسوس کریں اور کفار سے کسی فریب کی توقع نہ ہو تو کافر بادشاہوں سے اور ان کے قبائل سے منادۃ مباح ہے۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا

پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فتنے ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کے

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

اعمال کے کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ کرے اللہ برگزینہ

تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ دَوَّالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ

پادے گا تو اس کے لئے کوئی راہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر

سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ

ہو جاؤ۔ سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ یہاں تک کہ وطن چھوڑ آویں اللہ کی راہ

اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاخْذُوا بِهِمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

میں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پادے

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ

اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ

قوم سے کرتے ہیں اور ان میں بہت سے یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان

أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ

کہ تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر

عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا

زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے سوا اگر یکسو رہیں تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

تم پر سلام تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ

سَيَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا

اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی

قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُزِّدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ

قوم سے بھی جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں پھر اگر

لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ

وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور نہ پیش کرتے ہوں صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں

فَخُذْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا

تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان پر ہم نے تم

لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ ۹۱ ۝ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ

کو دی ہے کھلی سند اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے

الْأَخْطَاءَ فَتَجْرَبَ رَقَبًا مَوْمِنَةً وَدِيَّةً مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۝

مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَغَرَضُ رِقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رِقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود مسلمان تھا تو آزاد کر دے گردن ایک مسلمان کی اور وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں

فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عہد سے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو یا آزاد کر دے گردن ایک مسلمان کی پھر جس کو تیس سو تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۹۲ وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِمِدًا أَوْ جَزَاوَةً

ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا

جَحْمُهُمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

دوزخ ہے پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہو اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا

عَذَابًا عَظِيمًا ۝۹۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ

بڑا عذاب اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں

اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ

تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو

مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

مسلمان نہیں تم چاہتے اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں

كَثِيرَةٌ ۝۹۴ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ

میں تم بھی تو ایسے تھے اس سے پہلے یہ اللہ نے تم پر فضل کیا سواب تحقیق

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۹۵ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ

کہو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے برابر نہیں بیٹھے رہنے والے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے

اللّٰهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے بڑھاریا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْقِدْرَيْنِ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنَ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى

بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والے

الْقِدْرَيْنِ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ

والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم ہے۔ جو کہ درجہ میں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان

عام مفسرین کے ہاں زید بن ثابت کے قول کے مطابق مشہور یہ ہے کہ آیت منافقین میں نازل ہوئی جو اُحد کے دن بھاگ گئے تھے۔ اور امام صاحب اس روایت کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ان منافقین کا حکم اس آیت سے بطریق قیاس معلوم ہوا ہے، آیات میں تصریح ہے کہ وہ کفار ہیں۔ امام صاحب کا قول زیادہ قوی اور ظاہر ہے جب کہ آیات مرتبط چلی جا رہی ہیں لیکن اگر آیت فمالکم الٰہ کو بعد کی آیات سے الگ کر لیا جائے تو منافقین پر اسے محمول کرنا نص ہو گا۔ مفسرین کو بعض آیات کو دوسری سے قطع کرنے کی بیماری ہے۔

ہم نے تعجب کیا جب پہلی بار مسوٰی میں ترجمۃ الباب پڑھا کہ کیا ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ بھی ذوی الرائے ہوں۔ پس جب ہم نے اطاعت کی اور تحقیق میں شروع ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تعلیمات قرآن میں عام طور پر تصریح اور اشارہ اس بات کا مقاب ہے اور مفسرین جب تفسیر شروع کرتے ہیں تو وہ سوائے نبی اور اس کے معجزات کے کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ یا آیات صفات میں خاصہ دیکھتے ہیں۔ اور حکمت عملیہ جو جہاد اور تعظیم کے لئے موجب ہیں اس کے متعلق مفسرین کے ہاں کوئی متحقق کلمہ نہیں ملتا۔

پس انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ قرآن پر عمل سوائے نبی کے کسی نے نہیں کیا۔ اور قرآن اجتماعی تعلیم نہیں اس لئے مسلمان اقامت قرآن کے لئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ان کی اجتماعیات باطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ کفار ان پر غالب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے غلبہ حاصل کیا اور ان کے ہاں قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جو انہیں تنظیم کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن مسلمان قرآن پر نڈر نہیں کرتے۔ اور جو قرآن پر تہذیب کرے اس کی بات بھی نہیں سنتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب اپنی تمام کتابوں میں نبی کے بعد پوری قوت ذوی الرائے کو مفوض مانتے ہیں ذوی الرائے وہ اصحاب تھے جنہیں قرآن سابقین اولین کہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ طالب علموں کی ذہنیت میں انقلاب آرہا ہے اور وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ امام صاحب قرآن میں ایسی تحقیقی چیزیں لاتے ہیں جن کا وجود

نہ رازی اور نہ بیضادی اور نہ کثاف کی تفسیر میں ہے۔ طلبہ متنبہ ہو رہے ہیں اگرچہ ہمیں اُمید نہیں تھی اب ہمارے رائے مسلمان کے حق میں بدل رہی ہے اور ہم مایوس نہیں ہیں، ان میں کامل استعداد موجود ہے لیکن ریت کے نیچے دبئی ہوئی ہے۔ پس دوارا دے بچتہ طور پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ تدبر فی القرآن بذریعہ راغبین فی العلم کے سہل سے ہو سکتا ہے اور وہ جماعت امام دلی اللہ کی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قوت عالیہ صحیحہ پوشیدہ ہے اور مسلمانوں کی جماعتوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے اس مستنبط فکر کی تائید کہ جماعت مرکز یہ کے وجوہ کی ضرورت ہے اور عام لوگ ایام حرب میں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ ان آیات میں ہے اور اس سے پہلے آیا ہے۔

مَادَّةُ اِلَى الرَّسُولِ اَمْ غَرَضِكُمْ هَآءِی نَزِدْ بِكُمْ فِيْهِ اَبَیْكَ بَابِ هَیْ۔

اب ۹۲ سے ۹۴ تک باہمی قتال مسلمان کی تحریم ہے۔ ماکان مومن پھر ۹۳ میں ذیات وغیرہ کے احکام ہیں۔ ومن یقتل مفسرین نے مومن قاتل کے لئے خلود فی جہنم میں اختلاف کیا ہے۔ یہ اس واسطے کہ خلود کو وہ فقط کافروں کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نجات کبھی نہیں۔ اور مومنین کی نجات ان کے ہاں قطعی ہے ہم ان نظریات کو تسلیم نہیں کرتے، خلود مومن خلود کافر کی طرح نہیں۔ اور خلود کافر سے یہ بھی مراد نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیا جائے گا۔ ہم نے مسئلہ واضح کیا ہے ہمیں ان کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ ۹۴ میں اس بات کا بیان ہے کہ مومن کی پہچان نہ کرنا حرام ہے۔ کیوں کہ یہ غلطی سے قتل مومن کا ذریعہ بن جائے گا اور ہم اسے قوت مرکزیہ کے نتائج میں سمجھتے ہیں۔ اگر قوت مرکزیہ نہ ہو تو باہمی قتال کو رفع کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پس آیات باب میں مکمل ربط رکھتی ہیں۔

۹۵ سے ۱۰۴ تک اعداء و کفار کے قتال کے لئے تیار کرنے کا بیان ہے اور یہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ قوت مرکزیہ متعین نہ کی جائے کیوں کہ قتال کے لئے قوم کو منظم کرنا آسان نہیں یہ تمام قوت مرکزیہ قائم کرنے کے نتائج ہیں ہم ان احکام کو بھی اسی باب میں ملا دیتے ہیں۔

۹۵ میں مومنوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مجاہدین، قاعدین کیوں کہ ساری قوم جہاد کے لئے نہیں نکل سکتی جو لوگ جہاد کے لئے نکلیں گے۔ وہ قاعدین سے افضل ہیں۔ اور ان آیات کے ضمن میں آیا ہے۔ وکلادعد اللہ الحسنیٰ۔ امام صاحب اس آیت کو باب اذا کان الکفار متقدروں فی بلادہم فالجہاد فیہ علی الکفایۃ میں لائے ہیں۔ کہ اگر بعض جہاد کے لئے تیار ہوتے تو باقیوں سے حرج ماقط

ہو جائے گا۔ اور جب وہ ہمارے بلاد کا ارادہ کریں اور مسلمانوں کا امام جہاد کے لئے لکے تو ہم افراد پر واجب ہے۔ اور وکلاء اللہ الخ کی شرح میں امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کہ اگر وہ تمام اعیان پر فرض ہوتا تو اس کا تارک حسنی کا وعدہ نہ دیا جاتا۔ اور ہمارے ملک حسنی کا وعدہ اس لئے ہے کہ وہ قاعدین کے ساتھ فضیلت میں مشترک ہیں نیز یہ کہ وہ مال و رزق اور رجال سے مقابلین کی امداد کرتے ہیں۔ اس لئے وہ فضیلت میں اشتراک رکھتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم نے اندھے لنگڑے سے غزوہ مشروط طور پر ساقط کیا ہے۔ اذ انصحو الخ یعنی مسلمانوں کے لئے اچھی خبریں پھیلانا اور کفار کے پراپیگنڈے کی تردید کرنا ان پر فرض ہے۔ اور نصیحت میں داخل ہے۔ پس اصحاب مال اور اصحاب صحت کے لئے بغیر شرط کے ساتھ وعدہ ہے؟ مسلمانوں کے لئے خیر خواہی ان پر بھی فرض ہے، وہ تنظیم مملکت پر قادر ہیں۔ نیز قادر ہیں کہ قوم میں خصومت نہ واقع ہونے دیں۔ تاکہ مجاہدین تک مالی مدد اور آدمی بھیجے جاسکیں۔ یہ اس کے نزدیک واضح بات ہے جو مصالح حرب کا مطالعہ کرتا ہے اور حاجات حرب کا مطالعہ کرتا ہے پس جو شخص مفسر کے لئے ملکہ فی الکلام ضروری گردانتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ مفسر کے لئے مصالح اجتماع کا مطالعہ بھی ضروری قرار دے۔ لیکن اہل اسلام کے افکار فہم اجتماعیات سے متکلمین کے غلط کام کی وجہ سے ہٹ چکے ہیں۔ آیت نمبر ۹۴ کے ساتھ ۹۵ بھی تعلق رکھتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا

وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ بُرا کر رہے ہیں اپنا کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں

كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً

تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کثادہ

فَتَجَارُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَا وَدَّعُهُمْ حَمَّامٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

جھپٹے جاتے دھن چھوڑ کر وہاں سو ایسوں کا ٹھکانا دوزخ اور وہ بہت بُری جگہ پہنچے

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَضْعِفُونَ

مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے

حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ ۹۸ ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے

عَنْهُمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝ ۹۹ ۝ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ

اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی

اللَّهُ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۝ وَمَنْ يَخْرُجْ

راہ میں پاوے گا اس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کشائش اور جو کوئی نکلے اپنے

مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ

گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آ پڑے اس کو موت تو

وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۱۰۰

مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

۹۷ تا ۱۰۰ میں مرکز جہاد کی طرف ہجرت کرنے کے لئے دعوت دی گئی ہے ہم نے ان آیات کے معانی امام
عبد العزیز کی اتباع سے معلوم کئے ہیں جنہوں نے دہلی سے حدود افغان کی طرف ہجرت کی اور اعداد و کفار
کے غلبہ سے خارج ہوئے اور جہاد کے مرکز کو متعین کرنے کا ارادہ کیا اور چار سال تک اس کام میں مصروف
رہے۔ لیکن آخر کار وہ ہار گئے۔ پس ہجرت دوم معنوں کے لئے ہوتی ہے (۱) یا جماعت مرکزیہ کا مرکز متعین
ہو اور وہ اس مرکز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں (۲) یا مرکز کے لوگ اور ان کے اتباع مرکز متعین کرنے کے
لئے خروج کریں۔ پس ہجرت ثانیہ درست نہیں البتہ اپنے علاقوں کے قریب قریب کے لئے درست ہے
تاکہ وہ متغلبین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے طاقت پکڑ لیں۔ یہ تمام وضاحت اصحاب عبد العزیز نے ہمیں
بتائی اور مراکز اسلامیہ کی طرف دعوت دینا یہ اسی صورت میں ہے جب کہ مرکز میں جماعت مرکزیہ قائم ہو
مسئلہ یہ شریعات کی تعلیم میں اہم امر نماز ہے اور یہ عقائد کا اور اخلاق کا مرکز ہے۔ فقہاء اور زہاد
نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے اور بعض لوگوں کی نماز میں مشغولیت انہیں ہجرت و جہاد بڑھتی یہ بات ہم نے اپنے زمانہ
کی ایک نیکو کار صالح جماعت میں دیکھی ہے جو مسجدوں میں بیٹھی ہے ذکر الہی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔
اور صالحین کی ایک جماعت مدرسوں میں بیٹھی ہے جو لوگوں کو نماز کے مسائل کی تعلیم دیتے ہیں۔

وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہترین عمل میں مصروف ہیں، اور تم بھی اس میں شائبہ نہیں کرتے یہ جب نہیں
جماعت مرکز یہ کی طرف سے دعوت ہجرت یا دعوت جہاد آتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں کیوں کہ وہ نمازوں
میں ہماری نظر میں ان کا یہ کام گناہ اور کھلم کھلا غلطی پر ہے۔ جب ہم (۱۰۱) (۱۰۲) - ۱۰۳ آیات
میں تدبر کرتے ہیں تو ان کی غلطی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے ۱۰۱ میں ذکر کیا ہے

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَاذِبُونَ أَعْدَاءُ

اگر تم کو ڈر ہو کہ مشاویں تم کو کافر البتہ کافر تمہارے صریح

مُبِينًا ۱۰۱) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ

دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہیے ایک جماعت ان کی کھڑی

وَلْيَأْخُذُوا بِسِلَاحِهِمْ وَقَدْ اسْجَدُوا أَلَيْكَؤُتُوا مِّنْ وَرَائِكُمْ وَلَيَأْتِيَنَّ

ہو تیرے ساتھ اور ساتھ لے لیوں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے پاس اور آدے

طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِسِلَاحِهِمْ وَقَدْ

دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور ساتھ لیوں اپنا ہتھیار کافر

الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ

چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ تم پر حملہ کریں

مِثْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّرْطِلٍ وَأُكِّنْتُمْ مَرَضًا

یکساںگی اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو مینہ سے یا تم بیمار ہو

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

کہ انار رکھو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا ہتھیار بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کی واسطے

مُهِينًا ۱۰۲) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

عذاب ذلت کا پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور بیٹھے

وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پھر جب خوف جاتا رہے تو درست کرو نماز کو بیشک نماز مسلمانوں پر

كِتَابًا مَّقْصُودًا ۱۰۲ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

فرض ہے مقرر وقتوں میں اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی

يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۰۳

بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو انکو نہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

اذا ضربتم الہ یعنی جب امر جہاد اور امر صلوة میں تعارض واقع ہو تو امر جہاد و مقدم ہے اور قصر فی الصلوة میں کوئی گناہ نہیں اس طرح ۱۰۲ میں صلوة خوف کا ذکر ہے جہاد کی نماز پر تقدیم پوری طرح ان آیات ظاہر ہوتی ہے۔ ۱۰۳ میں ذکر قیام و قعود و علی جنوکم ہے جو صلوة الخوف کی قضا کے بعد ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی صورت مقصود ہے لیکن حالات پر قابو نہ پانے کی شکل میں ذکر الہی صلوة خوف ادا کرنے کے بعد بھی واجب ہے۔ کیونکہ شرائع کی رخصت کا مرجع تشریع اور صورت عمل کی طرف ہے نہ کہ وہ معنی جو ذکر عمل سے مراد لئے جاتے ہیں۔ پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جہاد و سفر میں نماز سے بعید کر دیتے ہیں۔ اس لئے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس نے حقیقت حال کو نہیں سمجھا کیوں کہ نماز کا معنی اپنی حالت پر قائم ہے۔ غرضیکہ ہم نے ان آیات سے زیادہ فقہاء کا عمل زمانہ عرب میں غلط قرار دیا ہے۔ اور یہ فقط بحالت امن پر محمول ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۱۰۳ کے آخر میں ہے فاذا طمأننتم الہ مساجد اور مدارس کی تعمیر امن کی حالت ہی میں ہو سکتی ہے۔ زمانہ جنگ میں مصلحت جہاد باقی تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پر علی وجہ الصحتہ عمل کو جماعت مرکزیہ کے وجود و اتصال پر موقوف کیا ہے۔ ورنہ نماز بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔

۱۰۳ میں مقصود کی تصریح کی گئی ہے ولا تہنوا فی الہ یہ استعداد اور بہ تیاری بیشک اس فرض کی ادائیگی کے لئے ہے اور اس فرض کی ادائیگی کئی حیثیتوں سے جماعت مرکزیہ کے وجود پر موقوف ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ

بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سمجھا دے تجھ کو

اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝۵۵ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

اللہ اور تومت ہو دعا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۶ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ

بخشنے والا مہربان ہے اور مت جھڑ ان کی طرف سے ان کی طرف سے جو اپنے جی میں

أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝۵۷ يَسْتَحْفُونَ

دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہو کوئی ہو دغا باز گندہ گار شرماتے ہیں

مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا

لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں

لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝۵۸ هَآنَتْكُمْ

کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے سنتے ہو تم

هُوَ لَا يَرْجَادُ لَكُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ

لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پھر کون جھگڑا کرے گا

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۵۹ وَمَنْ يَعْمَلْ

ان کے بدلے میں اللہ سے قیامت کے دن یا کون ہو گا ان کا کارساز اور جو کوئی کرے گناہ

سَوْءًا أَوْ يَطْلَمْ نَفْسَهُ ثُمَّ لِيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۶۰

یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پاوے اللہ کو بخشنے والا مہربان

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں اور اللہ سب کچھ جاننے والا

حَكِيمًا ۝۶۱ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيءًا

حکمت والا ہے اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے کسی بے گناہ پر

فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝۶۲ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

تو اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ صریح اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل

وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا

اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت کہ تجھ کو بہکا دیں اور بہکا نہیں سکتے مگر

أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

اپنے آپ کو اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت

عَظِيمًا ۝ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

بڑا ہے کچھ اچھے نہیں ان کے انشورے مگر جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَنْ

اللہ کی خوشی کے لئے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب اور جو کوئی

يُنَاقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

کے رستے کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو دہی طرف جو اُس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم کج روخ میں اور بہت بری جگہ

جو جماعت مرکز یہ کے مقابلہ و معارضہ کے لئے خائن جماعت کھڑی ہو۔ اس سے اعراض کرنا واجب ہے

۵۔ اسے ہر ایک انا انزلنا الخ دین کا اصل مرجع کتاب اللہ ہے اور تو لوگوں میں حاکم کی حیثیت سے ہے۔

کیونکہ نبی اللہ نے اپنی کتاب میں سب کچھ سمجھا دیا جو جماعت مقاصد کتاب کو قائم کرے۔ تو اس کی تائید

کر اور خائनों کے لئے نصیحت کی حیثیت میں نہ ہو جا۔ وہ خائن جو کتاب کے مقاصد قائم کرنے میں خیانت

کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیدا ہوا کہ کسی شخص نے چوری کی اور انہما کسی ہی

پر لگا دیا۔ بری سے انتقام لینے کے لئے اکٹھے ہو کر آگے اور چور کو چھوڑ دیا۔ فیصلہ نبی کے پاس

لے آئے۔ پہلے تو نبی ان کے قول کی طرف مائل ہوا۔ اس کے بعد تنبیہ آیا۔ ولا تکن الہ بنی نے جب حقیقت الامر پر مائل کیا تو حق ظاہر ہو گیا۔ وہ جماعت ان لوگوں کا نمونہ بنی جو جماعت مرکزیہ کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اہل خیانت ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کے لئے عیاں ہے جو ادارے اور جماعت مرکزیہ کی حاکمیت کے مصالح جانتا ہے۔ ۱۱۲ تک اس جماعت کی حکایت ہے۔ ۱۱۳ میں تنبیہ ہے کہ وہ رائے نبی پر غلبہ نہیں پاسکتے۔ کیوں کہ اللہ نے نبی پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت اور وہ علم جو پہلے نہ جانتا تھا پس حق و باطل جماعت میں تمیز بھی کتاب کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جو کتاب کو علی وجہ الحکمۃ قائم کرے وہ حق پر ہے۔ اسی بات کی طرف تشریح آیہ میں اشارہ ہے ولو لا فضل اللہ یعنی اگر تجھے کتاب کا علم نہ دیا جاتا تو وہ تجھے بہکانے لگتے تھے پس کیوں کر معلوم ہو کہ وہ جماعت کتاب و حکمت قائم کرنا چاہتی ہے۔

امر بین ۱۱۴ میں واضح ہے۔ لا ینثر جماعت حقہ اپنے شعار کے ساتھ تمام ہوتی ان کی اتباع لازم ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۱۱۵ میں من یشاقق مخالفت جماعت حقہ کی اور موافقت جماعت خائنہ سوائے شرک و خرافات کے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ان کے معاملات اور ان کی تعلیمات میں یہ ندرتی نشانی ہے۔ ہم نے سنا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ بظاہر دونوں جماعتیں قریب قریب ہوتی ہیں جب لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے لین دین اور برتاؤ کرتے ہیں تو حقیقت حال طالب حق پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ خائن جماعت اپنی اجتماعیت میں جہل و خرافات کی طرف مائل ہوتی ہے اور علم کے پابند نہیں رہتے۔ جب ان کی خواہشات حاصل ہو جاتی ہیں۔ پس طالب حق ظاہری صورت دیکھ کر خطا کھا سکتا ہے۔ لیکن معاملہ کے بعد خطا نہیں اٹھا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نصرت دین کے دعوے سے اٹھا اور

اپنے آپ کو مسیح ثابت کیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ ان میں غلام قادر فصیح بھی تھا جو سیالکوٹ میں پریس کا مالک تھا۔ اس نے مرزا کی پوری طاقت سے امداد و تائید کی۔ پس جب کام چل نکلا۔ اور ان کے پاس مال جمع ہو گیا تو انہوں نے چار یا پانچ حصوں میں تقسیم کیا ان کے لئے جو شروع شروع میں شریک ہوئے تھے۔ غلام قادر کو بھی انہیں حصوں میں شامل کیا اور اس کی طرف اس کا حصہ بھیج دیا۔ اس نے حصہ واپس کر دیا اور کہا میں آرزو نہیں رکھتا تھا میں تو سمجھتا تھا تم دین کی خدمت کر رہے ہو اور تمہاری مثال اکٹھا کرنا ہے۔ اب اصل بات معلوم ہوئی۔ لہذا میں تمہاری جماعت پھوڑتا ہوں۔

اور تمہارا مال واپس کرتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں بہت پائے جاتے ہیں۔

۱۱۶ سے ۱۲۱ تک ہم عام مومنوں کے لئے باب کا حصہ بناتے ہیں۔ نبی جماعت کی خیانت پر بذریعہ علم الہی مطلع ہوا۔ پھر مومن جب مبتلا ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جماعت غائبہ میں اشتراک کرنا۔ اشتراک باللہ اور اتباع خرافات کا سبب بنتا ہے۔ تو انہیں صاف علم ہو گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بُعِيدًا ۝۱۱۷

اور جس نے شریک بٹھرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا اللہ کے سوا نہیں پکارتے

مَنْ دُونَهُ إِلَّا أَنْتَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝۱۱۸

مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝۱۱۹

جس پر لعنت کا اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ البتہ میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ

وَلَا ضِلَّةٌ لَهُمْ وَلَا مَنِيْنٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۱۲۰

اور ان کو بہکاؤں کا اور ان کو امیدیں دلاؤں کا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں گا

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا

کہ بد پس صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بڑا صریح نقصان میں

مَبِيتًا ۝۱۲۱ يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا

ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان امیدیں دلاتا ہے البتہ کچھ وعدہ دیتا ہے شیطان سوسب

خُورٌ مَّا ۝۱۲۲ أُولَٰئِكَ مَا دَسَّوْهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۲۳

فریب ہے ایسوں کا ٹھکانا ہے جہنم اور نہ پائیں گے وہاں کہیں بھاگنے کو جگہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں کہ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ

جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور

مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝۱۲۲ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ

اللہ سے سچا کون نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب

الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کی امیدوں پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اس کی سزا پادے گا اور نہ پادے گا اللہ کے سوا

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۲۳ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ

ایسا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو

أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق

نَقِيرًا ۝۱۲۴ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

ضائع نہ ہوگا تل بھر اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک

حُسْنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

کاموں میں لگا ہوا ہے اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو خالص

خَلِيلًا ۝۱۲۵ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

دوست اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور سب چیزیں اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ فَحِيطًا ۝۱۲۶

کے قابو میں ہیں

جماعت حقہ کا ذکر ہے۔

مسئلہ :- جو قوم اپنے آپ کو اجتماعی حقہ کا ٹھیکیدار سمجھ لے کیوں کہ وہ غیر پرست

بزرگوں کے ساتھ منسوب ہو۔ جیسے یہود و نصاریٰ اس گھنڈ میں تھے۔ یہود خود کو حق پر اور غیر یہود کو حق پر نہ سمجھتے تھے کیوں کہ وہ موسیٰ کے تابع کہلاتے تھے۔ اور نصاریٰ بھی اس طرح اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ پھر مسلمان آئے اور وہ بھی اپنا انتساب جماعت حقہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تک معافی کے لحاظ سے اپنا حق پرست ہونا ظاہر نہ کر دیں یہ انتساب اور ان کا دعویٰ غلط ہے۔ یعنی وہ درجہ ثانیہ پر جماعت خائنہ کے ساتھ ملحق ہیں۔ گو پہلے خیانت کا عہد ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب ان کی خیانت لازمی تصور کی جائے گی نہ تمہاری آرزو میں کوئی حقیقت رکھتی ہیں۔ اور نہ اہل کتاب کی، جو بھی بُرا عمل کرے گا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسے باشد۔

حکایت :- میں کئی بار ارادہ کرتا تھا کہ اگر میں کتاب اللہ کی دعوت دینے کیلئے کوئی مدرسہ قائم کر سکا تو اس کے پہلے دروازہ پر یہ آیت لکھوں گا۔ لیس بامانیکم الخ البتہ جو لوگ معافی حقہ کے ساتھ اپنی حق پرستی ثابت کر دیں۔ ان کا ذکر ۱۲۴، ۱۲۵ میں ومن یعمل یہ ابتداء عمل ہے۔ اور اعلیٰ مرکز میں ہے۔ ومن احسن تو جماعت حقہ دو شخصوں پر مشتمل ہے (۱) جو شخص ملت ابراہیم پر زندگی گزارے۔ (۲) جو اعمال صالحہ ادا کرے۔ واللہ... تا... محیطا۔ روئے زمین پر اللہ کا حکم قائم کرتے ہیں (۱۱۶) فصلہ سادس سے تمام شد۔ باب اجتماعیت متوسطہ بھی تمام ہوا۔ اب اجتماعیت متوسطہ کے قریب جو اجتماعیت عالمیہ ہو اس کا باب شروع ہوتا ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو سنایا

فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدُوْنَ لَهُنَّ مَالٌ كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغُبُونَ

جانا ہے قرآن میں سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے مقرر کیا ہے اور چاہتے ہو

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا

کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے ناتواں لڑکوں کا اور یہ کہ قائم رہو

لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۳۷﴾

یتیموں کے حق میں انصاف پر اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

دونوں پر کہ کریں آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے اور دلوں کے

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

سامنے موجد ہے حرص اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

کاموں کی خبر ہے اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۝

اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کی جیسے ادھر میں

إِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِنْ

لگتی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر

يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پروا کر دے گا اپنی کثرت سے اور اللہ کشاکش والا تدبیر جاننے والا ہے

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے

أَوْثَرُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَإِنْ تَكْفُرُوا

کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہ مانو گے

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا

تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ بے پروا ہے سب

حَمِيدًا ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ

خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے

وَكَيْلًا ۝۱۳۲ اِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِآخَرِيْنَ

کار ساز اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگو اور لے آئے اور لوگوں کو

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝۱۳۳ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

اور اللہ کو یہ قدرت ہے جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا

فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝۱۳۴

سو اللہ کے یہاں ثواب دنیا کا اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنا دیکھتا ہے۔

فصل سابع

امپریلیزم عالیہ اور تمدن متوسطہ کی توسیع میں فرق ہے، پہلی چیز عام انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاں تھوڑے گروہ ضرور آرام حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا نظام لوگوں کے لئے رحمت ہے۔ جو تعلیم و ارشاد و اصلاح اور اجتماع قومیہ موافقہ ہے حنفیہ کی حکومت قائم کرنے سے پیدا ہوا اور یہی مقصد ہے گویا فصل سابع اس اجتماع عالیہ کے مقصد کی تعیین کے لئے ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ کمزوروں کے لئے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ اور انصاف پیدا کرو۔ یہ اساس ہے اور تقویٰ کے عناصر کا اتمام بقیہ ہے۔ تقویٰ کے عناصر یہ تھے احسان، ایتراذی القربی، انتہاء من الفحشاء والمنکر والبغی۔ اور یہ ان عناصر کی تکمیل ہے۔ گویا ہمارے نزدیک مرکز بحث ۱۲۷ میں ہے۔ دان تقوموا للیتمة الخ اس پر مزید وضاحت دما تفعلوا من خیر (۱۲۸) میں ہے۔ مرکز بحث الصلح خیر ہے اقوام کی باہمی مصالحت کی طرف اشارہ ہے۔ اور مرکز بحث ۱۲۹، ۱۳۰ میں دان تصلحوا الخ۔ اور مرکز بحث ۱۳۵ میں ہے قومیں اپنی قومیات میں متفرق ہو جائیں تو اجتماع عمومی اور صلح کے بعد کسی کو نقصان نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اقوام کا وجود جامعہ اسلامیہ میں مثبت ہے۔ اگر وہ جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسعت دے گا۔ تفرق کا معنی جامعہ سے خروج نہیں۔ پس مسئلہ میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اور جب میاں بیوی جدا ہو جائیں تو وہ ایک منزل خاص کی رو سے جدا ہوں گے وہ قوم سے خارج نہیں ہو جائیں گے۔ گویا تفرق تفرق جزئی ہے خاوند ایک منزل بناتا ہے۔ اور بیوی دوسری منزل اللہ نے ان کیلئے وسعت کا وعدہ کیا ہے۔ گویا ہمارا نزدیک جامعہ اسلامیہ میں اقوام شہر کے گھروں یا بستی کے گھروں کی طرح ہیں۔ اشتباہ صحیح ہو گیا۔

واللہ ما فی السموات عمومیت کے ساتھ رئے زمین پر حکم قرآن قائم کرتا ہے۔ اس اجتماع کا یہی مقصد ہے

اور اس کی وصیت اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو کی ہے کہ روئے زمین پر حکومت الہیہ قائم کریں۔
اس کی طرف اشارہ ہے ولقد وصینا..... وان تکفروا فصل سابع تمام شد الحمد للہ۔

الفصل الثامن اجتماع عالمی میں پروگرام کی توضیح

۱۳۲ ولہ ما..... دیکھو تمام امور میں خدا پر توکل کرنا چاہیے حکم کا مرجع اللہ کی طرف ہے۔ اسی نے یہ فرض قائم کیا ہے اگر مسلمان اسے ادا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم لائے گا جو اس کام کو قائم کریں گے۔ لوگ اجتماعیت سے صرف اپنی زندگی کی سہولتیں تلاش کرتے ہیں اس لئے اگر وہ حکم قرآن پر قائم ہو جائیں تو انہیں یہ دنیاوی آسانیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ مزید اشیا بھی حاصل ہوں گی یعنی تکمیل اخلاق جو آخرت کی نجات کا مستوجب ہے، اس کی طرف اشارہ ۱۳۳ میں ہے۔ ان یشاہدہکم الخ ۱۳۴ میں من کان یدید۔ پروگرام کی تفصیل ۱۳۵ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ

اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ کی طرف کی اگرچہ

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا اگر کوئی مالدار ہے یا

فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَصْدَلُوا وَإِنْ

محتاج ہے تو اللہ کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں اور اگر تم

تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۳۵﴾

زبان ملو گے یا بجا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

اے ایمان والو یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو

نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کوئی

يَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَيَوْمَ الْاٰخِرِ فَقَدْ

یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر وہ بہک کر

ضَلَّ ضَلٰلًاۙ بَعِيْدًا ۝۱۳۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا

دور جا پڑا جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے

ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰزٰدُوْا كُفْرًاۙ لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ

پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں

وَلَا يَهْدِيْهُمْ سَبِيْلًا ۝۱۳۷ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًاۙ اَبَدًا

اور نہ دکھلا دے ان کو راہ خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب

اَلَيْمًا ۝۱۳۸ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

دردناک وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر

اَيْتَمِعُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُۙ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝۱۳۹ وَقَدْ نَزَّلَ

کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت سو عزت تو اللہ ہی کی واسطے ہے ساری اور حکم اُتار چکا

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتَ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ

تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور

يُسْتَهْزَاۤءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ

ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات

غَيْرَةٍ اِنَّكُمْ اِذَا امْتَلَأْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ

میں نہیں تو تم بھی ان ہی جیسے ہو گئے اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور

الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝۱۴۰ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ

کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر

كَانَ لَكُمْ فَتَنٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ

تم کو فتنے ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ اور اگر

لِّلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ

نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے گھبرایا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو

الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلٰكِنْ يَجْعَلُ

مسلمانوں سے سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا

اللّٰهُ لِّلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝۱۳۱ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

اللہ کافروں کو مسلمان پر غلبہ کی راہ البتہ منافق دغا بازی کرتے

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلٰوةِ

ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دیگا اور جب کھڑے ہوں نماز کو

قَامُوا كُسَالٰٓى يُرَءَوْْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۳۲

تو کھڑے ہوں مارے جی سے لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا

مَذْبُذِبَيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا اِلٰى هٗٓ اِلَّا هٗٓ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هٗٓ ۚ وَمَنْ

اُدھر میں لکھے ہیں دونوں کے بیچ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف اور جس کو

يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝۱۳۳ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوْا

گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ لے ایمان والو نہ بناؤ

اَلْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا

کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوپر

لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝۱۳۴ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ

اللہ کا ازام صریح بیشک منافق ہیں سب سے نیچے درجہ میں

مِنَ النَّارِ وَلٰكِنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝۱۳۵ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا

دوزخ کے اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی

وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ

اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے سودہ میں ایمان والوں کے ساتھ

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۶﴾ مَا يَفْعَلُ

اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم

اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَأَمْنَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿۱۳۷﴾

حق کو مانر اور یقین رکھو اور اللہ قردان ہے سب کچھ جاننے والا

پہلی بات شہد اللہ دوسری بات دلو علی انفسہم او الوالدین والاقربین یعنی تمہاری قوم

یہ عالمی حرکت ہے۔ اگر یہ ہماری قوم کے مخالف ہوں تب بھی ہم حق کا حکم کریں گے۔ سلطان یا

کسی قوم کی طرف میلان کرنا جائز نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان یکن غنیاً الخ

پس فلا تتبعوا اللہوی کے معنی اور تفسیر یہ ہے کہ عدل کرو۔ اور اعراض عن العدل مت کرو۔ فان

تلودا او تعرضوا۔۔۔ یعنی اگر اعراض کرو گے تو وہ معمولی بات پر تمہیں بدلہ دے دے گا۔ یعنی اعراض کی

وجہ سے بدلہ دے گا۔ یہ روح ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو پھر تم تمام ادیان کو جمع کر سکتے ہو

اس کی طرف اشارہ ۱۳۷ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یہ پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اتباع حکمت اور قیام بالقسط اور

علم اتباع ہوئی اور اقامت العدل ان تمام باتوں پر ہمیشہ گامزن رہو یعنی آمنوا باللہ ورسولہ،

الکتاب الذی انزل من قبل یہاں الکتاب بطور جنس کے مراد ہے یعنی تمام کتب الہیہ کو اس حکمت کی

طرف ٹوٹا یا جائے۔ اس طرح تمام ادیان مجتمع ہو سکتے ہیں اور حکومت صرف خدا کی ہوگی جو اس کی مخالفت

کرے گا وہ دین کے ذرہ حصہ کا عامل بھی متصور نہ ہوگا۔ اور اس کا دین کوئی نہ سمجھا جائے گا۔ اس کی طرف

اشارہ ہے ومن یکفر ۱۳۷۔ یعنی جو اس اجتماع دین سے مرتد ہو جائے منحرف ہو جائے۔ اور اس پر

استمرار کرے تو فلیس لهم الخ پھر منافقین کی طرف اس کے بعد اشارہ کیا گیا ہے جو بظاہر اس اجتماعی

دین پر ایمان لاتے ہیں لیکن درپردہ ایمان نہیں لاتے۔ ۱۳۸ سے ۱۴۶ تک یہی بیان ہے۔ یعنی منافقین

کا بیان ہے اور انہیں تہدید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو انداز کیا گیا ہے کہ وہ انہیں اپنا دوست مت بنائیں

بشر المنافقین یہ عذاب جو کافروں کو اور منافقین کو ہوگا۔ یہ اس لئے کہ وہ اجتماعیت میں نقصان پہنچاتے

ہیں اور اس عذاب کے ذمہ دار یہ خود ہیں اللہ تعالیٰ نہیں۔ ما یفعل اللہ الخ (۱۳۷)

فصل ناسع

اقوام میں جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا ذکر باقی ہے۔ اور ان غلطیوں کا ذکر وہی دین کر سکتا ہے جس پر تمام ادیان عالم مجتمع ہوں۔ پس اجتماعی پروپیگنڈا قومی پروپیگنڈے پر غالب آگیا۔ یہ فصل ۱۳۸ سے ۱۶۹ تک ہے۔ اس فصل کے دو حصے ہیں۔

(۱) ان غلطیوں اور خرابیوں کے ذکر سے روکنا تو تمام اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں کہ ہر قوم دوسری قوم کی برائیاں بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ فصل نہیم کا جز اول ہے۔ اس کا اجمال آیت ۱۳۸ تا ۱۶۹ میں ہے۔

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ

اللہ کو پسند نہیں کسی کی بڑی بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اور

كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝ (۱۳۸) إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ

اللہ ہے سنے والا جاننے والا اگر تم کھول کر کر دو کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا

تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝ (۱۳۹) إِنَّ الَّذِينَ

معاف کرو بڑائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے جو لوگ

يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ

منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ

اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَ

میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ (۱۴۰) أُولَٰئِكَ هُمُ

چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ ایسے لوگ وہی ہیں

الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ (۱۴۱) وَالَّذِينَ

اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب اور جو لوگ

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ

ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو

أُولَٰئِكَ

سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٩﴾

جلد دے گا ان کے ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر اتار لا دے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا آرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً

جو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ

سو آپڑی اُن پر بجلی ان کے گناہ کے باعث پھر بنالیا بچھڑے کو بہت کچھ

مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ

نشانیوں پہنچ چکنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو

سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٢﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا

غلبہ صریح اور ہم نے اٹھایا اُن پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے اور ہم نے کہا

لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي

داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفت

السَّبْتِ وَآخِذُوا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٣﴾ فِيمَا نَقُضِهِمْ

کے دن میں اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط ان کو جو سزا ملی سوان کی

مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق

وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا

اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سویر نہیں بلکہ اللہ نے ہر کردی انکے دل پر کفر کے سبب سو

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٤﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا

ایمان نہیں لاتے مگر کم اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر

عَظِيمًا ۱۵۶ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے

رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ

جو رسول تھا اللہ کا اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پھڑٹھایا و لیکن وہی مشورین گئی انکے آگے اور جو

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا

لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف

اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۱۵۷ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَ

اُگل پر چل رہے ہیں اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھایا اللہ نے اپنی طرف اور

كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۱۵۸ وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا

اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۱۵۹

جیسے ہر یقین لاویں گے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ

سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیں ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال

لَهُمْ وَبَصَدَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۱۶۰ وَأَخَذَهُمْ

تھیں اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت

الرَّبُّوهُ وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ

کہ سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۶۱ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک لیکن جو سنجیدہ ہیں

فِي الْعَالَمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

علم میں ان میں اور ایمان والے سومانستے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

اور آفریں ہے نامہ بر قائم رہنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے نازل ہوا تجھ سے پہلے

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٦﴾

اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر سوالیوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب

یعنی بری باتوں کو جہراً اس کے لئے روا ہے جو مظلوم ہو۔ اور مجلس حکومت میں بیان کرے۔ یا قوم کی طرف
مقدمہ لے جائے جب کہ مجلس انصاف نہ کرے۔ لیکن ان دو صورتوں کے علاوہ کسی قوم کے نقص کو بیان کرنا
مناسب نہیں، بلکہ اس قوم کی خوبیاں بیان کرنی چاہئیں یعنی ان کی بری باتوں سے درگزر کریں۔ اس کی طرف
اشارہ ہے ۴۵ میں ہے۔ اِنْ..... قدیرا۔ پس جو لوگ اس باطل کو شائع کرتے ہیں جو تمام مذاہب
میں ثابت و موجود ہے۔ وہ انسانیت پر نہیں۔ بلکہ یکے کا فر ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے لئے اچھے القاب رکھ لیں
اس کی طرف اشارہ ۱۴۰، ۱۰۱ میں ہے۔ ان الذین..... عذابا مہینا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ
کی اجتماعیت اس قابل نہیں کہ وہ دین عمومی کی اقامت کریں۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں تو من بعض و
نکفر بعض پس قاری اس بات کو یاد رکھے کہ انبیاء نے کسی کتاب کے متعلق یہ تصریح نہیں کی اور کتب الہیہ
میں سے کسی کتاب کے متعلق یہ تصریح نہیں پائی جاتی۔ لہذا تمام مذاہب الہیہ پر ایمان لانا ضروری ہے
اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ میں ہے۔ والذین الخ

اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ میں ہے۔ والذین الخ

اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ میں ہے۔
مسئلہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کر رہے ہیں اور جدائی ڈال رہے ہیں ان میں سے ایک جماعت سوال کرتی ہے کہ ان پر آسمان کی طرف کوئی کتاب نازل کی جائے۔ ان کی منشا اس سوال سے یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان نہ لائیں جب بھی وہ حجت فاسدہ کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے ہمیشہ انبیاء اللہ کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ لہذا ان کا یہ سوال بھی کوئی انوکھا اور اچنبھا نہیں۔
 نبی سے سوال کرنے والے یہ یہودی مدینہ کے تھے اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ تا ۱۰۵ میں ہے
 یسّٰلکَ یعنی صرف یہودی مدینہ سوال کرتے ہیں۔ تمام اہل کتاب نہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر کوئی آسمان سے کتاب نازل کی جائے۔ اللہ نے ان کی طبیعت زمانہ موسیٰ سے جو تھی بیان کر دی ہے اور اللہ نے اپنی اس بات پر اتمام کیا ہے فلا یؤمنون الاّ قلیلاً ۱۰۵ یعنی یہ لوگ اپنے کفر

یعنی یہ لوگ اپنے کفر اور اپنے ظلم کے سبب بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ ان کے کفر کی تفصیل ۱۰۹ تک ہے۔ اور ظلم کی تفصیل ۱۶۰ میں ہے اور اخذ رہا کا ذکر اس سے منع کرنا یہ ۱۶۱، ۱۶۲ میں مذکور ہے ان کفار کا ذکر اللہ نے تک ختم کیا ہے۔ لیکن ان میں بعض لوگ حق پر بھی ہیں جن کا ذکر ۱۶۲ یعنی نکتہ الراسخون... اجراء عظیماً اور یہ فصل کا جزو ثانی ہے اس کی ابتدا ۱۶۲ سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ تجھ پر نازل شدہ کتاب اور تجھ سے پہلے کتب نازلہ پر ایمان لائیں ہیں۔ اور شرح میں اضافہ کیا گیا ہے کہ دین تمام ایک ہے۔ اس کا ذکر ۱۶۳ میں ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْبَنِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا

ہم نے وحی بھی تیری طرف جیسے وحی بھی نوح پر اور ان نبیوں پر۔ جو اس کے بعد ہوئے اور وحی بھی

إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى

ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر

وَيُوسُفَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر اور ہم نے دی داؤد کو زبور

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ

اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا

عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ

تجھ کو اور باتیں کہیں اللہ نے موسیٰ سے بول کر بھیجے پیغمبر خوشخبری اور

مُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ

دُرسانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَكِنِ اللَّهُ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ

اور اللہ زبردست ہے حکمت والا لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا

إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ يَعْلَمُ وَالْمَلِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ

یہ نازل کیا اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے

شَهِيدًا ۱۶۶ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْدَادُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ

حق ظاہر کر نیوالا جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ

ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۱۶۷ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا الْمُكِنِّ

بہک کر دور جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہوگا

اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۱۶۸ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

اللہ بخشنے والا نہیں ان کو اور نہ دکھلا دے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی

خُلْدٍ يَنْ فِيهَا أَبَدًا ۱۶۹ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۱۷۰ يَأْتِيهَا

رہا کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے اے

النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا

لوگو تمہارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی سو مان لو کہ جلا ہو

لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ

تمہارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور

كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۷۱ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي

ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا اے کتاب والو مت مبالغہ کرو

دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۱۷۲ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

اپنے دین کی بابت میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچی بات بیشک مسیح جو ہے عیسیٰ

ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۱۷۳ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

بریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح ہے

مِّنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۱۷۴ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۱۷۵ أَنْتَ هُوَ خَيْرٌ

اس کے ہاں کی سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا

لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ

تمہارے واسطے بیشک اللہ معبود ہے اکیلا اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا راز

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمُسِيءُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ

میسع کو اس سے سرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو

الْمُقَرَّبُونَ ۝ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ

جو مقرب ہیں اور جس کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کر لیا

إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَاِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

ان سب کو اپنے پاس اکٹھا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے تو ان کو پورا دیگا

أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا

ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جنہوں نے عار کی

وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَلَا يَجِدُونَ

اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک اور نہ پاویں گے

لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

یہ ایک ہی سلسلہ نوح علیہ السلام سے آرہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے ساتھ دوسرا سلسلہ

ہے جس کا اشارہ ۱۴۳ میں ہے۔ در سلا ان کا ذکر نوح کے بعد کیا گیا ہے در سلا لم نقصصہم یہ

صابیہ مراد ہیں۔ ان کا ذکر نہ تو رات میں ہے نہ نجل میں نہ قرآن میں اور ان کا اتصال حنفا سے نوح علیہ السلام

کے اوپر ہے۔ کلم اللہ موسیٰ الخ رسولوں کی تمثیل ہے کہ اللہ اپنے رسولوں سے مختلف طریقوں سے کلام کرتا

ہے۔ در سلا مبشرین ۱۴۵ اور ۱۴۶ میں یہ حجت ہے۔ کیوں کہ لوگ نہ سارے کے سارے بنی اسرائیل

ہیں۔ نہ حنفا ہیں۔ رسول حنفا میں مبعوث ہوئے۔ اور بنی اسرائیل میں اس لئے کیا ان کے علاوہ سے

حجت رفع ہو جاتی ہے؛ اور بنی اسرائیل و خنفاء کے علاوہ لوگوں نے انبیاء کو سنا دیکھا نہیں تھا۔
 جواب نہیں! بلکہ ان میں بھی رسل آئے لوگوں کو اللہ پر حجت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیونکہ اس نے
 اپنے رسول تمام لوگوں میں بھیج دیئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ایران کے مسلم حکماء مثلاً
 جلال الدین دوانی زردشت کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے۔ اور ہند کے مسلم حکماء انبیاء ہند کا ایمان رکھتے
 تھے۔ اور اب ہند کے مسلمان جو ان اپنے ایمان موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زردشت،
 کرشن رام، بدھ، سقراط سب پر ایمان کی تصریح کرتے ہیں۔ اور جاہل اہل کلام کی مخالفت کی پرواہ نہیں
 کرتے۔ پس ان سب پر ایمان لانے بغیر اہل علم حکمت قرآن کو جان ہی نہیں سکتے۔ اور ایمان لا ہی نہیں سکتے
 اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ خنفاء کا سلسلہ دوسروں سے افضل ہے۔ تو اس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی
 ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا الْاِخْلَاقَ یعنی قرآن کا مقصد یہ ہے کہ سب انبیاء پر ایمان لائیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے
 ۱۶۶ میں ہے لَٰكِنَّا لَنَشْهَدُ الْاِخْلَاقَ الْاَقْدَسَ فِيْ اَمْرٍ مُّتَقَرَّرٍ ہے اور جو اس کی مخالفت کریں وہ کافر ہیں
 ان کا راستہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۱۶۷ سے ۱۶۹ تک ہے۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا..... عَلٰی اللّٰهِ يَسِيْرًا یہ حکم ان اہل کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے جو تمام انبیاء پر ایمان
 لانے کے طریقہ سے منحرف ہیں۔

فصل ناسع تمام شد

اس فصل کا تتمہ جن یہود کے کفر کی حکایت بیان کی گئی ہے۔ ان کے ضمن میں مریم و مسیح کے متعلق تفصیل
 آتی ہے۔ یہ تفصیل مقصود بالذات نہیں تھی۔ تبعاً آئی ہے۔ اس لئے ہم نے اسے آخر

میں بیان کرنا چاہا۔ جب کہ سیاق تمام ہو جائے۔ ۱۵۶ میں سو بکفر ہم و قولہم انہوں نے مریم پر
 فاحشہ کا بہتان باندھا وہ اس بات کو نہیں دیکھنے کہ اس بات کا تعلق اور رجوع ایک دین کے امام
 کی طرف ہے اور وہ دین انبیاء اللہ کی کتابوں کو قائم کرنے والے دینوں میں سے ایک ہے، یعنی نصرت
 بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسیح پر ایمان لائے۔ اور دین بنی اسرائیل کی خدمت کی را اس لئے ان پر
 سب کرنا جائز نہیں کیا یہ ان کی جانب سے کفر جماعت نہیں ہے۔ جو جماعت جس کی انبیاء دعوت دیتی تمام انبیاء
 کے ساتھ ملینا کی دعوت دیتی ہے نصاریٰ کو کافر بنانے کے بعد کیا مومن دین میں جمع ہو سکتے ہیں؟

اور ان کا بہتان مریم پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کا بہتان مسیح پر ہے ۱۵۷ میں وقولہم انا قتلنا المسیح
اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ مسیح کا خاندان بلند و برتر نہیں لیکن یہ تسلیم بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان سے تمام عمر تعلیم
کو قائم کرنے کے لئے گزاری اور حواریوں میں سے بہتوں نے اس کی اتباع کی اور دنیا میں سلسل اپنے اعمال
سے تورات اور انجیل کی تعلیم کو دنیا میں قائم کرنے کیلئے تگ دو کرتے رہے۔

حتیٰ کہ انہوں نے اس قانون پر بادشاہتیں قائم کیں۔ مسیح عیسیٰ السلام
کے رسول اللہ ہونے پر یہ کافی دلیل ہے کیا نزول قرآن کے زمانہ میں کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روم
کی بادشاہت کا مذہب دین نصرانیت نہ سمجھے اور مسیح کو نصرانیت کا منبع نہ سمجھے؟ اور کیا اس کے رسول اللہ
ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا نصاریٰ کے دشمنوں کی مشکوک کہانیاں قصے نصاریٰ کے متعلق اور مسیح کے متعلق
قابل اعتماد ہیں؟ کیا اصلاح اجتماعیت کے پیغمبر کے متعلق مقابلہ کے دشمنوں کی لغویات معتبر ہیں؟ ہرگز نہیں!
اس کی طرف اشارہ ہے انا قتلنا المسیح ابن مریم الخ پس اگر یہودیہ کہیں مسیح کی رسالت ثابت نہیں تو ان
کے قول کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ رسول اللہ ہے اس وجہ سے کہ اس نے اجتماعیت انسانیت میں صحیح تعلیم کو
نافذ کیا اور حق کے قیام کے لئے کوشش کی۔ اور اگر ہم یہ یانیں تسلیم کر لیں تو صابی انبیاء کی رسالت کا ثبوت بھی ہمارے
پاس نہیں صرف آثار دیکھ کر ہم کہتے ہیں کیا ہم ان کی رسالتوں کی تکذیب کر سکتے ہیں! جب یہ نہیں ہو سکتا
تو مسیح کی رسالت بھی یقیناً ثابت ہوتی ہے۔

اگر یہ خرافات اور مصنوعی کہانیوں کے ذریعہ اس کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو کیا وہ مریم پر بہتان باہر
ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور جو ان فحشیات کو ثابت کرنے پر قادر نہیں اس کے لئے کیسے جا رہے کہ وہ
پاکدامن عورت پر بہتان لگائے۔ مریم پر یہودیوں کا بہتان بہتان عظیم ہے۔ اس کو ثابت کرنے پر وہ قادر
نہیں۔ اسی لئے جس یہودی نے مریم کا واقعہ لکھا ہے وہ شرعی بہانے بنا کر اسے یوسف کے ساتھ منسوب کرتا
ہے اس شبہ کے ظاہر کرنے کے بعد کسی کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ثابت بھی کر سکے۔

بس ان کا کفر پر اصرار اجتماعیت دینیہ کا انکار و کفر ہے اور یہ دعوت قرآنیہ کا ابطال ہے۔ پھر اسی طرح ان کا قول انا قلنا مسیح اسکو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہودیوں کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں۔ اللہ نے ان کے دعویٰ قتل کی تردید کی اور فرمایا کہ ان کو شبہ واقع ہوا اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات یہود و نصاریٰ میں شروع سے مشتبہ علی آتی ہے۔ انا جیل کے رایوں نے واقعہ کی روایت میں شبہ پیدا کیا ہے اور یہودیوں میں سے کسی نے انسانیت کو کوئی حجت پیش نہیں کی۔ لیکن شبہ ہم اس کی تفسیر بعد میں ہے۔ یعنی دان الذین اختلفوا الخ یہ انجیل کی روایتوں کے تعارض میں ظاہر ہے۔ ان کی ہمیشہ عادت صلب کے متعلق یہ تھی کہ جو سولی پر لٹکایا جاتا تھا وہ اس پر اٹھایا جاتا تھا۔ پس انا جیل کے رایوں نے اختلاف کیا ہے ایک راوی کہتا ہے کہ مسیح کی سولی اٹھائی گئی۔ اور دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے مسیح بیشک اٹھایا گیا اور راستے میں ایک دوسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو سولی دی پس اگر کوئی دیا گیا ہے تو وہ مسیح یقیناً نہیں۔ بلکہ شک واقع ہو گیا۔ اللہ کے قول کا معنی ظاہر ہے کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ شک میں ہیں۔ پھر وہ ایک کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یا تطبیق دیتے ہیں۔ صلب کو صحیح ثابت کرنے کے لئے۔ یہ تمام باتیں ان کے گمان اور شبہات ہیں۔ اور تاویلات ہیں۔ اللہ کا قول صادق ہے۔ و ما لہم ..... یقیناً۔ اس لئے یہود و نصاریٰ کے قصوں کی ضرورت نہیں۔ ان کا شرح قرآن کے متعلق کذب متواتر چلا آ رہا ہے۔

مفسرین نے ایک قصہ بنا دیا اور مسلمان اس پر ایمان لائے کہ مسیح رفع کر دیا گیا اور اس کا ایک حواری اسکی صورت بن گیا۔ ہم کو اس بات کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت نہیں جو کچھ قرآن نے حکایت بیان کی ہے وہی انا جیل میں ہے بل رفع اللہ یہ کلمہ قرآن میں ایک بار مستعمل نہیں ہوا بلکہ اس کلمہ کی بہت سی مثالیں اور نظائر ہیں جسے اجتماعیت میں مقام عالی حاصل ہو تو

قرآن اسے رفع کے ساتھ موصوفہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مسیح کا درجہ بلند کیا۔ اب ہم موسیٰ اور ابراہیم کی تعلیمات نہیں جان سکتے جب تک کہ ابن مریم کی اتباع نہ کریں۔ یقیناً اللہ نے اس کا مقام بلند کیا (یہی رفع کا معنی ہے) نیز ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اس کے رفع جسمانی کے قائل ہوں۔ اہل مشکمین ہماری مخالفت کرتے ہیں تو یہ اختلاف آج کا نہیں بلکہ شروع سے اسلام میں چلا

آ رہا ہے دان اهل الکتاب الا یؤمنن بہ قبل موتہ نسفی نے بہ کی ضمیر کا مرجع اللہ یا محمدؐ کی طرف کیا اور دوسری کا ضمیر کا مرجع کتابی کی طرف کیا ہے دان من اهل الکتاب کا تعلق ۱۵۳ ایسٹلک اهل الکتاب سے ہے۔ یعنی ان سائلین میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لائیں گے الخ ہمارا اس آیت کے متعلق خاص مطالعہ ہے کہ یہود مدینہ کے ان سائلین میں ایسا کوئی نہ رہے گا جو موت سے پہلے نبی پر ایمان نہ لائے۔ یہاں ایمان ہمارے نزدیک عام ہے خواہ وہ صدق قلب ہو یا بصورتِ خضوع جب کہ وہ مقہور و مجبور ہو جائیں۔ پس جو بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ ناخوشی سے ایمان ہو جائز ہے کہ اسے کہیں کہ وہ ایمان لے آیا۔ ہوتہ کی ضمیر کتابی کی طرف ہے۔ اور ممکن ہے کہ موتہ کی ضمیر کا مرجع نبی کی طرف ہو۔ اہل الکتاب اس میں ذکر نبی موجود ہے و لیہ منن کا مرجع نسفی نے نبی کی طرف کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل موت نبی حجاز کے یہود ایمان لے آئیں گے۔ یعنی حکم نبی قبول کریں گے۔ طوعاً یا کرہاً۔ اخراجاً یا اماتہ۔ پس اس طرح ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ نزول مسیح قبول کریں۔ اور یہ کہیں کہ اس پر اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اور یہ کہیں کہ کتاب اللہ میں یہ نص ثابت ہے۔ جس طرح بعض لوگ اپنے استنباط اور اپنی رائے کے موافق اس کا مفہوم لیتے ہیں ہم انہیں ترک کرتے ہیں۔ اگر ہم اقوام کے مجتمع میں کھڑے ہو کر دعوت الی القرآن دیں تو ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم حکومت قرآن کے لئے مسیح کے منتظر ہو اور ہم (عیسائی وغیرہ) بھی مسیح کے منتظر ہیں، اور تم بھی ہمارے ساتھ اس کی انتظار کرو

میری بات ان سے یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے چند گروہ مسیح کی آمد کے منتظر ہیں لیکن یہ حکم قرآن نہیں۔ میں نہیں سوائے قرآن کے کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہم یہ صحیح سمجھیں کہ ہم مسیح کا انتظار کرتے ہیں تو ہم دعوت قرآنیہ نہ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں نہ غیر مسلموں کو۔ ہم اللہ کا حمد کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن پر قادر ہیں۔ اور اس میں اس کا ذکر نہیں، (یعنی انتظار مسیح یا آمد مسیح کا) ہم اسے اپنے پر اللہ کا فضل شمار کرتے ہیں (تمتہ تمام شد)

عہ انتظار مسیح علیہ السلام یا آمد مسیح کے متعلق مولانا سندھی کے نظریہ پر مکمل بحث سورۃ مائدہ کے اختتام کے بعد دئے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔ محمد معاویہ

فصل عاشتر

انذار بالانقلاب :- اجتماعیت صالحہ کو تمام دنیا کے لئے پیدا کرنا
اسے آخر سورۃ تک ۔

یاد رہا الناس الخ یعنی جس نظام کا اللہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ خطیرۃ القدس میں ثابت ہو چکا ہے۔ اسی کے متعلق نبیؐ نے تمہیں خبر دی ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح کرو گے اور اس کے موافق ہو گے تو وہ تمہارے لئے رحمت و راحت ہو گا۔ اور اس تعلیم کے خلاف تم اپنی اتباع مت کرو کیوں کہ انقلاب واقع ہونا ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وان تکفروا .... علیما حکیمًا میں ہے، اخفا کیلئے اجتماعیت میں اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے مانع عظیم نصاریٰ کا غلبہ ہے جو وہ اپنے دین میں کرتے ہیں۔ اور خفا انقلاب اول میں شامل ہیں یعنی پہلے انقلاب ان میں آئے گا۔ نصاریٰ کا غلبہ یہ ہے کہ وہ تثلیثات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا لڑکا ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے اجتماعیت انسانیت کا معنی فاسد کیا ہے، کیوں کہ تناسل اور توالد نوع بشر اور نوع حیوان میں ہوتا ہے فقط جب وہ اس تناسل و توالد کو مقدسین اور اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور وہ خطیرۃ القدس کا تصور فاسد کرتے ہیں۔ اور وہ ملا اعلیٰ اور خطیرۃ القدس کو بھی گناہوں کے ساتھ ملوث قرار دیتے ہیں، حالاں کہ یہ طبعی گناہ بشریت کے لئے ہیں۔ اور اس سے منبع انسانیت مکرہ ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح لازم ہے۔ کیوں کہ خطیرۃ القدس کی نوع انسانی کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے دماغ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یاہل الکتاب یہ سچی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہے۔ اسے رسولوں سے جدا نہ سمجھو اس کی طرف اشارہ ہے فامنوا باللہ میں۔ اس کے بعد تثلیث کی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سموات اور ارض کی مملو کیت خداوندی کا تصور باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ولا تقولوا ثلاثۃ بعض لوگ جہالت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ مسیح کی عبودیت کا اثبات اور ولایت سے اس کا اخراج اس کی حقارت شان پر دال ہے اس خیال کی تردید کے لئے اشارہ ہے، امیں لن یستنکف المسیح بلکہ اس کا بندہ خدا ہونا اس کے لئے شرف ہے۔ ورنہ یہ قول اس کی تعلیم کے خلاف ہو گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ومن یشنکف الخ جو لوگ استنکاف کریں گے انہیں خدا عذاب دے گا۔

اس کی طرف اشارہ ہے ۷۳ میں ہے ولا نصیرا الخ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ انسانی سے یہ غلو دور کیا تاکہ اجتماعی تعلیم میں تاثیر واقع ہو۔ اور یہ تاثیر پیدا کرنے کے لئے اس غلو کو دور کرنا فرض ہے۔ لہذا اگر وہ اس تعلیم کے مطابق اصلاح کریں تو اللہ کی رحمت و فضل کے مستحق ہوں گے۔ یہ آخر آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا

اے لوگو تمہارے پاس برہین چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور اتاری ہم نے

إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝۱۴۲ فَاٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصِمُوا

روشنی واضح سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا

بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِ

تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف

صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝۱۴۳ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي

سیدھے راستہ پر حکم پوچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو

الْكَلَّةِ إِن مَرَدُّوْهُمُ لِأَهْلِهَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

کلالہ کا اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو

نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِن

پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑا اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اسکے بیٹا پھر اگر

كَانَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً

بہنیں دو ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی اس مال کا جو چھوڑا اور اگر کسی شخص ہوں اسی

رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۝۱۴۴ يَبَيِّنُ اللّٰهُ

مرد کے کچھ عورتیں تو ایک مرد کا ہے حصہ برابر دو عورتوں کے بیان کرتا ہے اللہ

لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۴۵

تمہارے واسطے تاکہ گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے

سورۃ کے آخر میں کلامہ کی آیت ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ جس اجتماعیت کے متعلق سورۃ النساء میں بحث ہے اگرچہ بصورت قومیہ و عالمیہ ہے۔ لیکن اس کا رخ تدبیر منزل کی طرف ہے۔ یہ بات ہم نے حجۃ اللہ البالغہ میں سمجھی ہے۔ کہ انقلاب اسلام میں حکمت یہ ہے کہ یہ امپریلزم کی تردید کے لئے آیا ہے۔ اور قومیات کے لئے اجتماعیت صالحہ متوسطہ کو پیدا کرنے کے لئے آیا ہے۔

مسئلہ نفی موارثیت :- کلامہ کے متعلق بہت اختلاف واقع ہوا ہے ہم قول صدیق کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے لئے ان اختلافات مسائل سے اعراض کرنے میں حاصل مطالعہ ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان حکومت قومیہ صالحہ مبنی بر شوری کا عضو ہو۔ اور جب کوئی قوم ہماری طرح سوچے گی تو وہ حکومت پیدا کرنے کے لئے مصروف ہوگی اور اس کی قوت دماغیہ ان اختلافات کی تفصیل میں اس مطلب کے لئے خراب نہ ہوگی۔ جب آدمی حکومت قومیہ متواتر تہ میں ہوگا تو اور اختلاف شکوک پیدا کرے تو وہ حکومت کی قوت مشاورہ کے سامنے لے جائے۔ اگر وہ قدرت اختلاف نہ رکھے تو اس کی اتباع کرے اس طرح اختلافات فرعیہ میں قوم کی پھوٹ نہ ہوگی اور یہ تعریف کا باعث نہ ہوگا۔

بعض اہل علم غلطی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات فرعیہ میں پہلے فیصلہ کر لیا جائے اور حکومت قومیہ کی تنظیم بعد میں ہو۔ ان کا مرجع کتب فقہ اور کتب احادیث میں پہلے مشغول ہونا ہے اور قرآن سے زیادہ فقہ و احادیث میں اشتغال ہے۔ حالاں کہ قرآن انسان کے ذہن میں حکومت کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ ایسی حکومت جو قرآن کے حکم کے تابع ہو۔ جب انسان فقہ و احادیث میں مشغول ہو جائے گا۔ تو اس کا دماغ پریشان ہو جائے گا۔ اور ان فروعی اختلافات کا فیصلہ حکومت پیدا کرنے کے لئے ضروری سمجھینگا۔ اور یہ عقلیت فاسدہ ہے۔ کیوں کہ یہ فیصلہ حکومت کے بعد ہونے چاہیے حکومت سے پہلے نہیں اسی لئے ہم حکماء کو فقہاء پر مقدم کرتے ہیں۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ النَّسَاءِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اس میں بھی پہلے کی طرح اجتماعیت پر بحث ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اجتماعیت کی سنا اکل و شرب پر اس میں زیادہ ہے۔ کیوں کہ حاجت انسانہ نکاح کی طرح اکل و شرب میں بھی پائی جاتی ہے۔ اکل و شرب ضروری ہے۔ اور اس سے استغناء ناممکن ہے، گویا سورہ مائدہ کی مباحث سورہ نسا کے لئے اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب اجتماعیت میں عمومیت پیدا کی گئی تو اس کا شرف بھی بڑھ گیا گویا مائدہ میں سورہ النساء سے زیادہ مکمل بحث ہو گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوتے تمہارے لئے جو پاستے

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

موشی سوائے ان کے جو تم کو آگے منائے جاویں گے مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا

اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے اے ایمان والو حلال نہ سمجھو

شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَافِدَ

اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینہ کو اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور جن کے گلے

وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَ

میں پٹہ ڈال کر لے جاویں کعبہ کو اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور

رِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

اس کی خوشی اور حیب احرام سے نکلو تو شکار کرو اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کرم کو

أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

روکتی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کمر زیادتی کرنے لگو اور آپس میں

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

مدد کرو نیک کام پر اور پرہیز گاری پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اللہ کا عذاب سخت ہے

یعنی ایفائے عقد۔ انسان عقد کا تحصیل معاش کے لئے ضرورت مند ہے۔ اور عقد اشتراک مع الجنس کیساتھ ہوتا ہے۔ اشتراک عقد ایفا کے بغیر تمام نہیں ہوتا۔ پس انسان جب زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ایفا عقد کا عزم کرتا ہے۔ اور اسے تقاضائے ایمان سمجھتا ہے۔ اور سبکی عقل و قلب ان کے اکمل و احسن مظاہر ہوتے ہیں جس طرح ابتدائے اجتماعیت میں ایفا عقد کا ضرور تمند ہے اسی طرح وہ ایک حالت میں اگر اعلیٰ درجات تک نوع اجتماعیت میں ایفائے عقد کا ضرور تمند ہے۔

یہ بات حنفیہ پر ظاہر ہے کہ تکمیل اجتماعیت مساجد ابراہیم کو مرکز بنانے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور عرب میں تکمیل اجتماعیت مسجد حرام کی مرکزیت کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا مسجد حرام کے گرد اجتماع قرآنی زمانہ میں عام حنفیہ کے لئے اعلیٰ اجتماع ہے۔ اور مسجد حرام کے احترام میں بھی وہ ایفائے عقد کا ضرور تمند ہے۔ جس کا عقد امام ملت نے مع اپنے اتباع کے کیا تھا۔

گویا ایفائے عقد ابتداء اور انتہاء دونوں کے لحاظ سے روح اجتماعیت ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے آیت لکم احرام کے وقت شکار کا حرام ہونا۔ امام ملت کی اتباع میں عقود لازمہ میں سے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا وَلَا تَأْثَرُوا فِي الْحَرَامِ حَتَّىٰ تَكُونُوا كَالْحَيَّةِ الَّتِي تَمْلِكُ فِي حُرْمِهَا

ہے کہ حرمت شعار اللہ کی تنگ نہ کی جائے یعنی مہی حرام اور اس کے مضافات صفاء مروہ اور جو کچھ بھی اجتماع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلاً شہر حرام، ہدی قلائی وغیرہ ان میں کسی کی تنگ نہ کی جائے۔ اور جو شخص حج کا احرام باندھے اس کے لئے ایفاء عقود کے سلسلہ میں یہ تمام باتیں پہلے پیش آئیں گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے **وَلَا تَحْلُوا نَا الْحَرَامَ مِیْنِ، وَیَتَغَوَّنَا شَعَارُ اللّٰہِ وَغَیْرَہِ مِیْنِ** سے محرمات کی تحریم کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی بات صرف یہاں تک نہیں کہ برکات اُخرویہ حاصل ہوں بلکہ مقصد اس اجتماع سے یہ ہے کہ فضل اللہ اور اس کی رضا حاصل کی جائے۔ انسان اجتماع ناقص میں اپنی کوشش و محنت سے اکتساب رزق سورپے ماہوار سے کرتا ہے، وہی انسان اسی محنت سے اجتماع تام میں ہزار روپے ماہوار حاصل کرتا ہے جو نہی اجتماع ترقی کرتا جائے گا اس کی محنت کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور دو گنی ہوتی جائے گی۔ پس جو لوگ مرکز اجتماعی میں اجتماع رکھتے ہوں۔ اور ان کے اوپر کوئی مرکز نہیں گویا وہ اپنی مساعی کی قیمت دنیا میں ممکن سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے **یَتَغَوَّنُ فَضْلًا** کا اور معجز للعالم سے یہی مراد ہے۔ پھر اس اجتماع وہ امام ملت کی اتباع تلاش کرتے ہیں پس انہیں خدائی رضا ہوگی۔ کیوں کہ اس نے خدا کو دوست بنا لیا ہے۔ یہ حکمت ہے احرام کی جو ان شعار کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور انسان احرام کی تکمیل پر قادر نہیں جب تک کہ وہ ایفاء عقود کا پکا ارادہ کرنے والا نہ ہو۔ اس سے ایفاء عقود کی منفعت اول معلوم ہوتی ہے۔

فَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا الخ یہ خصوصی قید شرط تھی۔ اور یہ ٹھیک نہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ پابندی عام کر دی جائے اس لئے اس قید کو ختم کرنا لازم ہے۔ جب مسجد حرام میں پہنچیں تو وہ اجتماعیت میں عالی مقام تک ترقی کریں۔ یہ فاصلہ احلال و احرام میں ضروری ہے اور اس آیت **فَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا** میں یہی اشارہ ہے۔ شکار کرنے کی صورت بطور مثال کے ہے حالانکہ سب حلال چیزیں اس وقت حلال ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شعار عمل مخصوص سے خاص ہیں غرض یہ ہے کہ دماغ میں مرکز کا احترام قائم ہو جائے، اور اجتماعیت مرکز کے ارتکاز کے تمام نہیں ہو سکتی۔ نماز کے وقت استقبال قبلہ میں بھی یہی راز ہے۔ اور یہ ارتکاز ہی تک محدود نہیں بلکہ تحصیل کمال کا ایک راستہ ہے اور اس راستہ سے بہتر اور قریب تر انسانیت کے لئے کوئی اور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل بین الحالین شکار کرنے سے کیا گیا ہے

اس طرح انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ وسیلہ سے فارغ ہو گیا ہے اور مقصد کی طرف انتہائی توجہ سے متوجہ ہو۔ اس کی طرف اشارہ و تعاون اعلیٰ البر و التقویٰ میں ہے۔ اجتماع کا یہی مقصود ہے اور بر کا معنی بقرہ میں اجتماعیت متوسط کی ابتداء میں گزر چکا ہے۔ اس اجتماعیت کی تعمیم میں تعاون کرنا یہی اجتماع سے مقصود ہے۔ بقرہ (۱۷۱) میں بر کا معنی گذر گیا ہے۔ تقویٰ سے مراد اقامت عدل و احسان ہے۔ اس کی ہم نے کئی بار شرح کی ہے گویا اقامت عدل میں تعاون کرنا یہی مقصود ہے۔ اور اس طرح سے اجتماعیت عالیہ تقویٰ کو قائم کرتی ہے نہ کہ امپریلیزم کو۔ اور اس اجتماعیت عالیہ کا حاکم سوائے خدائے واحد کے کوئی نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اتباع کے لئے صرف ایک خلیفہ ہی نہیں بلکہ اس طرح تو امپریلیزم پیدا ہو جائیگا اور امپریلیزم اور خلافت میں اس صورت میں رسمی فرق رہے گا۔ درحقیقت وہ ایک چیز ہوں گے مقصد یہ ہے کہ جماعت خلفاء قابل اطاعت ہے۔

هو الذی جعل خلافت فی الارض..... وعلی المؤمنین..... ان یستخلفهم۔ نبی مقبول فرماتے ہیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمرو اہیاءہم عثمان و اقضاهم علی و اقدہم واعلمہم بالحلل و الحرام معاذ بن جبل۔ اس طرح اپنے باقی اصحاب کی جماعت کے فضائل ہیں اور وہ اجتماعیت کے پیشوا ہیں۔ حضرت ابن مسعود کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام خلفاء ہیں اور حاکم اللہ وحدہ ہے۔ اور صرف ایک آدمی خدا کا خلیفہ ہو۔ اس کا اطلاق سوائے انبیاء کے نہیں معلوم نہیں۔ مثلاً آدم، داؤد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اللہ کے خلیفہ ہیں اور اس حکم کا اطلاق انبیاء کے علاوہ کسی اور پر ہمارے خیال میں نہیں ہوا۔ اور اس لفظ کو جس طرح متاخرین مسلمانوں نے خلافت کی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مرجع امپریلیزم ہے۔ فقط رسمی طور پر امپریلیزم اور خلافت میں فرق کرتے ہیں۔ فقط۔ غرضیکہ یہ مرکز اقوام مسلمہ میں بر و تقویٰ پر تعاون قائم کرنا چاہتا ہے۔

تنبیہ: عموماً اس پروپیگنڈا سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قومیتوں کے منافی ہے۔ اور اقوام مسلمہ کو ایک قوم سمجھتا ہے۔ ہم خود ایک زمانہ تک اس طرح کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کار ہمیں اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ اس طرح تمام قومیتوں کو ایک قوم سمجھنا خیالی بات ہے۔ اس کا دنیا میں وجود نہیں اس پروپیگنڈے کا بطلان سورہ حجرات سے ہمیں معلوم ہوا۔ یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم (۱۱)

تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام قومیات کے منافی ہو۔ حالانکہ قوموں کے اختلاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی (۲۲) آیت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یعنی اقوام کے اپنے اپنے طریقوں میں اور یہ اللہ کی شریعتوں میں مد نظر رہا ہے۔

وما ارسلنا الا رحمة للعالمین یعنی تمام اقوام کے لئے تو اسلام قومیات کا کس طرح منافی ہے۔

یہ فکر اپنے دماغ سے وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو فلسفہ الہیہ عقلیہ میں نظر کرتے ہیں ان پر تو ہم غالب آجاتا ہے اور وہ ایک فکر اساسی منظم کرتے ہیں۔ اور فزویت تک جا پہنچتے ہیں۔ حکمت اجتماعیت میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اقوام اور قرآن عظیم کے درمیان علاقات طبعیہ میں غور و فکر نہیں کرتے۔

اگر وہ اس میں تدبر کرتے تو وہ ان مطالب پر متنبہ ہو جاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں بہت موخر کر دیا ہے۔ پس اقوام کے لئے برو تقویٰ میں تعاون کرنا

اس دین کا موضوع ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو فلسفہ اجتماعیت میں غور و فکر کرے اور صرف فلسفہ الہیہ میں نظر رکھے والے فقط اقوام مقرر کرتے ہیں اور اجتماعیت میں فساد پیدا کرتے ہیں

حالانکہ اجتماعیت شرائع الہیہ میں مقصود ہے ولا یحرم منکم شان الخیر اشارہ ہے کہ بر کا قیام اور بر تقویٰ میں تعاون کا قیام کیا جائے۔ اسی واسطے تعاون کا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ پس امپریلیزم جسے اسلام

منہدم کرتا ہے۔ اور حکومت عالیہ جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ امپریلیزم تعاون قائم کرنے والوں پر یعنی ان کے خلاف عاکم ہوتا ہے اور وہ حکومت جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے تعاون قائم کرنے والوں کیلئے یعنی ان کے حق حکومت ہوتی ہے۔ اس فرق عظیم سے کئی صدیوں سے اسلامی حکومتیں غافل ہیں۔

لیکن جب بھی ہمارے عرف کے مطابق ایسی نئی حکومت بنی تو ہم انشاء اللہ اسے تعلیم قرآنی کے مطابق کریں گے میں نے بعض امرار اسلام کو اس اصلاح کی دعوت دی لیکن وہ تیار نہ ہوئے اسلئے ہم بھی سست ہو گئے

اور ہم نے سمجھا کہ غلط بنیاد سے بھلائی کی امید نہیں۔ البتہ جب ہم دعوت و تعلیم کو ابتداء سے عام کریں گے اور قوم کے ذہن میں یہ بات قائم ہو گئی تو پھر قرآن کی تابع حکومت بنانا ممکن ہو گا۔

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ الْحِزْمُ وَعَدْوَانِ كَا ذہنیت قوم سے نکالنا۔ اس کا نام ہم فلسفہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے لئے ہم حکمت امام ولی اللہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت

تاکہ زمانہ حاضرہ کے مطابق ہو۔ جیسے حضرت شیخ الہند نے شیخ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ موضح القرآن میں ہندی متروک اللفاظ کی اصلاح کی ہے شیخ الہند اپنی زبان کے ماہر تھے اور بزرگ شاعر تھے جن الفاظ کی اصلاح کی ہے ان کے متعلق مجھے انہوں نے بتایا اور وہ تمام الفاظ بتائے جو موضح القرآن کے حاشیہ میں شیخ عبدالقادر نے استعمال کئے تھے یا شیخ رفیع الدین نے ترجمہ القرآن میں یا امام ولی اللہ نے فتح الرحمان میں استعمال کئے تھے کیوں کہ فارسی کلمات کو ہماری زبان اردو و غدار طبعی کی طرح مضمر کر لیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ الہند نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا۔ اسی طرح میں بھی امام ولی اللہ کی حکمت کی اصلاح میں یہی عمل کرتا ہوں کہ بعض افکار کی تو امام صاحب اپنی تصانیف میں تصریح کرتے ہیں ان سے میں قاعدہ استخراج کرتا ہوں جو قاعدہ اسکے عوض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے یا امام عبدالعزیز اور اس کے اصحاب کے کلام سے یا شیخ محمد قاسم کے کلام سے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں پیش کرتا۔ ہاں بہت تھوڑا میرے اپنے افکار میں سے ہوتا ہے۔ اور اس کی میں تصریح بھی کر دیتا ہوں۔ اٹھ و عدد ان کو ذہن سے نکالنے اور ذہن کو صاف کرنے کے لئے اس طرح کی حکمت میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے اسی لئے قرآن عظیم نے دعوت اتباع ملت ابراہیم کو استعمال کیا ہے کیوں کہ ملت ابراہیم کے افکار نبی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں اور قوم صابریہ میں متفق علیہ ہیں اور وہ عقلی ہیں اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ البتہ یہ یقین مخالفت کریں یہ اور بات ہے۔

لہذا تصفیہ ذہن بغیر اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے ممکن ہی نہیں۔ فقہاء اور متکلمین اس معاملہ میں قاصر رہے ہیں اسی واسطے وہ فہم قرآن میں بہت پیچھے رہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ وعید اس کے لئے ہے جو تعظیم شعار اللہ کو ترک کرنے کے تیار رہے اور مخالفت کرے یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ

حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر

لَغِيَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْقَةُ

نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا گلا گھونٹنے سے یا پھوٹنے سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ ٹانے سے

وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُرِيَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ

اور جس کو کھایا ہو درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر اور یہ کہ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزِلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ

تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے آج نا امیڈ ہو گئے

كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں پورا کر چکا

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

تمہارے لئے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو

دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمِهِ فَاِنَّ

دین پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳

بخشنے والا مہربان ہے

حیات میں ایثار عقود کی شرح ہے۔ آپہیں حکمت یہ ہے کہ اگر انسان کو مہمل چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر تیسرے چیز کو

کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ اور حیوان کی طرح بغیر کسی پابندی کے شکار کھا جائے گا۔ اور جب اس کا نفس

بعض اشیاء کی حرمت اور بعض کی حلت سے مقید اور پابند کر دیا جائے تو وہ بعض اشیاء کھا کر، اور بعض نہیں،

یہ اسلئے ہے کہ اسے تحصیل معاش اور سعی کے لئے فکر کو استعمال کرنے کا ضرورت مند بنا دیا گیا ہے۔ بعض اوقات

وہ اپنی خواہش کو حاصل نہ کر سکے گا اور خطیرۃ القدس سے اتصال کی وجہ سے وہ اس سے خرمج کا بھی ارادہ

نہ کرے گا۔ اول حیات سے یہ مشروع ہوا ہے تاکہ درجہ عالیہ کو پہنچ سکے۔

مطلق پابندی جب ضروری ہو جائے تو ان کی تخصیص میں انسان طبیعت انسانیہ کا قیاس رہے گا۔ یعنی بعض لوگ اکل و شراب میں ایک خاص طریقہ کے پابند ہیں اور ہم ان کی موافقت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ وہ جس چیز کو ہماری جانب سے پسند کرتے ہیں ہم اس طریقہ سے پیش کریں گے۔

اس میں لوگوں کے اجتماع کا آسان ہونا تخصیص کے موافق ہوگا۔ اس طرح اکل و شراب ہر جماعت کے گھروں سے وسیع ہوگا جب کہ وہ اس میں خصوصیت رکھتے ہوں گے۔ اہل کتاب کے ذبائح کو حلال کرنے میں راز یہ ہے کہ وہ امام ملت کی اتباع کرتے ہیں۔

تنبیہ: میں نے برہمن ہندوؤں کا ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جو فطرت انسانیہ کے تقاضا کی مطابق پسند و قیود کے پابند ہیں پھر تخصیصات میں اپنی شخصی خواہشات یا اپنے آبا کی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں خاص کر جوان کے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کھانا تیار کرنے میں بہت تکلف برتتے ہیں یا یہ کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی ہماری رائے کے موافق ہو۔

اس کے برخلاف حنفی میں توسع عمومی ہے۔ اور تحریکات عالمی کی تنظیم پر سہولت سے قادر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حرم ماذنج الخ میں۔ استسقام بالازلام بھی محرمات طبیعہ میں سے ہے۔ جبکہ ملت ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا اتباع کیا جائے، اس کی مخالفت کا حکم ہے۔ اسے فسق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خروج عن الملة۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذلکم فسق الیوم میں الخ انخشونی یہ اس لئے کہ تم آبا ملت کے طریقہ کے مبادی اجتماعیت میں پابند ہو۔ گویا تم نے ترک ملت حنفیہ کرنے والے کی مخالفت کی ہے۔ وہ ملت حنفیہ جو اجتماع کی اساس ہے۔ اس لئے وہ تم سے اتفاق کی امید نہیں رکھتے اور وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ انقطاع تمہیں نقصان دہ نہیں کیونکہ تم احکام قرآن کے پابند ہو۔ فلا تخشونم و انخشونی سے یہی مراد ہے۔ الیوم اکملت الخ آیت کا یہ ٹکڑا حجۃ الوداع میں نازل ہوا تھا۔ جب نبی پاک کے لئے خلافت اللہ تمام ہوئی۔ پس بنیاد سے حکومت کے درجات تک اتباع ائمہ ملت برابر ہے۔ اس کے ساتھ وہ نعمت تمام ہوئی اور نبی نے لوگوں کو آسان و روشن طریقہ پر قائم کر کے چھوڑا ہے۔ وہ طریقہ اس لئے آسان و روشن ہے کہ ملت کے آباء کے موافق ہے یا دوسرے لفظوں میں اس فلسفہ کے مطابق ہے جو ذہنیت مسلمین کے لئے مصفی ہے۔

فمن اضطر بحالت مخصه انسان اس میں اجتہاد کرے۔ اہل فقہ میں سے جنہوں نے لوگوں کو

اس معاملہ سے اجتہاد کرنے سے مؤخر کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَ

بجھ رہے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لئے حلال ہے کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں اور

مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ

جو سداؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو

اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا السُّمَّ

سکھایا ہے سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے اور اللہ کا نام لو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦﴾

اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ جلد لینے والا ہے حساب

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

آج حلال ہوئیں تم کو سب ستھری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو

حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ

حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہیں تم کو پاکدامن

الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

عورتیں مسلمان اور پاکدامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے

قَبْلَكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

پہلے جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو نہ سستی

مُسَافِحِينَ وَلَا مِتْخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

نکالنے کو اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو اور جو منکر ہوا ایمان سے

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿٧﴾

تو ضائع ہوئی محنت اس کی اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں ہے

ملت خفیه کی تفصیل بیان کی گئی ہے قُلْ اَحَلُّ لَكُمْ یعنی جسے نظر بصورت اقوام پاک حلال خیال کرے
بشرطیکہ وہ تعظیم شعار اللہ کے پابند ہوں

وما علمتم ہم اس سے تحصیل طعام کے لئے استعمال آلات کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ فرق ہے
جو انسان و حیوان میں واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے رزق کے حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حیوان کو
آکر بنا سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی حیوانیت پر فضیلت کی علامت ہے۔ لہذا انسان درجہ حیوانیت تک
اپنے آپ کو نہ گرا دے۔

تنبیہ: ہم نے منطق کی کتابوں میں انسان کی تعریف حیوان ناطق پر طبعی ہے۔ یعنی متفکر
یعنی حیوانات تفکر سے خالی ہیں۔ اور انسان و حیوان میں فرق تفکر کا ہے۔ جب ہم باہر گئے اور
انقلابیوں سے انسان کا معنی پوچھا ہماری غرض یہ تھی کہ انہیں ترک انسانیت پر الزام دینا چاہتے تھے
کیوں کہ انہوں نے اپنے انقلاب میں بعض قوموں میں ترک انسانیت کیا ہے۔ تو انہوں نے انسان کی تعریف
یہ بیان کی ہے کہ انسان ایک حیوان ہے جو آلات کا استعمال کرتا ہے ہم انہیں الزام دینے پر قادر نہ ہو
سکے اور انسانیت کے مطالعہ میں ہمارے لئے نیا دروازہ کھل گیا۔ اور متفکر کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسفہ
اقتصاد میں آلات ہی سرمایہ ہے۔ فلوس (پیسے) و نقد (نقدی) سرمایہ نہیں۔ پھر ہم نے تکمیل اذہان کے
لئے رجوع کیا جو کچھ کہ عربی سے حاصل کیا تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ شیخ رفیع الدین انسان کی دو تعریفیں کرتے
انسان حیوان ناطق ہے یا وہ حیوان ہے جو اپنی حاجات حاصل کرنے کے لئے استعمال آلات کرتا ہے۔

اور ہمیں اپنے ائمہ کی کلام سے ناواقف ہونے کا افسوس ہوا۔ قسمت التنبیہ۔
اب تحصیل طبیعیات کے لئے انسان تفکر کرتا ہے۔ اور شکار کے حلال کے لئے استعمال آلات کی طرف نظر کرتا
ہے اور شرح آیت ہمارے مشائخ کے طریقہ پر چوتھی آیت کے ماتحت ہوگی۔

جب مسلمان اجتماعیتِ ملیہ کی طرف ترقی کریں گے تو وہ اتباعِ حقیقت اس کے ترویج کے ضرور تمند ہونگے پس اللہ
نے آیت (۵) میں ارشاد کیا ہے الْیَوْمَ اَحَلُّ لَكُمْ فَقَطْ اس پر عطف کرنے کیلئے اعادہ کیا گیا ہے کیونکہ معطوف
اور معطوف علیہ کا بیان مساوی اور آیت سے مقصد وہ معطوف ہے یعنی وَطَعَامُ الَّذِینَ اُولَکِذَاکُمْ اَحَلُّ لَكُمْ گویا اہل
کتاب کے طعام سے استفادہ جائز ہے یعنی ان کے گھروں میں اسی طرح کھا سکتا ہے جیسے کہ وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے

اس طرح سے ان کے ساتھ ذریعہ اتصال زیادہ قوی ہو جائے گا اور انہیں اپنے پروگرام کے لئے کھینچ لائے گا یعنی اتباع حنفیہ کے لئے و طعامکم حل لہم یہ اس بات کی تصریح ہے کہ وہ اپنی اصلی کتاب سے غلطی کر کے بھول گئے ہیں کیوں کہ ان کے مذہب میں یہ روا ہے کہ وہ آل ابراہیم کے گھروں سے کھا سکتے ہیں وہ چوں کہ بھول چکے تھے قرآن نے انہیں یاد دلایا ہے مفسرین خوا مخواہ اس آیت میں اشکال پیدا کر دیا ہے۔ اور کئی کمزور توجہات پیش کی ہیں والمحصنات من یہ بھی اس پر عطف کی وجہ سے ہے۔ مقصد وہی ہے کتابیات کا نکاح نکاح مسلمات کی طرح ہے پس اشتراک فی الطعام اشتراک فی المنزل کی دعوت دیتا ہے۔ ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال ہیں جس طرح انسان کھانے پینے کا محتاج ہے اسی طرح نکاح کا بھی محتاج ہے بسا اوقات سفر کرتا ہے اور اپنی قوم سے کوئی عورت میسر نہیں ہو سکتی لہذا اگر اہل کتاب ہوں تو ان سے اکل و تزوج استعمال کر سکتا ہے۔

تنبیہ :- بعض لوگ خوا مخواہ محرمات قطعیہ کا سوال پیدا کر کے اشکال پیدا کر دیتے

ہیں۔ یہ سوال بیان وار دہی نہیں ہوتا۔ پس انسان جس طرح اپنے گھر میں بعض چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور باقی گھر والے پسند کرتے ہیں اور وہ باقیوں کی نہ تقلید کرتا ہے نہ اشتراک نہ معارضہ اسی طرح وہ اہل کتاب میں بھی اپنی محلات کو استعمال کرے گا۔ اللہ کے کلام کی مراد یہ نہیں کہ ان کی تمام چیزوں میں تقلید کی جائے ان کی محرمات میں تقلید ہرگز نہ ہوگی۔ اہل کتاب کے بعض وہ کھانے جسے وہ پسند نہیں کرتا نہ کھائے یہ بات محض اکل کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے نہیں جو کچھ ہماری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مسولیت پر اپنے اجتہاد کے ساتھ حاکم ہے کسی دوسرے کو سختی نہیں کہ اس پر اعتراض کرے۔ نہ یہ کہ اس پر کوئی چیز واجب کرے۔ یہ اشکالات مسلمانوں کی قوت اجتہاد سلب ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔

اس کی تمام تر ذمہ داری فقہا پر ہے مسلمانوں پر نہیں۔ من الذین اذقوا عام فقہانے اہل کتاب

سے صرف یہودی نصاریٰ ہی مراد لئے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں۔

۱) ارض مقدسہ میں یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں (۲) خیفیت میں وہ شریک ہیں۔

اس معاملہ میں ہم ان فقہار کو معذور سمجھتے ہیں۔ اس بارہ میں ہمارا مطالعہ خاص ہے ہم نے دیکھا

ہے کہ فقہانے مجوس سے جزیہ لیا ہے۔ بربر سے بھی اور اہل ہند سے بھی جزیہ لیا۔ انہیں وہ اہل کتاب سمجھتے تھے

اس معاملہ میں یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہم ترک طعام و نکاح کے معاملہ میں ان کے لئے کوئی حجت نہیں پاتے ہمارے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ:-

اقوام صابیہ اہل کتاب ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ایک قسم وہ ہے جو ائمہ حنفیہ کی تعظیم کرتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے ہم ان کے ساتھ اشتراک فی الطعام والنکاح جائز سمجھتے ہیں

(۲) دوسری قسم وہ ہے جو حنفیہ سے عناد رکھتی ہے۔ اور ان کے ائمہ کا احترام نہیں کرتی ان کے ساتھ ہم اشتراک جائز نہیں سمجھتے نہ زندگی نہ معیشت میں۔ اسی طرح بعض سلاطین ہند عمل کرتے ہیں۔ لہذا بعض وہ فقہاء جنہوں نے ہماری طرح تخصیص نہیں کی ان کے فتاویٰ عام فقہاء کی مخالفت کی وجہ سے متروک ہو گئے۔ ہم تابعین کے بعض ائمہ فقہاء مثلاً سعید بن مسیب کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذبايح محوس کو حلال گردانتے ہیں۔ ومن یکفر بالایمان..... الخاسرین یعنی جس نے اتباع ائمہ ملت اہل کتاب کی پابندی کو ترک کر دیا ہے۔ اور مطلقاً اباحت کو اپنا لیا وہ دنیا آخرت میں نفع حاصل نہیں کر سکتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

اور ہاتھ کہنوں تک اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں تختوں

الْكُعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

تک اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو اور اگر تم بیمار ہو یا

سَفَرًا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جاتے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ

يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ

پاؤں پانی تو قدر کرو مٹی پاک کا اور مل لو اپنے منہ اور

أَيُّدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ

بابت اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے

لَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر کہ تم احسان مانو

اس کے بعد طہارت کا حکم ہے جیسا کہ سورۃ النسا میں گذر چکا ہے یعنی نماز کے وقت وضو اور تیمم کو بالاعتناء کرے۔ یہ بھی شرائع کی ابتداء میں ہے اور اس کا التزام اجتماعیت کی ابتداء میں بھی ضروری ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اہل اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا

إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ خوب جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ

دلوں کی بات اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو

لِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

للہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز

تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

نہ چھوڑو عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے اور ڈرتے رہو اللہ سے

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ

عل کرہتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور جن لوگوں

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نے کفر کیا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے اے ایمان والو

اٰذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا

یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے ادب پر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ

إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى

چلا دیں پھر روک دیتے تم سے ان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

یہی پر چاہیئے بھروسہ ایمان والوں کو

میں شاق سے مراد وہی ہے جو سورۃ بقرہ کے آخر میں آیا ہے۔ جب اللہ نے خلافت کی شرط کر دی تھی
 اَنْ تَبْدُوْا اَنْ تَبْطَٰهَرُوْا پُشیدہ مخالفت کرو۔ مقصد کی مخالفت نہ ہو۔ حکم کتاب کے مخالف نہ بنو۔ اور اس
 کام کو کریں جس کا تحصیل مقصد کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ اگر مقصد کو پوری طرح حاصل نہ کریں تو یہ بھی مخالفت خفی
 ہے۔ حالاں کہ وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ مخالفت نہ کریں گے۔

سَمِعْنَا الْحَمْدَ صَلَوةً وَطَهَارَتٍ كَالْحَمْدِ صَلَوةً هِيَ وَأَوَّعَتْ سَالِ وَتَحْمِيمٍ كَالْحَمْدِ وَهِيَ صَوْرَةٌ أَوْ مَعْنَى هِيَ جَهَنَّمُ آيَاتٍ
مِنْ جِيسَا كِهَ آيَا هِيَ. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. وَتَحْمِيمٍ نِعْمَةٍ عَلَيْكُمْ. تَطْهِيرٍ مِنْ مَرَادِ خَطَرَةِ الْقُدْسِ كِهَ مَلَاكِهِ مِنْ مَشَابِهُتِ
هِيَ. أَوْ تَحْصِيلِ سَمَاعَتِ هِيَ.

یہ تحصیل مقصد سے پیچھے رہ جائے گویا وہ امر الہی کا مخالف ٹھہرا۔ گویا ان تبدلانی انفسک کے تحت داخل ہوا و یتیم نعمتہ علیکم شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے اقامت عدل و تقویٰ کا امر ہے۔ اور تطہیر لوقت نماز ظاہر ہے نہ معنی۔ انہیں حکم تحصیل مقصد و معنی کا دیا گیا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الْحَاسِی کی تفصیل آیت ۸ میں ہے۔ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ اٰمَنُوا کُونُوا قَوَّامِیْنَ یہ گزر چکا ہے۔
وَلَا یُخْرِجُ مِنْکُمْ یہ تفصیل اور تفسیر ہے تقویٰ کی۔ جو کتاب کے اُتارنے کا مقصد ہے ایضاً مقصد کا حکم اس سورہ
کے اول میں ہے۔ اس کے بعد درجاً اکل و شرب حلال و حرام کی پابندی کے ساتھ ترقی ہے۔ اور شعار اللہ
کی تعظیم، وضو کا انتظام نماز کی وقت یہ سب تقویٰ کے طریقے ہیں۔ احبار، ذی القربیٰ میں عدل کرنا بھی شامل
ہے۔ لایحجر منکم شأن الخ یہ وہی یشاق ہے جسکے ساتھ اہل قرآن نے مضبوطی سے وعدہ کیا ہے۔ جس
وقت قرآن کو کوئی ذی عقل خواہ کسی ملت کا ہو پڑھے گا تو کیا اس کی مخالفت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔

یہی ایک کلمہ پر تمام اقوام کو جمع کرنا ہے۔ باقی رہے اعمال تو ہر قوم اپنی لغت کے مطابق قائم کرتی ہے زبانوں اور قومیات میں یگانگت تعلیم قرآن کا مقصد نہیں بلکہ مقصد اقامت عدل و تقویٰ ہے۔ اور یہ اختلاف السنہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

تنبیہ:- جب قرآن کا مقصد یہ ہے تو دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ممکن ہے۔ اور جب قرآن کا مقصد بلاغت عربیہ اور فصاحت ہو تو کسی زبان میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ اس سے متاخرین اور متقدمین مسلمان کافر فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اسلاف کے ہاں مقصد اقامت تھا وہ کسی زبان کی پروا نہیں کرتے تھے لیکن جب متکلمین کھڑے ہو گئے اور نبوت کے لئے امر خارق العادۃ کا ثبوت شرط ٹھہرا لیا۔ حالانکہ قرآن مجیم میں یہ شرط تھی ہی نہیں نہ ہی کسی اور دین میں یہ شرط تھی اور متکلمین نے اپنی باطل خداقت اور تجربہ سے اس کا استنباط کر لیا۔ اس میں اقوام میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اعجاز قرآن صرف بلاغت عربیہ میں محدود کر دیا۔ بھلاے نزدیک مخالفت قرآن کی یہ بڑی قسم ہے۔ اور تحریف ہے۔ یہ اس طبقہ میں نہیں جنکی دنیا و آخرت میں کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔

وعد اللہ ان کے لئے مغفرت وغیرہ کا وعدہ ہے۔ اگر عدل قائم نہ کریں گے تو والذین کفرو....
الحجیم وعید آئی ہے یعنی ترک میثاق اور ترک مقصد قرآن اور ترک ظاہر قرآن یہ کفر و تکذیب ہے جب مومن اقامت قرآن کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھ ہم پر اٹھانے سے روک لے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم قرآن پر قائم ہیں۔ یعنی جب کافر قوم کا ہاتھ ہم تک پہنچ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن ترک کر چکے ہیں اور غدر کرتے ہیں کہ قرآن پر اس زمانہ میں عمل ناممکن ہے یہ تکذیب میں زیادتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی اللہ کی طرف سے نعمت ایفاء میثاق کا نتیجہ ہے صحائف تورات میں اچھی طرح واضح ہے۔ تمام انبیاء کی زبان پر یہ بات تھی۔ بنو اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر تم میثاق قائم کرو گے تو غالب آؤ گے ورنہ مغلوب ہو گے۔ اس کی طرف اشارہ (۱۲) میں

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ

اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے اور مقرر کئے ہم سے ان میں

عَشْرَ نَقِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

بارہ سردار اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز

وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَ

دیتے رہو گے زکوٰۃ اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی اور

أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّكَفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ

قرض دے دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض تو البتہ دور کر دے گا میں تم سے گناہ تمہارے اور

وَلَا دُخْلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ

داخل کروں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں پھر جو کوئی

كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فِيمَا

کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بیشک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے سوان کے

نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا

پہرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی اور ہمیشہ

تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ

تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی دغا پر مگر تھوڑے لوگ ان میں سے سو معاف کر اور درگزر

وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ

کر ان سے اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو اور وہ جو کہتے ہیں

قَالُوا إِنَّا نَضَارِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا

اپنے کو نصاریٰ ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت

بِهِ فَاعْزِزْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ

میں جو ان کو کی گئی تھی پھر ہم نے گادی آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن

الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾

تک اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا

اے کتاب والو تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی

مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ

چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۴﴾ يَهْدِي بِهِ

بیشک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف روشنی و کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ

اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ہدایت کرتا ہے اسکو جو تابع ہوا اسکی رضا کا سلامتی کی راہیں اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۵﴾

روشنی میں اپنے حکم سے اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ

اس کے بعد جو کافر ہو گا سیدھے راستہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے آیات قرآنیہ کو کسی ایک قوم یا چند اشخاص کے ساتھ مخصوص کر لیا انہوں نے قرآن کی تحریف کی یہ خرافات اور یہودی تحریف کی ان کے پاس ہوتی ان کے علاوہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جو حالات نقص عبود کے بنی اسرائیل کے بیان کئے گئے انہیں مقصد یہی نصیحت دینا ہے۔

لوگ ہمیں اقوام ماضیہ کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے الفاظ و بلاغات اور تفسیریں اصدا کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آیت نمبر ۲ یہودی کیلئے ہے آیت نمبر ۱۲ انصاری کے متعلق ہے کہ انہوں نے میثاق تورہ دیا۔ آیت نمبر ۱۵ اور نمبر ۱۶ میں انہیں دعوت اتباع قرآن دی گئی ہے۔ اس طرح دوسری قومیں مسلمانوں میں منضم ہوں گی یعنی خب وہ اپنا عہد پورا کریں گے۔ آیت واضح ہے

تنبیہ: ہم مسلمان اس زمانہ میں ان تمام خرابیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں پہلی بات یہود کا نقص میثاق ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً قَسَاوَتْ قُلُوبُهُمْ تَمَّامُ قَوْمٍ مِّنْ

دیکھتے ہیں۔ احسان مفقود ہو چکا ہے۔ اور وہ محسنین مفقود ہیں جنہیں مقامات و اسوال الہیہ حاصل اور اتصال بخلیفۃ القدس تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے دلوں سے صلہ رحمی اٹھ جائیگی۔ یہ تمام اللہ کی لعنت ہے یہی معنی قسوة القلوب کا ہے۔ دوسری بات معانی سے تحریف کلمات کی گئی ہے۔ کلمات کی صورت ظاہر ہے۔ تمام تفسیروں میں تحریف موجود ہے۔

تفسیری بات تذکیر سے غافل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا جزو نہیں۔ بتدیج یہ فکر چھ جائے گا اور یہی نسیان کا مصداق ہے۔ نصاریٰ کے حق میں پہلی بات۔

اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ نسو احتظا ماذکروا، یعنی قوت استنباط جب کسی قوم میں مفقود ہو جائے۔ تو وہ زمانوں کے مطابق تفسیر نہیں کر سکتا۔ ان پر مجبور چھاجاتا ہے۔ چونکہ ان کی عادات ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اور قوت استنباط کے فقدان کے باعث تحریف کرتے ہیں۔ یہ جس طرح نصاریٰ میں موجود ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ نصاریٰ کے حق میں دوسری بات فاجرینا بینہم العداۃ الخ اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمان دوسری قوموں سے ایسی زیادہ عداوت کرتے ہیں۔ ہند میں رہ کر ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ جب ہم ترکوں اور عربوں کا معاملہ جاکر دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ ان میں عداوت ناقابل زوال حالت تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں شیعہ سنی کا اختلاف معلوم تھا لیکن اختلاف کے باوجود ایلاف و الفت تھی اب عداوت تمام مسلمانوں قوموں میں بہت حد تک پھیل چکی ہے۔ اس کے سوا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی دوسری قوم قرآن قبول کرے گی اور اس پر عمل کرے کہ ان تمام مسلمانوں کے سر پر ضرب کرے گی۔ اور کو ان کی پلید لگیوں سے پاک کرے گی۔ اللہ غالب علی امرہ معلوم نہیں اللہ اپنے بندوں سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ تم التنبیہ۔

ان مدارج کو طے کرنے کے بعد جب کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ تو عذاب دوسری طرح آئے گا۔ ان میں کفر بکتاب اللہ پایا جاتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل اکرام ہیں۔ یہ جہل مرکب ہے۔ اس سے پہلے جہل بسیط تھا۔ اس کی طرف اشارہ ۱۷۰۱ میں ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی ہے مسیح مریم کا بیٹا

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ

تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح

ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ

مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو اور اللہ ہی کے واسطے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ

سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے اور اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۹

ہر چیز پر قادر ہے

تجلیات الہیہ اللہ کے بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور وہ اس حالت میں اپنی طرف کلام نہیں کرتے بلکہ

اللہ ان کی زبانوں پر کلام کرتا ہے۔ اس حقیقت سے وہ واقف نہیں جو شخص ارتقا انسانی اپنی انسانیت

میں دیکھتا ہے وہ اس کو انسان کے مقامات انسانیہ میں سے سمجھتا ہے جو شخص قاسی القلب ہوتا ہے

وہ اس احسان کی حقیقت نہیں سمجھتا اور مقرب انسان کو خدا بنا دیتا ہے۔ یہ کفر ہے۔ اور وہ خیال کرتا

ہے کہ مقامات احسان پر فائز ہو چکا ہے۔

اس کی طرف اشارہ ۱۹ میں ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن الانبياء جہالت پر جہالت ہے

اللہ۔ قولہم ان المسیح ابن مریم۔ قل فمن یملک۔ علی کل شیء قدیر (یعنی مسیح جیسا پیدا کرنے پر یا اس کی

ماں جیسی پیدا کرنے پر وہ قادر ہیں اس کے امثال پر وہ قادر ہے۔

تنبیہ:- اسی طرح کی بات شیخ محمد اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں ایک حدیث

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھی ہے۔

قال اللہ یا عبادی انکم صلیتم علی قلب اتقی رجل منکم ما راہتی شیخ نے تبعا لہ العلم کہا ہے

کہ انہوں نے اتقی رجل معین کیا ہوا تھا یا جبرائیل یا محمد علیہ السلام کو شیخ نے شان رب کی تعظیم ظاہر کرتے ہوئے

کہا کہ تعالیٰ اجل و اعظم ہے وہ قادر ہے کہ جبرائیل اور محمد صلعم کی طرح ہزاروں پیدا کرے۔

ان کے احساس کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ مگر مجھے زیادہ احساس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے آدمیوں کو فقط فوج میں لیتے ہیں اور وہ مسلمان مارے جاتے ہیں پھر یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ مقتولوں کی تعداد ہزاروں تک ہے۔ اس کے بعد ان کے کنبے ان کی عورتیں اور بچے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یا وہ محتاج ہو جاتے ہیں یا فسق و کفر میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس پر صبر ممکن نہیں ان مسلسل خرابیوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ عوام پر مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ان مصائب کا سبب چند وہ لوگ ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ حکومت کے ہاں ان لیڈروں کی عزت ہوتی ہے۔ اور ان کے گھروں میں اور خاندانوں میں دولت ہوتی ہے۔ یہ باب طویل ہے۔ میں نے عمر بھر ان حالات کی جستجو کی اور ان حالات کی تفتیش کی ہے۔ اور اس کا سبب میری استقامت بھی تھی جو شیخ اسماعیل اور شیخ الہند کے نظریہ جہاد پر تھی۔ کیوں کہ شیخ الہند ہمارے استاذ ہیں۔ انہوں نے تین مشائخ کی صحبت حاصل کی ہے۔

(۱) شیخ امداد اللہ کی جو امیر جہاد تھے (۲) شیخ مولانا محمد قاسم (۳) اور مولانا رشید احمد کی۔ یہ تینوں انگریزوں کے خلاف جہاد پر قائم رہے۔ جب کہ وہ دہلی پر غلبہ کر چکا تھا۔ شیخ الہند ہمارے استاذ اس زمانہ میں ان کے ساتھ تھے۔ اور ان تینوں شیوخ مذکورہ کا امام عبدالعزیز کے اصحاب سے اتصال تھا۔ وہ اصحاب جہاد قائم کرنے والے تھے شیخ امداد اللہ کو شیخ اسحاق نے اقامت جہاد کے لئے وصی بنایا۔ مولانا قاسم کا اتصال شیخ یعقوب سے تھا جو شیخ اسحاق کے چھوٹے بھائی تھے اور شیخ اسحاق اور یعقوب اس مجاہد شہید جماعت کے بقیہ میں سے تھے۔ ہمارے شیخ الہند باوجود انکسار و تواضع کے اسی شان کے امام تھے۔ انہوں نے اس جنگ عمومی میں جہاد کو قائم رکھا۔ اللہ نے ان کے ارادے میں برکت دی۔ امیر امان اللہ نے انگریزوں سے حد دہند پر جہاد کیا۔ یہ میرا عمل اسکی دعا اور اس کے اعمال اور اس کے نظم کا نتیجہ ہے انشاء اللہ مستقبل ہند میں اس کی عظیم تاثیر ہوگی۔ اگرچہ بظاہر یہ بات حقیر و قلیل ہے۔ یہ عمل رحمت الہیہ کے نزول کا سبب باقی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اعمال سخت عذاب میں متغذب ہیں۔

دھوکے کھانے والے خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیاری مخلوق ہیں ہم التنبیہ۔

پس ہم انقلابیوں سے صرف اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مصائب کا احساس کرتے

ہیں۔ یا اہل الکتاب ان پر حجت قائم کی گئی ہے۔ ان تقولوا ما جارتنا من بشیر ولا نذیر الخ تو ہمارے نبی علیہ السلام
 موسیٰ علیہ السلام کی تجدید کے لئے آئے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد تعلیم قرآن کے لئے بھی مجددین
 قائم ہوتے رہیں گے کوئی ایک شخص نبی کا قائم مقام نہ ہوگا بلکہ ایک جماعت ہو کر رہے گی۔ اس درجہ تک
 اعتدال ہے۔ کفریات پر عمل کرتے ہیں اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ خدا کے مقرب ترین ہیں۔ جب انہیں ان
 غلطی پر تنبیہ کیا جاتا ہے تو ان کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کے منظر میں جو
 عنقریب مبعوث ہوگا۔ تمام نصیحت ہم اس سے حاصل کریں گے۔ اور مفاسد کی اصلاح کریں گے
 اس شخص کی بعثت ہم میں سے ہوگی۔ ہم خدا کے مقرب ترین ہیں۔ یہ عادت یہود و نصاریٰ کی ہے (میں تمہیں
 خبر دیتا ہوں کہ ہند کے برہمنوں میں بھی یہی بات ہے۔ علامہ سندھی) مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔
 نجات دینے والے مہدی کے منظر میں یا مسیح کے۔ (علامہ سندھی)

یہ ہمیشہ باطل پرست قوموں میں ہوتا چلا آیا ہے۔ ان پر حجت قائم نہ ہوگی۔ مگر صرف اس طرح کہ تم میں
 جب وہ نیک شخص مبعوث ہوا تو تم نے اس سے کیا معاملہ کیا۔ اور کیا عمل کیا۔ جب انہیں خیانت کا ذکر
 بتایا گیا جن کا وہ عمل کرتے تھے تو انبیاء و مجددین کے لئے عذر باقی نہیں رہا۔ مثلاً ایک جماعت دیوبند نے
 ہمارے شیخ کے انخوان میں سے ہمارے شیخ سے برا معاملہ کیا اور یہ مغتری مہدی کے منظر میں۔ میں نے
 ان سے کہا کہ تم مہدی سے کیا سلوک کرو گے کیا ایسا جیسا کہ ہمارے شیخ سے معاملہ کرتے ہو اور جیسا
 تم اپنے شیخ سے معاملہ کرتے ہو۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ مہدی آئے گا تو وہ فرشتوں کے ساتھ نہیں
 آئے گا۔ بلکہ وہ اہل ایمان کے ایک طائفہ کے ساتھ ہوگا۔

اگر تمہیں مسئلہ مہدی کی سمجھ ہوتی تو تم اپنے شیخ سے یہ سلوک نہ کرتے۔ اور نہ استحقاق کرتے۔
 بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم مہدی کے مدگاروں میں نہیں ہو گے۔ بلکہ مہدی کے خلاف ہو گے۔ ان پر حجت ختم
 ہوئی۔ اور اس میں میرا نظریہ اور میری سمجھ ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

اور کہتے ہیں یہود اور نصاری ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

تو کہہ پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی پر اس کی مخلوق میں سے تھے جس کو

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور

مَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے کتاب والو آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن

کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد کبھی تم کہتے گد کہ ہمارے پاس نہ آیا

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ

کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا سو آچکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا اور اللہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

چیز پر قادر ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر

اِذْ جَعَلْ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۝ وَاَتَاكُمْ مَا

جب پیدا کئے تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں

لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ۝ يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ

دیا تھا کسی کو جہان میں اے قوم داخل ہو زمین

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ

پاک میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف پھر جا

فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِيْنَ ۝۲۱ قَالُوْا اَيُّ مَوْسٰى اِنْ فِيْهَا قَوْمٌ مُّجْرِبِيْنَ

پڑو گے نقصان میں بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے

وَاِنَّا لَنُدْخِلُهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا

زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جاویں اس میں سے پھر اگر وہ نکل

دَاخِلُوْنَ ۝۲۲ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ

جاویں گے اس میں سے تو ہم مزدور داخل ہونگے کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی

اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اَدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ

ان دو پر گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازہ میں پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے

فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَاَتَوْا كَلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۲۳

تو تم ہی غالب ہو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھتے ہو

قَالُوْا اَيُّ مَوْسٰى اِنَّا لَنُدْخِلُهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا

بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک کہ وہ رہیں گے اس میں

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُوْنَ ۝۲۴

سو تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَا مِلْكُ لِاَنْفُسِيْ وَاٰخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا

بولے اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو جدا کر دے

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ

تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر

أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى

چالیس برس سرتارتے پھریں گے ملک میں سو تو افسوس نہ کر

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

نا فرمان لوگوں پر

(۲۶ سے ۲۵) اس میں اسی طرح اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے۔ اہل کتاب میں سے یہ لوگ نجات دینے والے مسیح کے منتظر ہیں اور اس سے بھی وہی معاملہ کریں گے جو نبی اسرائیل کے پہلے لوگ انبیاء سے کرتے تھے۔ ان کا معاملہ تشابہ مماثل ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ..... الْفَاسِقِينَ۔ اسکی اس کلام میں ہیں۔ میرے نزدیک یہی ہے واللہ اعلم۔ اور یہ ایذا جو موسیٰ کو دی۔ اس میں اکثر محدثین مفسرین نے غلطی کی ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ انبیاء اجتماع انسانیت کی سنت پر آتے ہیں وہ خوارق عادات نہیں جانتے جو سنت اجتماع کے علاوہ ہوں۔ ایک حکیم استاذ جو قوم کو ارتقاء اجتماع کے طریقہ کی تعلیم دے اور ان سے عہد و میثاق لے لیکن عمل کے وقت وہ لوگ پھر جائیں تو اس سے زیادہ حکیم کو تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں!

اللہ تعالیٰ ان کی تہمت کی اس سے برأت کر رہا ہے۔ اور انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آدمی کھڑے ہوئے۔ دشمنوں کی سلطنت میں داخل ہوئے ان کے حالات کا کھوج لگایا۔ اور سالم لوٹ آئے۔ اگر یہود موسیٰ کے حکم کو قبول کرتے تو ہلاک نہ ہوتے لیکن غفلت کی وجہ سے جو انہوں نے سنن اجتماع کے بارہ میں برتی ہلاک ہوئے اور یہ غفلت برتنے والے بڑے اہل علم کا گروہ تھا میرے نزدیک مسلمان بھی پستی کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ خدا ہمیں اور انہیں مغفرت کرے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

اور سنان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ

نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ

وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے اگر تو ہاتھ بٹلا دے گا

إِلَى يَدِكَ لَتَقَتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ

مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ بٹلاؤں گا تجھ پر مارنے کو

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا میں چاہتا ہوں کہ تو

تَبُوءَ أَيَاثِيَّ وَأَثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ

حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ پھر ہو جادے تو دوزخ والوں میں اور یہی ہے

جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

سزا ظالموں کی پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ

پھر اس کو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا

فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ط قَالَ يُوَيَّلَتِي

زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی بولا ہے افسوس

أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ

مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کو سے کی کریں چھپاؤں لاش اپنے

أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا

بھائی کی پھر لگا پچھتانے اسی سبب سے لکھا ہم نے

عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عرض جان کے یا

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

بغیر فساد کے مک میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو اور جس

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءُكُمْ

نے زندہ رکھا ایک جان تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو اور لاکھ ہیں انکے پاس

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي

رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم پھر بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی مک

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

میں دست درازیا کرتے ہیں یہاں سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں

اللَّهِ وَرُسُلَهُ وَلْيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فسادًا إِنَّ يُقْتَلُوا

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں مک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ

یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں انکے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ

یا دور کر دیئے جائیں اس جگہ سے یہ ان کی سزا ہے دنیا میں اور ان کے

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ

نے آخرت میں بڑا عذاب ہے مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قتل

أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اس درجہ کے بعد جب انہوں نے اصرار کیا انکار حکم کے معاملہ میں تو ان کی عقلیں سلب کر لی جاتی ہیں۔

وہ تمیز میں حیوانات اور پرندوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں بنی آدم کے قہر میں اسی

طرف اشارہ ہے۔ قال یولینا ۲۷ تا ۳۱۔

اس واقعہ میں ایک ضمنی فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قتل نبی آدم کے گناہ کے ارادہ پر اللہ نے تنبیہ کی ہم اسکو سیاق کے لحاظ سے جملہ معترضہ مانتے ہیں۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل قوله من قتل نفساً فکأنما قتل الناس جمیعاً۔ یہ قول ہمارے نزدیک حقیقت اجتماعیت انسانیت کی طرف اشارہ ہے۔ تمام لوگ ایک آدمی کی طرح ہیں۔ جس نے قتل نفس کی جرأت کی۔ اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فساد و بربادی کرے اس وجہ سے شریعت نے قانون بنایا من قتل نفساً ۲۷ جس نے مبتلا بالقتل کو نجات دی اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسا طریقہ قائم اور زندہ کر دے کہ تمام لوگ اس طریقہ کی وجہ سے حیات زندگی حاصل کریں۔ یہ خلاصہ ہے (۲۷) کا۔

اس حکم میں استثناء ہے۔ من قتل نفساً بغیر حق او فساد فی الارض۔ لیکن جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کا قتل و قتال اور لڑائی تمام جائز ہے۔ اور بعض اوقات بہترین عمل ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ انما جزا الذین۔ غفور رحیم۔ جملہ معترضہ ختم۔

جب اللہ نے اہل کتاب کے ترک میثاق کا انجام واضح کر دیا۔ اور ان کی تمام مدارج میں پستی کے متعلق بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے اجتناب کا حکم دیا۔ ۲۵ میں یہی بات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَّانِلَهُمْ

اس کی راہ میں لڑو تاکہ تمہارا بھلا ہو جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ

ہو کچھ زمین میں ہے مارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلہ میں دے کر قیامت

يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

کے عذاب سے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ

چاہیں گے کہ نکل جاویں آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے

مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۳۷ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

نہیں اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے اور چوری کر نیوالا مرد اور چوری کر نیوالی عورت کاٹ

أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ڈالوان کے ہاتھ سزائیں ان کی کھائی کی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے

حَكِيمٌ ۝۳۸ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ

حکمت والا پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پیچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرتا ہے

يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۹ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

اس کی توبہ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تجھ کو معلوم نہیں کہ

اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ ہی کی واسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی عذاب کرے جس کو چاہے

وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴۰

اور بخشنے جس کو چاہے اور اللہ سب چیز پر قادر ہے

جو لوگ اقامت عدل و تقویٰ کے لئے مامور و پابند ہیں وہ اللہ کے مقرب ترین ہیں اور انکی تم پروری کرو۔

اس طرح سے تقویٰ پر عمل آسان ہوگا۔ اور نظریات و تجلیات میں مصروف رہنا اقامت تقویٰ کے

لئے موصل نہیں۔ امام دلی اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں بیان کیا ہے کہ آدمی اس وقت تک فلاح

نہیں پاتا جب تک کہ وہ مفلحین کو نہ دیکھے۔ تم قولہ

ہذا مدارس میں نظریات میں مشغول رہنا پوری طرح مفید نہیں جب تک کہ آدمی اپنا فکر درست نہ

کرے اور جب تک کہ وہ اجتماع میں کسی ایسے نسلاک کو نہ دیکھے جو اس کے ہاں اقرب الی اللہ

ہے۔ یہ اجتماع تمام اجتماع کا رئیس ہوگا۔ مجھے بڑی بحث کے بعد یہ معلوم ہوا۔ اور صرف امام دلی اہل

اور شاہ اسماعیل شہید کے وسیلہ کی تفسیر میں اقوال سے میرا دل مطمئن ہوا۔ ان دو کے علاوہ

بہت سی باتیں دیکھیں دل مطمئن نہیں ہوا۔

تسلیم :- جب ہم نے انقلابیوں کا نظام ان کے اجتماع و احتساب اور اعتصام سالک کے متعلق دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ اجتماع صالح میں انضمام ضروری ہے۔ اور جب اجتماع صالح احتساب افراد سے غافل ہو تو وہ سب ہلاک ہوں گے۔ اور سب کا گناہ خود ان پر ہے اور کسی پر نہیں۔

اب میرے لئے انقلاب کے نام سے امر قرآن کی اقامت کے لئے جماعت صالحہ کی تنظیم ممکن ہے۔ اور یہ اس طرح کہ اقامت قرآن کے لئے قریب کن درجات میں تدریج ترقی کریں۔ اس طرح کے اجتماع کے علاوہ میرے خیال میں کامیابی ممکن نہیں۔ اس اجتماع کی ایجاد و انشاء منکرین کے ذریعہ ہو سکتی ہے خواہ زمین سے یا آسمان کے فرشتوں کے ذریعہ ہو۔ دونوں درست ہوتی ہیں

لیکن اجتماع کے بغیر میرے نزدیک تمام غلط خیالات ہیں۔ اب وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الْخَيْرَ وَجَاهِدُوا - لعلم تفلحون کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ کہ یہ مومنوں کی جانب سے تقویٰ اور ابتغار وسیلہ کی طرف دعوت ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف دعوت ہے جب کہ مظلوم کی حمایت میں ظالم و کافر کے خلاف جہاد ہو۔ اور اس طرح مومن رفع کفر اور رفع ظلم پر قادر ہوں گے۔ یہاں یہی بات ہے اور اللہ ملک السموات والارض کا مطلب بھی صاف ہو گیا۔ اور یہ تمہ ہے۔ اس آیت کا ہم تک۔ ان الذین کفروا۔ یُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا - عذاب دنیا سے زیادہ ہو گا۔ اللہ کی راہ میں تمام اموال خرچ کرو۔ اور آخرت کی نجات حاصل کرو۔ (۲۸: ۲۹) میں چوری اور اسکی جزا کا ذکر ہے نفی ظلم کا نمونہ ہے۔ کفار مصلحت خارجہ میں ہیں اور چور مصلحت داخلہ میں ہیں۔

والسارق والسارقة الخ اس سے پہلے اَلَمْ تَعْلَمُوا اَلَا اُفْجَا ہے۔ اس جماعت کو تیار کرنے سے مقصد اتمام امر اللہ فی الارض ہے۔ جامعہ بین اللادیان کی طرف دعوت ارادہ نبی اور حکم قرآن کے تحت منافقین۔ یہود اور مشرکین مدینہ کو ہے۔ اور ان مسلمانوں کو ہے جو دوسرے مرکز سے اتصال چاہتے ہیں کہ یہ بات اجتماعیت اسلامی کو خراب کرے گی۔ کافروں کی حکومت جب مومن جماعت غالب آئے گی تو ان کا ایمان بھی صحیح نہ رہے گا۔ ان کا حال واضح ہو گیا۔ اب انضمام اس مرکز سے نہ کریں گے۔ فصل ثانی (۲۱ سے ۶۶) تک

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ

اے رسول غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں وہ

الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ

لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے من سے اور ان کے دل مسلمان نہیں اور وہ

الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ

جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے

لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَعَهُ يَقُولُونَ

جو تجھ تک نہیں آتی بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانا چھوڑ کر کہتے ہیں اگر

إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا سو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے ان کو دنیا

الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ

میں ذلت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے جاسوسی

لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ

کرنیوالے جھوٹ بولنے کے لئے اور بڑے حرام کھانیوالے سو اگر آئیں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

یا منہ پھیر لے ان سے اور اگر تو منہ پھیر لیگا ان سے تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بیشک اللہ دوست رکھتا ہے

الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۲﴾ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا

انسان کر نیافوں کو اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے اور ان کے پاس تو توریت ہے جس میں

حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ

حکم ہے اللہ کا پھر اس کے پیچھے پھر لے جاتے ہیں اور وہ ہرگز ماننے والے

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۳﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

نہیں ہیں ہم نے نازل کی توریت کہ اس میں ہدایت اور روشنی تھی

يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَ

اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو اور

الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے کہ وہ نگہبان مٹھرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ

اور اس کی خبر گیری ہم مقرر تھے سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا

اور مت خرید و میری آیتوں پر مول تھوڑا اور جو کوئی حکم نہ کرے اسکے موافق

أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۴۴﴾

جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں کافر

انہیں تبلیغ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے انضمام کریں تو ان کی دیانت باقی رہے گی۔ اور اپنی کتب کے مطابق اصلاح کے جاجمند ہوں گے۔ منافقین کی جماعت جب کہ اس پر ایمان لائے تو امر قرآن کے موافق اپنی جائیں سپرد کرے۔

۴۱ : ۶۶ منافقوں اور یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ دوسرے مرکز میں منضم ہوں گے تو انہیں نقصان ہوگا۔ ۴۱ سے یہود کی بحث ہے کہ وہ دوسری قوم کے لئے سماع ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوسروں سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں دعوت ہے کہ تورات کو حکم بنائیں۔

اگر ان کا اس پر ایمان ہے۔ یا اَیُّہَا الرَّسُولُ لَا یَحْزَنْکَ۔ و لَمْ تَمِنْ قُلُوبُہُمْ یہ منافقین ہیں۔

من الذین ہادوا یسمعون یہ کفر میں مسارعت کرتے ہیں۔ منافق قرآن کا کفر کرتے ہیں۔ اور یہود تورات کا کفر کرتے ہیں وہ دوسری قوم کی جاسوسی کے لئے یہاں آتے ہیں انہیں خبر نہیں کہ دوسروں سے ان کا ملنا انکار تورات کا موجب ہے ہمارے خیال میں فارسیوں سے اتصال مراد ہے۔ فارسیوں کی یمن قوت تھی۔ اور یہود یمن میں موجود تھے۔ ان کی وساطت سے وہ یہود مدینہ سے ملنے اور مسلمانوں کی جاسوسی کرتے اور اجتماع مسلمین میں فساد کرنا چاہتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے سمعون لکذب الخ میں ہے اسلام انہیں اتباع تورات کی دعوت دیتا ہے آراء احبار و رہبان کے ترک کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تحریف کتاب کے باعث اس دعوت کو باطل کرتے ہیں اپنی آراء کے مطابق تاویلات کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ الخ میں ہے۔

در حقیقت یہ کام ان کے دین میں فتنہ کا باعث ہے۔ ان کے دین کا امتحان ہے۔ مومن بالکتاب تاویل بعید کر کے تحریف نہیں کرتے اس کی طرف اوپیک الذین لم یرد اللہ الخ میں ہے۔ اگر معانی تورات میں بحث کریں اور نصوص ملت خفیہ پر محمول کریں تو یہ تطہیر ہوگی۔ لیکن جب اعراض کریں اور اخلاص دین مد نظر نہ ہو تو یہ کامیاب نہ ہوں گے۔

تذکرہ: ہم نے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھی ہے جو اتباع امام ولی اللہ کی دعوت دیتی ہے اور کتاب و سنت اور محققین مجتہدین فقہاء عارفین کے راستہ کی دعوت دیتی ہے مگر ہمسایہ کفار کی رسم جو ان میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا انہیں خیال ہی نہیں۔ کیا اس طرح اقامت اسلام ہند میں ان کے طریقہ پر ہو سکتا ہے۔ مجھے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اقامت اسلام جہاد چاہتا ہے۔ اور جہاد اسی وقت ممکن ہے جب کہ اخذ حق کریں اور ترک باطل کریں۔ جب تک مسلمان اصول اسلامیہ کو اخذ کا ارادہ مصمم نہ کرے۔ اقامت اسلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ زمانہ نبی میں یہود کا بھی یہی حال تھا کہ وہ حکومت کفار پر راضی ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ وہ ترک کر رہے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے کام کر رہے ہیں۔ گویا جب تک یہود اخذ تورات کا عزم نہ کریں گے۔ وہ دوسری قوم کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔

قولہ (۴۰) سَتَعُونَ الخ یعنی دین حق انسان کو اخذ بالصدق کی دعوت دیتا ہے۔ اکل حلال کی دعوت دیتا ہے۔ مگر وہ چند پراڑے ہوئے ہیں تیرے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں۔ ان کی غرض سوائے مسلمانوں میں فساد مچانے کے اور کوئی نہیں تو انہیں اخذ تورات کی دعوت دیتا ہے۔ اور وہ تورات سے باطل معنی لینے میں حرام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور مفہوم نہ لیں۔ پس ان پر فیصلہ کرنا اخذ بالحق کا موصل نہیں بلکہ امر متروک ہے ممکن ہے کہ ان میں کوئی آدمی ہو جو حق پہنچاتا ہو۔ اس حالت کی نفی ان کے قبول تحاکم کی علامت نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فان جاءوك ادا عرض عنهم (۴۲) میں ہے۔ اس تحاکم سے ان کی منشا اتباع حق نہیں۔ اگر یہ منشا ہو تو اتباع تورات کرتے اس کی طرف اشارہ کیف تکلمک الخ میں ہے۔ حقیقت تورات کا اثبات ہے نیز یہ کہ اس پر انبیائے ربانیوں اور احباب نے عمل کیا ہے۔ ان میں کتاب متواتر ہے۔ تینوں طبقات ان میں محفوظ ہیں۔ اس کے معانی جانتے ہیں اور فساد ترک تورات سے پیدا ہوا۔ اس کی طرف اشارہ اِنَّا نَزَّلْنَا التَّوْرَةَ الخ میں ہے۔

تنبیہ: مناظرین متکلمین کے طفیل مسلمانوں میں مشہور ہے کہ تورات اہل کتاب کے پاس محفوظ نہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت جھگڑے سے کام لیا۔ ملحدوں اور ناقدرین کی باتوں سے مدلی۔ اس میں ایک قسم کا فائدہ بھی ہے۔ مگر سچ یہ ہے مسلمان ہمارے ملک میں مبشرین پر غالب آگئے۔ جب ان کی سلطنت ختم ہو گئی تو ایسا ہوا مگر ساتھ ساتھ اس سے نقصان عظیم بھی حاصل ہوا۔ ملحدوں سے احتراز جیسے تورات کے معاملہ میں ضروری ہے۔ قرآن کے بارہ میں بھی ضروری ہے۔ نوجوانوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ملحدوں کے کلام سے تورات کے رد کرنے کے لئے تعلق والزام پیدا کر لیا ہے تو ملحدوں کی کتابوں کا رد بھی ہونے لگا۔ مگر الحاد کے جرائم سے جوانوں کے دل زیادہ خراب ہوئے۔ ہم نے بڑی محنت سے طرفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا آخر کار اس نتیجہ پر پہنچے کہ کتب مقدسہ کے ترجمے جو ہمارے شہروں میں ہیں وہ بمنزلہ ہماری احادیث کی کتابوں کے ہیں ان میں صحیح و غلط دونوں ہیں لیکن تصحیح ممکن ہے۔ اور غلط الگ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اسکے لئے فہم کتب کا ملکہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ علمائے حدیث نے صحاح حدیث سے تمیز اعلاط کی ہے۔ یہ بات عام کتب احادیث کے بارے میں ہے۔ لیکن ام الکتاب موطا مالک، اس کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ اور اکثر اہل حق میں معمول ہیں۔ عام مسلمانوں کے

کے لئے اس کی تحقیق کی ذریعہ تصدیق احادیث ہو سکتی ہے۔ جب کہ معلم سے ابتدائی درجہ حاصل کر لیا جائے ہمارے خیال میں کتب موسیٰ موطا کی طرح اب بھی ان میں محفوظ ہیں۔ اور ان کی باقی کتب ہماری احادیث کی کتب کی طرح ہیں۔ اس تحریف سے مراد ان کی باقی کتب کے لئے اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے تحریف کر دی۔ بحمد اللہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں۔ اور دوسری قوموں کی کتب الہیہ کا درجہ ہماری احادیث کی کتب سے کم بھی نہیں۔

اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ طرفین کتب ادیان کا معارضہ قرآن کے لئے کر رہے ہیں۔ حالاں کہ انہیں مغالطہ ہے۔ قرآن اور باقی کتب میں رات دن کا فرق ہے۔ ہم نے ایسے مسلمان لوگ بھی دیکھے ہیں جو کتب حدیث کو قرآن کے برابر گردانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مسلمان انکار حدیث کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیوں کہ قرآن کے لئے تو معارضہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح مشکلمیں صحائف تورات کا مقابلہ جب قرآن سے کرتے لگے تو کچھ نہ بیان کر سکے تحقیق اصل مسئلہ کی یہ ہے کہ صحائف تورات احادیث کے برابر ہیں۔ قرآن کے برابر نہیں۔ امام ولی اللہ نے سطحات میں اس کی تصریح کی ہے۔ جب علم حدیث دیکھتے ہیں تو ام الکتاب متواتر و مشہور عام اہل علم میں موجود ہے۔ اگرچہ اغلاط بھی ہیں۔ ضعیف بھی ہیں۔ تمام زبانوں میں محقق مسلمان یہ یقین سے جانتے آئے ہیں کہ تورات کی حقیقت کیا ہے؟ مثلاً ابن عباس۔ بخاری۔

ابن تیمیہ، امام ولی اللہ۔ تحقیق حق کے بارہ میں ائمہ متاخرین متقدمین سب برابر ہیں۔

فلا تخشون الناس الخ یہود کو ڈراؤا ہے کہ وہ اتباع کتاب اللہ کریں مخالفت نہ کریں۔

لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ نہ کریں تحصیل اموال نہ کریں۔ ومن لم یحکم الخ یہود تورات پر فیصلہ نہ کریں تو کافر ہیں۔ اکثر مفسرین پر اس آیت کا معنی مشتبہ ہے۔ کیوں کہ وہ بھی اکثر مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔

میرا دل اس معنی سے مطمئن ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حکم کتاب اللہ کو اعلیٰ

نہ سمجھے اور خلاف کتاب حاکم پر راضی ہو وہ کافر ہے۔ اس کی مثال ان ملکوں میں ہے جہاں کفار غالب

ہیں۔ اور مسلمان ان کی حکومت پر راضی ہیں قوانین مترودہ کے معاملہ میں وہ اس آیت کا مصداق ہیں

لیکن جن ممالک میں حکام مسلمان ہیں اور کتاب اللہ کے مطابق حکم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ معانی

سمجھتے ہیں پھر اگر خطا یا عہد بعض احکام میں مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کے مصداق نہیں۔
یہ آیت ان کے لئے جو غیر کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرے جیسے کوئی حکومت کافر کے تحت رہ کر راضی ہو
میرے نزدیک دونوں قسم کے مسلمانوں میں فرق ضروری ہے۔

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی اور آنکھ کے بدلے آنکھ

وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ

اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور

الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ

زخموں کا بدلہ ان کے برابر پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا

اور پیچھے بھیجا ہم نے انہما کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ

توریت کی جو آگے سے تھی اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں

هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب توریت کی

وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ

اور راہ بتانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اسکے

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

جو کہ اللہ نے اس میں اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اسکے جو اتارا اللہ نے سو وہی لوگ ہیں فاسقان

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں

الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ

کی اور انکے مضامین پر تجلایا سو تو حکم کر ان میں موافق اس کے کہ جو اتارا اللہ نے اور

لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

ان کی خوشی پر مت چل چھڑ کر بیدھار راستہ جو تیرے پاس آیا ہر ایک کو تم میں سے

مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

دیا ہم نے ایک دستور اور راہ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر

وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیئے ہوئے حکموں میں سو تم دوڑ کر وہ خوبیاں

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

اللہ کے پاس تم سب کو پہنچا ہے پھر بتا دے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا

وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو اتارا اللہ نے اور مت چل ان کی خوشی پر

وَاحْذَرُهُمْ أَنَّ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

اور بچنا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

پھر اگر نہ مانیں تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے انکو کچھ سزا ان کے

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمُ

گناہوں کی اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان اب کیا حکم

الْبَاجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ

چاہتے ہیں کفر کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین

يُوقِنُونَ ⑤

کرنے والے کی واسطے

اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں وہ نبی کے پاس آئے اور حکم کی مخالفت کی۔ و من لم یحکم لہ
 کا مصداق مسلمان ہیں۔ جب کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں خواہ مسلمانوں کی
 حکومت ہی ان پر موجود ہو۔ بعض خرابیوں میں یہود و نصاریٰ مشترک ہیں اس لئے ان
 کا ذکر یہود کے تتمہ کے طور پر آیا۔ ۴۴ میں وقفینا الخ انہیں اتباع انجیل کی دعوت ہے کہ جب وہ
 تعلیم جیسے ترک کریں گے تو وہ سہولت سے ادیان خفیہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ۴۵ میں امن حکم
 ہے۔ ولیحکم ال الانجیل الخ۔ حقیقت میں دعوت انجیل کی مثال یہ ہے کہ وہ احکام تورات کا درجہ
 احسانہ ہے۔ اس کا ترک کرنا فسق تک پہنچاتا ہے۔ جیسے ہم نے شرح کی ہے۔ اس طرح بعض مفسرین
 اثبات تخالف نہیں کرتے۔ یعنی کفر و ظلم اور فسق کے درجات حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔
 اختلاف حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ ۴۸ میں اہل اسلام کو اتباع قرآن کا حکم ہے۔ نیز حکم ہے کہ امر مشترک
 بین الادیان کو محفوظ رکھیں۔ کیوں کہ بعض کمزور اہل الادیان فروع کو اصول پر مقدم کر دیتے ہیں۔ انکی اصلاح
 قرآن میں آتا ہے کہ اصول کو فروع پر مقدم رکھیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ...
 مصداقاً۔ کتاب خواہ یہاں جنس ہو (یعنی تمام کتابوں پر شامل) یا عہد ہو (یعنی خاص کتاب جس کا ذکر چلا
 آ رہا ہے) بہر کیف تورات مراد ہے کیوں کہ تورات تمام سابقہ کتب پر مقدم ہے۔ اسی طرح معنی جنس کا ہو گا۔
 فاحکم بینہم الخ یعنی حق کا فیصلہ کرانے کی خواہشات کی پیروی نہ کر یعنی فروع کو اصول پر مقدم نہ کر
تنبیہ :- اتفاق سے اتفاق فی کل الفروع مراد لینا غلط ہے جیسے کہ تمام اسلامی
 فرقہ کے مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں کیوں کہ اتفاق فی الفروع ناممکن ہے نہ ہی یہ مطلوب
 مراد ہے۔ مصیبتاً اس کا معنی میرے نزدیک یہ کہ اہل کتاب ملت ابراہیم سے خارج ہو گئے۔ تو قرآن
 انہیں حق دکھاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کو اتباع قرآن کے لئے حکم ہے۔

جب اہل اسلام کا کوئی گروہ مخالفت کرے تو اس کے لئے بھی کتاب اللہ پیش کی جاتی ہے۔
 استنباط و اجتہاد میں ہر قوم مختار ہے۔ اس کا اشارہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شَرْعَةً الخ میں خفار کے لئے

اتباع ابراہیم ہے ان کا اپنا راستہ ہے۔ مسلمان یہود و نصاریٰ کے لئے اتباع موسیٰ و عیسیٰ و محمد ہے اسی طرح صابیوں کے لئے منہاج و شرعہ ہے۔ غرضیکہ اتفاق منہاج میں متصور ہے نہ کہ شرعات میں۔

ولو شاء اللہ لبحکم الخ یعنی اصول و فروع دونوں ہیں۔ واکن لیسلوکم الخ اس طرح ایک قوم کی دوسری پر فضیلت نہ ظاہر ہوتی اس لئے شرعات قائم کی اور مسابقت طاہر ہوئی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات الخ میں ہے۔ حکمت خلقیہ کوئیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اختلاف اقوام افراد کا تقاضا فطری کے تحت کون میں ثابت ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کسی تشریح کے ذریعہ تمام اختلاف کا رفع ممکن ہے۔ ہرگز نہیں! پس حق ثابت ہو گیا۔ قیمت پر مختلف کی اس کے اختلاف میں ہے۔ اس پر حکم کرنے میں سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں۔ وَاِنْ اُحْكَمْ الخ یعنی قرآن کے ساتھ۔ بیشک اس میں اجتماعی اصول ہیں۔ یہ حکم ان پر حال میں نافذ ہے۔ ان کے ساتھ صرف فروع میں اختلاف ہے۔ اور فروع حفظ اصول کی مقدار پر جماعت پیش کرتی ہے گو بارہ معاملہ نہیں ہو کہ بعض مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنی فروع بھی تمام ادیان پر مسلط کر دیں۔

وَاحْذَرُكُمْ الخ اصول حنیفیہ کی طرف دعوت کے لئے جائز نہیں کہ اس میں سے کچھ ترک کر دیا جائے۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا الخ خلاف اہل قرآن کے لئے مقدمہ مقرر ہے۔ اگر وہ مسلمان کے ساتھ جمع نہ ہوں گے تو ان کے متبع ہوں گے۔ لیکن ان سے جزیہ لیا جائے گا اور اسلامی اجتماعیت میں داخل ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي يَكْتُمُونَ طاعت کفار منکرین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَاَمِنْ احسن الخ اس کی مثال متاخرین مسلمانوں میں ہے کہ کسی سنی مسلمان سنی حکم کے تحت داخل نہیں ہوتے اور حکم کفار قبول کرتے ہیں کیا یہی ان کے دین کا مقتضا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب پر واجب ہے کہ وہ اہل اسلام کی حکومت قبول اور کفار کو ترجیح نہ دیں۔

مسئلہ :- جب یہود و نصاریٰ پر اتباع قرآن ضروری ہے تو وہ اس کے حکم یعنی حکومت میں بھی داخل ہوں۔ ورنہ اس کی حکومت کے تحت ذمی بن کر رہیں مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصاریٰ کی اتباع کریں۔ ورنہ اس مرکزیت کا تحقق ممکن نہیں۔ منافقین کے ایک گروہ نے کفر و تسارع کیا (یعنی جلدی کی) اور یہود و نصاریٰ کی اتباع کرنے میں انہیں چند دنیادی منافع مد نظر تھے

مسلمانوں کے لئے بھی عمل منافقین کے عمل کا مسدود متبہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے انہیں منع کیا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو دوست مت بنائیں۔ (۵۱ - ۵۲) میں یہی کچھ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

دالوں کی واسطے اے ایمان والو! مت بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ

وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تودہ انہی میں ہے اللہ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو اب تو دیکھئے گا انکو جن کے دل میں

مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا

بیماری ہے دوڑ کر پلتے ہیں ان میں خجستے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آجائے ہم پر

دَائِرَةٌ فَخَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

گردش زمانہ کی سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرمائے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے

فَيُصِيبُ حَوْلَ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نُدْمِينَ ﴿٥٢﴾ وَ

تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پکھٹانے اور

يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ

کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی

جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں برباد گئے ان کے عمل

فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

پھر رہ گئے نقصان میں اے ایمان والو جو کوئی تم میں

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ

پھرے گا آپسے دین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ انکو چاہتا ہے اور

يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

وہ انکو چاہتے ہیں نرم دل ہیں مسلمانوں پر زبردست ہیں کافروں پر

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے یہ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

فضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چاہے اور اللہ کنایش والا ہے جسہ دار

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اسکا رسول اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٤﴾ وَمَن يَتَوَلَّ

نماز پر اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ عاجزی کرناوالے ہیں اور جو کوئی دوست

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٥﴾

رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے

تو دیکھے گا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ منافق ہیں جو کچھ کہتے ہیں اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں دنیاوی

زندگی میں تنگی اس طرح کہ ان سے مقاطعہ کیا جائے۔ عسی اللہ الخ اللہ مسلمانوں کے لئے فتح لایا۔

اہل ایمان تنقید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۵۲ میں ہے۔ بقول الخ

یہ تو لی اسلام سے ارتداد تک نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ مرکزیت ہوتی تو ارتداد نہ ہوتا۔ اور مرکزیت صرف

اس قوم کے ذریعہ ہوتی ہے جو فقط اللہ پر اس کی کتاب پر اعتماد رکھتی ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

یا ایھا الذین امنوا... من یزید منکم الخ میں ہے پس تحقیق حزب اللہ غالب ہیں مرکزیت حزب اللہ

سے متعین ہو گئی جو انہیں اولیا اور دوست بنانے سے منع کرتا ہے۔

مسئلہ تمام شد

یہود کے ساتھ اشتراک کو قیاساً ثابت کیا گیا ہے کہ اس طرح ارتداد تک نوبت پہنچتی ہے۔ ۵۶، ۵۵

میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا

اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور

وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارُ أُولِيَاءُ

کھیل وہ لوگ جو کتاب دے گئے تم سے پہلے اور نہ کافروں کو اپنا دوست

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ الرَّ

اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے اور جب تم بکارتے ہو نماز

الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَٰهٰهُنَا وَلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

کے لئے تو وہ ٹھہراتے ہیں اسکو ہنسی اور کھیل یہ اس واسطے کہ وہ لوگ

لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُصُونَ مِنَّا إِلَّا

بے عقل ہیں تو کہہ اے کتاب والو کیا منہ ہے تم کو ہم سے ک

أَن أُمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَلَا

یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا ہے پہلے اور

أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذٰلِكَ

یہی کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں تو کہہ میں تم کو بتاؤں ان میں کسی کی

مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ

بری جزا ہے اللہ کے ہاں وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور ان میں

مِنْهُمْ الْقُرْدَةُ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبَدِ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ

سے بعضوں کو بند کر دیا اور بعضوں کو سور اور جہنوں نے بندگی کی شیطان کی وہی لوگ

شَرِّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُم

بدتر میں درجہ میں اور بہت بھیجے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے اور جب تمہارے پاس آتے

قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے تھے اور تو دیکھتا ہے بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں

فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا

گناہ پر اور ظلم اور حرام کھانے پر بہت برے کام میں جو

يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ

کر رہے ہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ

قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَالْعُدْوَانِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے بہت ہی برے عمل میں جو کر رہے ہیں

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا

اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں اور لعنت

بِمَا قَالُوا اَبْلُ يَدَاهُمَا مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ

ان کو اس کہنے پر بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے اور ان میں

كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُعْيَانًا وَّكُفْرًا ط

بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شراعت اور انکار

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط

اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیزاری قیامت کے دن تک

كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْتَحْيُونَ

جب کبھی آگ سلگاتے ہیں رطائی کے لئے اللہ اسکو بجھا دیتا ہے اور دوڑتے ہیں

فِي الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ اَنَّ

مک میں فساد کرتے ہوئے اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر

اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ نَاَعْنُكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو دور کر دیتے ایمان سے ان کی برائیاں اور

وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿۶۵﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَ

اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ

انجیل کو اور اس کو جو کہ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے تو کھانے اپنے

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِمَّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کچھ لوگ ان میں ہیں سیدھی راہ پر

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۶﴾

اور بہت سے ان میں برے کام کرتے ہیں

جو ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اسے مذاق کھیل سمجھتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔

نذار بالصلوة کو کھیل سمجھتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے وَاذْأَنَّا دَتْنُمُ الْخَبْرِ میں اتنا دہیں

یہ ظاہرات ہے پھر وہ کفریات میں ڈٹے ہوئے ہیں دوست بنانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے

کہ وہ مومنوں کے برابر نہیں ہوں گے۔ مومن تو اپنے ایمان کی وجہ سے ان سے ممتاز ہیں ان کا

ایمان اللہ پر ہے لہذا اہل اللہ میں جدائی ممکن نہیں اس کی طرف اشارہ ہے ۵۶ میں۔

یا اصل الکتاب الخ ان کا انعام فی الکفریات بیان کیا گیا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا مومن کے

لئے ٹھیک ہے کہ اس طرح کے دوست بنائے بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوت

قرآنیہ قبول کریں اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ امر کتاب کا اتباع کریں۔

اس کی طرف اشارہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ الْخ میں ہے فصل ثانی سے تمام شد

مرکزیت اسلامیہ یعنی قرآن کی طرف دعوت۔

فصل ثالث

جب ثابت ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ کی مرکزیت نہیں کیوں کہ تارک کتاب

تورہ انجیل ہیں اور جو منافق ان کی مرکزیت کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ بھی کفریات میں پہنچ رہے

ہیں ان سب کے مجموعہ کو مرکز صابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہ فصل ثانی کا خلاصہ تھا۔

اب ضروری ہے کہ دعوت قرآنیہ کے مرکز کی طرف دعوت دی جائے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ

اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر

لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام اور اللہ تجھ کو بچا لے گا

النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ

لوگوں سے بیشک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو کہہ دے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ

اے کتاب والو تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو توریت

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ

اور انجیل کو اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے اور ان میں

كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

بہتوں کو بڑھگی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور کفر

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر بیشک جو مسلمان ہیں

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ

اور جو یہودی ہیں اور فرقہ صابی اور نصاریٰ جو کوئی ایمان لائے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

البتہ اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک نہ ان پر ڈر ہے

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

نہ وہ غمگین ہوں گے

یہود منافقین دوسری قوم کے سماع میں تو اس لئے جب ہم انہیں اتباع قرآن کی طرف دعوت دیں

گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوسری قوموں کی مخالفت پیش کریں گے۔ عرب فارسیوں سے بہت ڈرتے

ہیں۔ اس دعوت میں ان سے معارضہ ہے۔ اس واسطے تاکید آئی بَلِّغُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ یعنی تمام
 نہ بالتدریج۔ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا سَلِّطُوا عَلَیْهِمْ قُرْشِیْ عَرَبِ کو دعوت کی جائے۔ یہ دعوت کا پہلا درجہ ہے۔
 اس کے بعد اگر رسول نے دعوت عالمی نہ دی جس کا مرکز قرآن ہے اور وہ عالم کے لئے ہے تو
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے دعوت اولیٰ کی تبلیغ بھی نہیں کی۔ اس دعوت سے مقصد اصلاح عالم
 ہے۔ صرف اصلاح قریش و عرب نہیں۔

عظمت امر کا اشارہ ہے۔ وَاللّٰهُ لَیَصْمَكُم مِّنَ النَّاسِ ہے۔ کیوں نہ اپیرایزم کے ساتھ مقابلہ آسان
 نہیں۔ وہ بہت سے حیلوں پر قادر ہیں جو اپنے معارض کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ پس نبی مصنون
 و معصوم رکھا جائے گا۔ نبی کی آخر عمر تک یہ وعدہ صرف ہوا۔ اس کی طرف اشارہ اِنَّ اللّٰهَ
 لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِیْنَ میں ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو پہلے دعوت اس مرکز کے لئے دی۔ اس کا
 مطلب اقامت تورات و انجیل ہے فقط۔ میری سمجھ میں اس سورت میں دعوت صرف یہ ہے کہ (نمبر ایک)
 قرآن اور اس کی دعوت ان کے مثل ہے۔ یا نمبر دوم، حکم میں ان سے اعلیٰ ہے۔ جب اسلام تاسیس
 حکومت کے لئے ترقی کرے گا۔ دوسری فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب صرف بحث اول مراد ہے کہ یہود و
 نصاریٰ دعوت خفیفہ کے بارہ میں اہل قرآن کو قبول کریں۔ اگر دعوت قرآنیہ خفیفیت کے علاوہ ہو تو وہ
 اقامت تورات و انجیل کے لئے راضی نہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کی مثال یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ شافعی
 مالکی کو اتباع کتاب اللہ کے لئے اتباع موطا مالک کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ہم حنفی نہوگی
 دعوت نہیں دیتے۔ یہ ہمارے سنی ہونے کی دلیل ہے فقط۔ اگر وہ ہم سے یعنی اہل سنت سے خفیفیت
 تسلیم کر لیں۔ تو آج ہم اس پر اکتفا کریں گے ہم مطمئن ہیں کہ مرکز خفیفیت متحقق ہے۔ مگر کہ الفاظ سے
 نہیں بلکہ تقلب فی سیاست سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیاسیات عالم میں تقلب کی امید
 رکھ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ۔ آج ہمارے بھائی اگر ہمیں سنی تسلیم کر لیں تو ہم مرکز کی اساس ڈال کر خوش
 ہوں گے۔ اس سورت میں انسان اہل کتاب کے لئے قرآن کا خطاب اس طرح سمجھے۔ اور اب انہیں
 دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو قائم کریں فقط۔ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا۔ اگر اہل کتاب ایسا
 نہ کریں تو اہل اسلام کو ان کے قریب تمام اقوام میں سے کیا جائے گا۔ مثال ختم شد۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا

ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو خوش نہ آیا ان کے جی کو تو بہتوں کو جھٹلایا

وَفَرِيقًا يَّقْتُلُونَ ۖ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا

اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی سو اندھے ہو گئے اور

ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِدْقِهِمْ يُعْمَلُونَ ۚ لَقَدْ كَفَرَ

پھر پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی پھر اندھے اور پھر وہ کفر کرتے ہیں بیشک

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ

کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ

بندگی کرو اللہ کی رب ہے میرا اور تمہارا بیشک جس نے شریک بٹھرایا اللہ کا سو حرام کی

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ

اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد کرنے والا

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا

بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک حالاں کہ کوئی معبود

إِلَهِ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ

بجز ایک معبود کے اور اگر نہ باز آئیں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بیشک پہنچے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ

ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک کیوں نہیں توبہ کرتے

اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ مَا الْمَسِيحُ

اللہ کے آگے اور گناہ بخشواتے اس سے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان نہیں ہے مسیح

ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ

مریم کا بیٹا مگر رسول گذر چکے اس سے پہلے بہت رسول اور اس

صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ

کی ماں دلی ہے دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو

الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُوفِّكَوْنَ ۝٥٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ

دلیلیں پھر دیکھ وہ کہاں الجھا رہے ہیں تو کہہ دے کیا تم ایسی چیز کی بندگی

دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ

کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو مالک نہیں تمہارے بڑے کی اور نہ بھلے کی اور اللہ وہی ہے

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٥١ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

سننے والا جاننے والا تو کہہ دے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں

غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا

ناحق کا اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے

كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝٥٢

بہتوں کو اور بہک گئے سیدھی راہ سے

دعوت قرآنیہ کے قبول کرنے سے چند بدعات مانع ہیں جو انہوں نے پیدا کر دی ہیں۔ اس کی بحث

تعلیم دعوت کے لئے لازم ہے۔ قرآن نے بطور تمثیل اور نمونہ کے راہ اختیار کی ہے۔

یہود و نصاریٰ عرب اور مومنوں کی بحث ظاہر ہے۔ ان کے دلوں میں جاہلیت کی دغمت کی وجہ سے

مرض ہے۔ تینوں اقوام کو ان باتوں پر تنبیہ اس فصل کا مقصد ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے

کہ ان میں فتن پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے انبیاء بار بار اصلاح کے لئے آئے۔

پس اہم بدعات کا ذکر ہے۔ اور وہ قابل بحث ہے۔ اجمالی اشارہ ۷۰ و ۷۱ میں ہے۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الْخ ۷۲ میں تفصیلی اشارہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ الْخ ۷۳ ان کی کتاب سے اس بات کا

رَد کیا گیا وقال المسیم الخ لقد کفر الذین قالوا۔ ان کا رد انجیل سے کیا گیا۔

۷۲ میں افلا یومنون الخ ان کفریات سے ان کی کتاب مخالفت ثابت ہوتی ہے۔
 پھر قرآن نے ان کی بدعات کے ابطال کی دلیل پیش کی جو انجیل میں بھی آئی ہے۔ آیت ۵، میں آئی
 یُؤْفَکُون کہ ابن مریم رسول ہے اس کی ماں صدیقہ ہے محدثات میں سے ہیں۔ یہ افراد بشر تھے۔ کھانا
 کھاتے تھے۔ کھانے والا بول و براز بھی کرتا ہے حدیث بھی کرتا ہے ۶، میں ایک عقیدہ کی تنبیہ ہے
 جس کا اثبات صحائف تورات میں بدرجہ عالیہ موجود ہے۔ قُلْ اتَّبِعُونِی الخ یہ مسئلہ الوہیت مسیح اور
 تثلیث کا ہے۔ اور سفہار صابیہ کی جانب سے آیا ہے۔ جو حکما کی ہر بات میں تقلید کرتے تھے
 اور بعض بادشاہوں کی قوت کے ذریعہ اقوام پر غالب آگئے تھے۔ سیاسی ضروریات کی بنا پر انہوں
 فطرت انسان کو فاسد کر دیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۷، میں ہے قُلْ یٰۤاٰیُّہَا الْکِتٰبُ الخ
 میرے نزدیک یہ ضلال و اضلال حکما یونان کے ایک گروہ پر صادق آتا ہے حکما فارس کے ایک
 گروہ پر بھی صادق آتا ہے۔ اور ہند کے تمام برہمنوں پر صادق آتا ہے

لَعْنُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوُدَ

لعن ہونے کا فر بنی اسرائیل میں کے داؤد کی زبان پر

وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَؑ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ کَاۡفُوْا یَعْتَدُوْنَ ۝۷۸

اور عیسیٰ بیٹے مریم کے یہ اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گذر گئے تھے

کَاۡفُوْا لَا یَتَنٰہَوْنَ عَنْ مَّنْکِرٍ فَعَلُوْهُ لَبِۡسٌ مَّا کَاۡفُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝۷۹

آپس میں منع نہ کرتے۔ بُرے کام سے جو وہ کر رہے تھے کیا ہی بُرا کام ہے جو کرتے تھے

تَرٰی کَثِیْرًا مِّنْہُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِبِیْسٍ مَّا قَدَّمَتْ

تو دیکھتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے کیا ہی بُرا سامان بھیجا انہوں نے

لَهُمْ اَنْفُسُہُمْ اَنْ یَّسْحَطَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ وَفِی الْعَذَابِ ہُمْ

اپنے واسطے وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہو ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے

خٰلِدُوْنَ ۝۸۰ وَکُوْکَاۡبُوْا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَالنَّبِیِّ وَمَا اُنْزِلَ

دالے میں اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اترا

إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾

تو کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

مشرکوں کو اور تو پاویگا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو

قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْهُمْ قَسِيْبِينَ رُّهْبَانًا وَ

جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس واسطے کہ نصاریٰ میں عالم ہیں اور درویش ہیں اور

أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ

اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں اس کو جو اُترا

الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

رسول پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ اُبلتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَ

لیا حق بات کو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ اور

مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ

ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لادیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے اور توقع رکھیں اگلی کہ

يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَنَّا بِهَمِّ اللَّهِ بِمَا

داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بنحوں کے پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس

قَالُوا اجْنُبْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَ

کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

یہ ہے بدلہ نیک کرنے والوں کا اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائے گئے ہماری آیتوں کو

۷۸۔ یہ مرض نصاریٰ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہود میں پایا جاتا ہے۔ یہود کی حالت کے متعلق بحث مشکل ہے۔ ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ نصاریٰ کی حالت کے متعلق بحث آسان ہے۔ اس واسطے وہ یہود پر فوقیت لے گئے۔

۷۹ میں ذکر یہود ہے۔ عرب کا ایک تیسرا گروہ ہے منافقین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ ان کے نسبت مسلمانوں کے زیادہ دوست ہیں کیونکہ منافقین یہود و نصاریٰ کو مومنوں پر افضل سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ مسلمان اُمتی ہیں اور اُمتی کی بمقابلہ اہل کتاب ان کے ہاں فضیلت کم ہے۔ اس لئے وہ باطن میں مسلمانوں سے متفق نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۸۰، ۸۱ میں ہے۔ تَوٰی..... خِلْدُوْنَ۔
وَلَوْ كَانُوا اٰ..... فَيَسْقُوْنَ اس کے بعد دوسرے مسئلہ کی بحث ہے یعنی میں گروہوں کی جو قبول حق کے لحاظ سے قریب تر ہیں یکے بعد دیگرے بحث ہے۔

یہود و مشرکین میں مسلمانوں کے لئے سخت عداوت کا جذبہ ہے کیوں کہ مسلمان مکہ کی سیاست
میں مشرکین سے نزاع رکھتے ہیں۔ اور مدینہ میں سیاست یہود سے نزاع رکھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ
۸۲ میں ہے۔ وَلْتَجِدْنَّ اَشَدَّ اِلَاسًا اب تک مسلمانوں کو نصاریٰ سے معارضہ نہیں تھا، بلکہ نصاریٰ
مودت و دوستی میں مسلمانوں کے قریب ترین تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَلْتَجِدْنَّ .....
اَقْرَبَهُمْ ۱۶۵ تک یہ اشارہ ہے۔ نصاریٰ میں سے ایک گروہ قرآن پر ایمان لایا۔ وہ چند درجات
میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں الذین کَفَرُوا مِنَ النَّصْرَى جو نصاریٰ میں سے کافر ہوئے وہ بھی اصحاب
۸۷ میں ذکر عرب شروع ہوتا ہے۔ اتباع قرآن میں ان کے مانع ممانق ہیں اور فاسق مشرک ۸۷ سے ۹۲ تک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ

اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیں اور

لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٤﴾ وَكُلُوا وَامْشَوْا زُرَّاقُمُ

عدسے نہ بڑھو بیشک اللہ پسند نہیں کرتا عدسے بڑھنے والوں کو اور کھاد اللہ کے دیئے ہوئے

اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ

نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بے ہودہ قسموں پر لیکن پکڑتا ہے

بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا سو اس کا کفارہ کھا دینا ہے دس محتاجوں کو

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو پاکیزہ پہنا دینا دس محتاجوں کو یا ایک گردن

رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ

آزاد کرنی پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں تین دن کے یہ کفارہ ہے تمہاری

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی اسی طرح بیان کرتا

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہے اللہ تمہارے لئے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو اے ایمان والو

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ

یہ جو ہے شراب اور ہوا اور بت اور پانسے سب گندے

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

کام ہیں شیطان کے سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ شیطان تو

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

بھی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیسر بذریعہ شراب

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

اور جوئے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سو اب بھی

أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۙ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

تم باز آؤ گے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبُلْغُ الْمُبِينُ ۙ

پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ

طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا

پہلے کھا چکے ہیں جب کہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کئے پھر ڈرتے رہے

وَأَمِنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۙ

اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو

وہ بھی اتباع آباء میں بعض اشیا حرام کرتے ہیں۔ یہ ذکر سورہ انعام وغیرہ میں ہے۔

مسئلہ :- عرب کی عادت ہے کہ وہ بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں یہ چیز عزم کو کمزور کرتی ہے۔ عدم وفاء بالحلف بھی عزم کو کمزور کرتی ہے۔ پس کفارہ کا حکم دیا گیا۔ منعقد میں اور قسم لغو میں عفو کیا گیا۔ ۸۸

واحفظوا ایمانکم الخ

مسئلہ :- ان کی عادت میں شراب جو آتشاں ہے اور بُت شامل ہیں جو قرآن میں اخلاص کرنے سے

روکتے ہیں۔ اسی سے روکا گیا۔ ۹۰، ۹۱ میں الخمر والمیسر الخ انما یبید الشیطن الخ ان معالوں

میں وہ آبار اور رسوم جاہلیت کی اطاعت نہ کریں۔ بلکہ رسول کی اطاعت کریں۔ اور قرآن کی اطاعت

کریں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الخ جن چیزوں کی تحریم نہیں

کی گئی ان میں وہ عادات قوم کو عمل کریں تو مواخذہ نہیں مواخذہ اس وقت ہے جب کہ وہ اتباع رسول

سمجھیں۔ اشارہ ہے ۹۲ میں۔ لیس علی الذین الخ فصلے ثالث ختم۔

فصل رابع ۹۳ سے ۱۰۸ تک اجتماع اقوام کے لئے قوت مرکزیہ ضرورت مند ہے کہ بعض حقوق

ترک کر دیئے جائیں اور اقوام ملتفت ایہا کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اس کا

معنی یہ کہ ان پر اظہار تفوق نہ کیا جائے جب وہ ال ابراہیم کی عظمت تسلیم کریں گے تو ضیفیت کا احترام کریں گے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اقوام ہماری طرف اجتماع کے لئے رجوع کریں کیوں کہ ہم اپنے حقوق نہیں مقرر کرتے۔ لیکن ہمارے ائمہ کا فکر ہمارے نزدیک معظّم ہے جسے کبھی حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ جب وہ ہمارے اجتماع کے لئے مائل ہو جائیں تو ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ یعنی احترام ضیفیت ہم اس پر اکتفا کریں اور اس تفوق کو ترک کریں جو اجتماع اقوام کے بعد ہمیں حاصل ہو گا یعنی جب وہ ہمارے ساتھ اجتماع کریں گے۔ اس مرکزیت میں اس بنیاد پر ہمیں تنازل کرنا چاہیے۔

مسئلہ :- بوقت احرام صید ہمارے لئے حرام ہے۔ اس کے علاوہ صید ہمارے لئے حلال ہے۔ احرام میں حرمت صید احترام سب کے لئے ہے۔ احترام بیت کے لئے ترک صید ہمارے طریقہ کے احکام میں ایک حکم ہے۔ اس میں حکیم کو تدبیر کرنا چاہیے۔

تدبیر سے اس کا معنی یہ معلوم ہوں گے کہ جب ہم احترام بیت کا ارادہ کریں تو انتفاع صید کو ترک کریں۔ اسی سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بعض حقوق میں ہمارا تنازل (دستبرداری) ہمارے مرکز کے احترام کے لئے ہے۔ اور اس مرکز کے معنی ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قیام للناس بنایا ہے۔ لہذا احتراماً ہم نے صید ترک کیا یعنی مرکز انسانیت کا احترام کیا۔ لہذا یہ تفوق بھی ہمیں چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں۔ کیا خوشی سے اقوام اپنے اوپر کسی قوم کی برتری قبول کریں گی؟ ہرگز نہیں! لہذا ہمیں خود بخود دوسری قوم کے مساوی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ صرف مرکزیت بیت کے احترام کے لئے ہے۔ یہ ہے تدبیر حکیم۔ اب ہم حکم پڑھتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيْلُوا نَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ

اے ایمان والو! البتہ تم کو آزمادے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ

أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمٌ لِّعَلَّمَ اللَّهُ مَنُ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِنَ

جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون کسے ڈرتا ہے بن دیکھے پھر جس

أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لئے عذاب دردناک ہے اے ایمان والو

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

نہ مارو شکار جس وقت تم بر احرام میں اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر

فَجَزَاءُ مِمَّا قُتِلَ مِنَ النِّعَمِ يُحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مولیٰ میں سے جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے

هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مُّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ

اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کعبہ تک یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھانا یا اس کے برابر

ذَلِكَ صِيَامًا لِّذُنَّ وَبِالْأَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ

روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۹۵

اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلے لے لے گا اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ

حلال ہوا تمہارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سیاروں

وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ

الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۝۹۶ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ

سے جس کے پاس تم جمع ہو گے اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے

الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدًى وَالْقَلَادِيدَ

بزرگی والا قیام کا باعث لوگوں کے لئے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور جن کے گلے

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

بڑے ڈال کر لیجائیں کعبہ کو یہ اس لئے کہ تم جان لو کہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۹۷ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ

اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بیشک

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

اللہ بخشنے والا ہر بان ہے رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے

وَمَا تَكْتُمُونَ ۙ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک اگرچہ تجھ کو بھل لگے

كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۙ

ناپاک کی کثرت سو ڈرتے رہو اللہ سے اسے عقلمند و ناکر ہماری نجات ہو

یعنی بطور امتحان کے تنالہ ایدیم الخ تاکہ اللہ اس کو جاننے اور دیکھنے والا ہے جو ان دیکھے
اس سے ڈرتا ہے۔ مسئولیت پر انسان کے سپرد کی گئی ہے ہر شخص رب کے ہاں مسئول ہوگا جو اس
حکم سے تعمیری کرے اس کے لئے عذاب الیم ہے۔ ۹۲۔

تنبیہ:- اقوام بیت اللہ میں بغیر ہتھیار کے آئیں بطور احترام بیت اللہ پر ہر شخص پر لازم ہے
جو مخالفت کرے اللہ اسے عذاب دے گا۔ کیوں کہ وہ مرکز انسانیت کو باطل کرتا ہے۔ تم تنبیہ
۹۵ میں صید کے قتل کرنے کی جزا کا ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطا کرے یا تعمداً
کرے تو اس پر کفارہ ضروری ہے۔ یہ اس قوم کو راضی کرنے کے لئے۔ عفی اللہ ما سلف الخ

۹۵-۹۶۔ احل لکم صید البحر و طعامہ جب انسان آئیں تدبر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ
کہ حجاز مرکز حرام ہے اور منبع اجتماعیت ہے اس میں قومیت عرب کے حقوق ہیں۔ حجاز کے علاوہ
باقی عربوں کے حقوق ہیں۔ باقی عرب اقوام عالم میں سے ایک قوم ہیں۔ لہذا اقوام میں نجد شمال
ان کے لئے ان کے اپنے شہروں میں حقوق قومیت ثابت ہیں لیکن حجاز میں ان کے حقوق قومیت
نہیں۔ اس لئے وہ حجاز میں حقوق قومیت چھوڑ کر آئیں۔ یہ اس لئے ہے کہ بیت اللہ سے احترام
کیا جائے۔ اور بیت اللہ کا امتیاز رہے۔ ورنہ اجتماعیت عالمیہ کا تحقق ممکن نہیں۔ البتہ امپریلیزم
کی صورت میں ہوگا۔ اور امپریلیزم ملعون صورت ہے۔ اور امپریلیزم کو پہلے ال ابراہیم نے پھر بنی
اسرائیل نے پھر فارس و روم نے نزول قرآن کے زمانہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ ان کا فساد بروز مکر میں ظاہر ہو
گیا تھا۔ لہذا جب ہم نے امپریلیزم کا فکر باطل کر دیا اور حکم اللہ کے لئے ثابت ہوا تو مرکز تمام اقوام

کے لئے مساوی ہے اس کی طرف اشارہ سوار فیہ العاکف الخ میں ہے۔ یہ مسجد کا حکم ہے یہی بنیاد ہے اور تحریک صید خارج مسجد میں اس کے طبعاً ہے۔ لہذا حجاز ام القرئی ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے مرکز کے تابع ہیں۔ اس کی طرف امام ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں۔ البلاد علی التقسین قسم مجرد الخ یعنی شہر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم اہل اسلام کے لئے مجرد جیسے حجاز۔ قولہ علیہ السلام اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔“

امام فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی مراد یہ ہے کہ زمانہ گھومتا پھرتا رہتا ہے خدا خواستہ اسلام کمزور ہوا اس کی جماعت منتشر ہوئی تو اگر دشمن اس وقت اسلام کے مرکز میں ہوں گے تو وہ حرمت اللہ کی ہتک کریں گے اور قطع کریں گے اس لئے آنحضرت صلعم نے مشرکین کے اخراج کا حکم دیا حوالی اسلام اور بیت حرام کے قیام سے۔ اسی طرح مخالفت مع الکفار بھی لوگوں کے دین میں فساد پیدا کرے گی۔ اور ان کو متغیر کرے گی اور جب مخالفت کا موقع نہ دینا ہی ضروری ہے۔ تو رسول پاک نے ان سے عربین کو پاک کرنے کا حکم فرمایا۔ ام

امام نے جزیرہ عرب کی تفسیر حجاز سے کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تفسیر کی ہے۔ حوالی بیت اللہ یعنی حجاز۔ کل جزیرہ عرب مراد نہیں جس طرح ترک صید کا حکم احترام بیت کے ہے۔ اسی طرح یہ حکم بھی حجاز میں قوم خاص کے حقوق قومیت محفوظ کرنے کے لئے ہے۔ لیکن ان حادیث کے علاوہ عرب میں وہ باقی لوگوں کی شرح حقوق قومیت سے نفع حاصل کریں گے۔ تمت المسئلہ۔ مسئلہ ۲۔ جعل اللہ الکعبۃ (۹۷) اجتماعیت قیام انسانیت کا سبب ہے اور اسوال کیا؟ اجتماعیت کا سبب ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں اسوال سے کیا ہے پس فرمایا جعل اللہ لکم قیاما (سورۃ نساء) جب حکیم تدبیر کرے تو اس کو اس قول الہی کی قیمت معلوم ہوگی یعنی تیسارے انسان الخ جب امپریلزم کو تباہ کرتے ہیں تو اب قیام ناس صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اجتماع رعیت اس مقدس جگہ میں کیا جائے۔ پھر قول جعل اللہ الکعبۃ الخ ہمارے خیال میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان اجتماع ناس کے لئے کسی جگہ بھی دستور اور پروگرام بنائے اور کوشش کرے لیکن اجتماع بیت مرکز میں

کامیابی اور دوام و استمرار اسی طرح ہوگی جس طرح چار ہزار سال تک چلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طرح ممکن نہیں اور یہ تائید الہی سے ہوگا۔ اس جگہ کو اللہ نے عامۃ الناس کے لئے مرکز بنایا ہے۔
 قوله لَتَعْلَمُوا ان الله الخ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابراہیم نے جب قواعد کعبہ وضع کیں تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تین ہزار سال کے بعد یہ تمام ہوں گی۔ اس کو سوا خدا کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بنار بیت کا حکم دیا۔ اسی نے اس کی صلب سے ایک نبی پیدا کیا جو لوگوں کو کعبہ کے گرد جمع کرتا ہے۔ اس میں متفکرین کے لئے نشانی ہے۔ ان اللہ لعلم مافی السموات الخ اس کے بعد ۹۸ میں ان اللہ شدید العقاب .... غفور رحیم جو احترام بیت کرے اس کو بخشے گا جو متکبر بیت کرے اسے عذاب دے گا۔ ۹۹ میں ماعلى الرسول الا البلاغ یہ اشارہ ہے کہ اجتماعیت عالمیہ میں کامیابی صرف نبی کی تدبیر سے نہیں ہوتی بلکہ وہ مبلغ و معلم ہے اور اصل امر و حکم اللہ کا ہے۔ کسی امت کے لئے روا نہیں کہ وہ نبی کا لوگوں کے لئے حکم منسوب کرے اور مرکز کو بصورت امپریلیزم تبدیل کر دے واللہ اعلم باحکامہ۔

(۱۰۰) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ الْخَبِيثُ الخ میرے نزدیک امپریلیزم قائم کرنا کثرت خلیفہ ہے اور جامعہ اسلامیہ کا استیلا مع ضعف و قلت کے یہ طیب ہے۔

و اتقوا یا دلی الالباب یہ اشارہ ہے کہ اگر مسلمان استمرار عمل کریں گے تو وہ امپریلیزم پر غالب رہیں گے واللہ اعلم۔ مسئلہ: قانون اجتماعیت کی تفصیل اور اقوام کے لئے قانون اجتماعی یہ ان کے سپرد ہے بشرطیکہ مصلحت عامہ کی بھی رعایت نظر ہو پس اگر کوئی قوم ارادہ کرے کہ اس قانون کو رسول کے زمانہ میں منضبط کرے تو اس سے انہیں روکا جاتا ہے کہ مصلحت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۰۱ و ۱۰۲ میں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ

اے ایمان دارو! مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جائیں تو تم کو بڑی لگیں

وَأَنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدِّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا

اور اگر بلا پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیگی اللہ نے ان سے

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝۱۰۱ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا

درگذر کی اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے ایسی باتیں پوچھ چکی تھیں ایک جماعت تم سے پہلے پھر ہو گئے ان

بِهَا كٰفِرِيْنَ ۝۱۰۲ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَابِغَةٍ وَلَا

باتوں سے منکر نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور نہ

وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۝۱۰۳ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ

وصیلہ اور نہ حامی و لیکن کافر باندھتے اللہ پر

اَلْكُذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۴ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

بہتان اور ان اکثروں کو عقل نہیں اور جب کہا جاتا ہے اُن کو آؤ

اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر

عَلَيْهِ اٰبَاءُنَا وَاَوْلٰوْكَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا

پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ

يَهْتَدُوْنَ ۝۱۰۵ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰىكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرِكُمْ

راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کر سگئے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنے جان کا تمہارا کچھ نہیں بگاڑنا

مَنْ ضَلَّ اِذَا هْتَدَيْتُمْ اِلٰى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَاِنْبِئُوْهُمْ

جو کوئی گمراہ ہوا جب کہ تم ہوئے راہ پر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو پھر وہ جتلا دیگا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۰۶ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهِادَةٌ بَيْنَكُمْ

جو کچھ تم کرتے تھے اسے ایمان والو گواہ درمیان تمہارے

اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اٰثِنٌ ذُوْا عَدْلٍ

جب کہ پہنچے کسی کو تم میں موت وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہیے

مِنْكُمْ اَوْ اٰخَرِيْنَ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ

تم میں سے یا دوسرا ہر دو ہوں تمہارے سوا اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں

فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ

پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد

الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِنْ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَبْتُمْ لَا تَشْتَرِيْ بِهِ ثَمَنًا

نماز کے وہ دونوں قسم کھا دیں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہ ہم نہیں بیعتے قسم کے بدلے

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا الْمِنْ

مال اگرچہ کسی کو ہم سے قربت بھی ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی نہیں تو ہم بیشک

الْاٰثِمِيْنَ ۝۱۰۶ فَاِنْ عُرِضَ عَلٰی اَنْهٰمَا اسْتَحَقَّا ثَمَنًا فَآخِرًا

گنہگار ہیں پھر اگر خبر ہو جائے کہ دونوں حق بات دبا گئے تو دوا اور

يَقُوْمِنْ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلِيْنَ

گواہ کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے جس کا حق دبا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت

فَيُقْسِمِنْ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عُدْنَا

کے پھر قسم کھا دیں اللہ کی ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے اور ہم نے زیادتی نہیں

اِنَّا اِذَا الْمِنْ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۰۷ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ

کی نہیں تو ہم بیشک ظالم ہیں اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو

عَلٰی وُجُوْهِهَا اَوْ يَخَافُوْنَ اَنْ تُرَدَّ اِيْمَانٌ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ط وَ

ٹھیک طرح پر اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی ہماری قسم ان کی قسم کے بعد اور

اَتَقُوْا اللّٰهَ وَاَسْمِعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝۱۰۸

ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو اور نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو

وہ امثلہ و سوالات جو اشیاء ممنوعہ کے متعلق انہوں نے ذکر کئے وہ فہم مراد کے لئے ناکافی ہیں مثلاً

ایک شخص ابی طالب کے متعلق سوال کرے کیا اس کا تعلق قانون قرآن سے ہے؟ پس لوگ ان امثلہ

کے سمجھنے سے قاصر ہیں حکیم اس پر اقتصار نہیں کرتا۔

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ كَافِرِيْنَ اَلَا يَرٰ اَنْ يَّاسِ اس کے وقت سے کی شریعت تھی اس لئے اسلاف نے ان

واقعات کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا ہے جو واقع نہیں ہوئے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَیِّنَةٍ...
وَلَا حَاقِمْ قَوْمِ کی حالت عمومی کا بیان ہے کہ وہ صالح نہیں اگر انہیں تعین قوانین کا کام سپرد کیا گیا تو وہ اس
حالت میں تفصیل قوانین قطعاً نہ سمجھیں گے۔

(۱۰۲) وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ مَقَرِّهِمْ مَفْزَعٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ مَقَرِّهِمْ مَفْزَعٌ مِّنَ اللَّهِ
لا تعقل ہیں۔ ان میں سے اکثر تقلید آبا پر راضی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ میں ہے وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ الْخُطْبَةُ
عامۃ الناس کی ذہنیت اس طرح ہو تو کیا وہ جامع للجزئیات قانون کو متعین کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے
ہیں؟ ہرگز نہیں! یہ ہی مانع ہے شرائع اجتماعیت کی تفصیل کو نازل کرنے کا۔ تمت المسئلة
مسئلہ:- مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ فہم قانون شرعی تک ترقی کریں اور خود قوت یقین پیدا کریں اسکی
طرف اشارہ ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰیكُمْ بِمَعٰیذِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِۦٓ اِنَّ اَوَّلَ الْاٰیٰتِ لَآ اَنْ تَاْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ
اقوام کے لئے یقین قوانین کی توجہ مت کرو۔ اسکی طرف اشارہ ہے۔ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْهُ اَنۡ تَاْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ
فی القرآن کرو گے اس کے اشارے سمجھو گے تو تم اس قابل ہو گے کہ دوسری اقوام پر حکومت کر سکو۔ اب
صرف تمہارا فکر قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے ہونا چاہیے اور قرآن سمجھنا اور حکمت قرآن کا
احاطہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تمہارے لئے وجود نبی کی برکت سے آسان ہے جب تم ہدایت پا جاؤ گے
تو تمہارے لئے پھر کوئی ضرر رساں نہ ہو سکے گا۔ یعنی تم اپنے پاؤں کھڑے ہو جاؤ گے اور ان پر اپنی عقول
کے ذریعہ غالب آؤ گے اس کا اشارہ (۱۰۳) میں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ مَدِیْنُكُمْ اِنَّ اللَّهَ مَدِیْنُكُمْ اِنَّ اللَّهَ مَدِیْنُكُمْ
ہے کہ ہدایت قرآن حاصل کرنے کے بعد فہم قرآن میں ہمیں وسعت نصیب ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا
جب کہ تم دوسری اقوام کے ساتھ اجتماع کرو گے (یعنی اجتماع زندگی)۔ کیوں کہ مسولیت
قومیہ عند اللہ، مسولیت اجتماعیت انسانیت پر حجت ہے۔ اس آیت میں ان الفاظ سے یہی اشارہ ہے۔ یعنی
اجتماع کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے۔ تمت المسئلة

مسئلہ:- زمانہ نبی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلم شخص نے دارالسلام سے باہر سفر کیا وہ مر گیا۔
گھر والوں کو وصیت کر گئے۔ اس پر دو غیر مسلم گواہ بنا گیا۔ ان دونوں نے خیانت کی اور کچھ حصہ امانت کو
سرقہ کیا۔ ان کی خیانت ظاہر ہونے کے بعد ولیوں نے ان دونوں غیر مسلموں کی شہادت کو رد کر دیا۔

اور ان کی شہادت کے خلاف ہو گئے پس میت کے اولیا کا دعویٰ قبول کر لیا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ اس جزئیہ واقعہ کے بعد آیات شہادت نازل ہوئیں۔ ۱۰۴ تا ۱۰۸۔ پس قانون بن گیا۔

اس قانون کے معاملہ میں ہمیں ایک خاص مطالعہ ہے۔ ہماری رائے فقہائے حنفیہ کے خلاف ہے اور علاوہ خلیفہ کے بھی اور کوئی فقیہ اس رائے میں ہمارے موافق نہیں۔ اور یہ مطالعہ دوسری قوموں کے درمیان شہادت کے قانون سمجھنے پر مبنی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قانون شہادت البینۃ علی المدعی یعنی گواہ مدعی پر ہیں۔ اگر اسکے بیٹہ (گواہ) نہ ہوں تو ہمیں (قسم) علی المدعی علیہ ہمارے ہاں یہ تمام خصوصیت کے لئے قاطع قانون ہے۔ پھر مشہور بنیہ کا عادل ہونا بھی ہمارے قانون میں ضروری ہے۔ تو پہلے زمانہ میں فقہا تعدیل شہود زعمائے اقوام یا معتدل الحالات کو سمجھتے تھے یہ اس وقت آسان تھا۔ کیوں کہ قومی معاملہ تھا حکومت قومی تھی جب اقوام اور باہر کے اجنبی لوگ مرکز دولت میں مل جل گئے مثلاً بغداد میں جو کہ تمام اقوام عربیہ و عجمیہ کا مجتمع ہے۔ تو معاملہ مشکل ہو گیا۔ اور بڑے بڑے خاندانوں اور قوموں میں پاکیزہ گواہی کی چھان بین مشکل ہو گئی تو شہداء کی قسم لینے کو ترکیہ اور عادل کو گواہی کے قائم مقام سمجھ لیا گیا۔ سو وہ گواہوں سے قسم لینے لگے۔ قضاۃ شروع سے اس بات کے عادی تھے کہ گواہوں کے عادل ثابت ہونے کے بعد ان کی شہادت کے خلاف رد قبول نہیں کرتے تھے۔ یعنی مدعی علیہ کو حق نہیں ہوتا تھا کہ عدل کی شہادت میں جرح کر سکے۔ اس طرح تعدیل حقیقی کے زمانہ میں مدعی علیہ کو جرح علی لشہود سے روکنے سے کوئی ضرر ظاہر نہیں ہوا۔ اور شہادت شہداء کرنے کی مخالفت سے ضرر واقع نہ ہوا۔ لیکن جب معاملہ تعدیل سے قسم لینے تک پہنچ گیا تو مدعی علیہ سے جرح کے حق سلب کر لیا ضرر ظاہر ہوا کھلم کھلا اگر گواہ جھوٹ بولیں تو انہیں اطمینان ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنی گواہی قائم رکھ سکیں گے۔ اور رد شہادت کا حق ان کے خلاف کسی کو نہیں۔ اسلام میں عروج حکومت کے زمانہ کی تاریخ قضاۃ کا تو علم نہیں۔ البتہ حکومت ہند کے آخری زمانہ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جھوٹے گواہ دار القضاۃ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جو انہیں قیمت شہادت ادا کر دے وہ گواہ جھوٹی قسم اٹھا لیں گے۔ اور مدعی کے منشا کے مطابق گواہی دیدیں گے۔ اس طرح احترام قضا مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اور وہ انگریزی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اور قاضیوں سے سٹمنے لگے۔

فرق یہ ہے کہ انگریزی عدالتوں میں جب مدعی علیہ کذب شاہد کو ثابت کرنے پر قادر ہو تو حاکم اس کی جرح کو قبول کر لیتا ہے۔ اور شہادت شاہد سا قسط ہو جاتی ہے لیکن دارالقضا میں جب گواہ جھوٹی گواہی دے اور قاضی کے ہاں اس کا عادل ہونا بھی ثابت ہو جائے تو وہ شاید صرف قسم اٹھا کر ہی اپنی گواہی کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے۔ مدعی علیہ قوم کے اعلیٰ عادل لوگوں کی گواہی سے شاید مدعی کا کذب ثابت کر سکتے ہیں۔ اس لیے دارالقضا کو مسلمان چھوڑ چکے ہیں۔ اور بنڈیج لوگوں کے دلوں میں قانون اسلامی کی حیات بیٹھ گئی۔ اس تاریخ کو میں خوب جانتا ہوں اور میں ہمیشہ مسائل کو اس طرح سوچتا ہوں گویا میں اس پر عمل کرنے پر قادر ہوں جب میں نے اس مسئلہ میں غور کیا اور عدم جرح کے نقصان کو بھی معلوم کیا یعنی یہ کہ مدعی علیہ کے وکیل کو شہود مدعی پر جرح کا کوئی سہی نہیں۔ تو میں نے ایسی قضا کو باطل گردانا۔ اور میں جانتا ہوں کہ گواہوں کی قسم کے ذریعہ تصدیق عجیب بات ہے اور خود ساختہ ہے۔ اس کی قانون اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ یہ صرف ایک قسم کا استنباط ہے۔ حالاں کہ قرآن میں نص ہے۔ *ممن ترضون من الشہداء الخ ہم جھوٹے گواہ پر راضی نہیں۔ ہمارے سامنے اس کے جھوٹ کی دلیل ثبوت اور گواہ بھی ہیں۔*

قضاہ حنفیہ کا حکم استقاط جرح کے متعلق وجہ ہے کہ گواہوں کی پاکیزگی و عدل سرا و جہرا معروف و مسلم ہو۔ اس طرح میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں کہ قاضی پسندیدہ گواہ کی شہادت قبول کرنے کا اجتہاد کر چکا ہے تو جب قاضی اپنے اجتہاد سے معلوم کر لے کہ وہ مرضی ہے یعنی *ممن ترضون* کے زمرہ میں ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ حکم قاضی کو باطل کرے۔ یہ حکمت میرے ہاں بھی مسلم ہے۔ اور ائمہ سابقین کے قضاہ حنفیہ کا یہی عمل تھا۔ لیکن اب اگر کوئی قاضی شہود کی عدالت (عادل ہونا) فقط قسم لینے سے ثابت کر دے یعنی معیار بنالے تو یہ اسی طرح کی بات ہے۔ جیسے مدعی کی قسم (حلف مدعی) اور نبی صلعم نے حلف مدعی (مدعی کی قسم) کو رد کیا ہے۔ پس اسی طرح مدعی کے گواہ کی قسم بھی رد کی جائے گی۔

اگر قاضی اس بودی اور کمزور بات پر راضی ہو جائے تو اس سے یہ جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدعی علیہ کو سہی جرح مدعی کے گواہوں پر ہے۔ اس طرح ہماری قضا یورپ کے درجہ سے کم درجہ نہ ہوگی۔ اور ہم شاہد مدعی کے گواہ مدعی کی شہادت کو رد کرنے میں یہ سند پیش کرتے ہیں اور اس کا جواز اس طرح

راتے ہیں کہ ہم بھوٹی گواہی کو سامنے دیکھتے ہیں یعنی اگر بھوٹی گواہی ہمیں معلوم ہو تو مدعی کے گواہ کی شہادت تو رد کرنے کے مدعی علیہ کو ہوتی ہے اور مدعی علیہ کو جو حق جرح نہیں دیتا خواہ وہ کوئی ہم قبول نہیں کرتے۔ اس معاملہ میں ہم کسی کی تاویل قبول نہیں کرتے خواہ کوئی ہو۔ تلاوت کردہ آیات سے ہم نے یہی سمجھا ہے۔ میرا استنباط مسئلہ ختم ہوا۔ اب ہم اس شریعت کی حکمت کے متعلق کلام کرتے ہیں۔ اور اس کا ماسبق سے ربط بیان کرتے ہیں ہم گذشتہ مسئلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ گذشتہ اقوام کی طرف اجتماعیت کے معاملہ میں رجوع واجب ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اقامت عدل کے متعلق دوسری اقوام اپنی قوم کی طرح قبول کریں ورنہ ہم سے اقامت عدل ممکن نہیں یعنی اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم پر اقامت عدل پر ہم قادر نہیں۔ پس جب ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم ان پر حکم چلائیں تو انہیں ہم اپنے دارالقضا میں ضرر داخل کریں گے۔ کیوں کہ ہمیں مماثلت اور مساوات ثابت کرنا۔ خواہ یہ بوقت ضرورت ہی ہو۔ قرآن نے نص بیان کی ہے کہ وصیت کے وقت تم دو عادلوں کی گواہی ہونی چاہئے قرآن نے غیر قوم کی شہادت کو بھی بوقت ہماری شہادت کی طرح ٹھہرایا ہے۔ پس اس حجت سے ہماری قضا اجتماعیت عالمیہ کے لئے بھی معتبر ثابت ہوئی۔ اس طرح تعین قانون پر قدرت ہوگی۔ اتساق تمام شد اور فصل رابع ختم۔

فصل خالص تمام اقوام پر حکم چلانا صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لہذا کوئی قوم اس اجتماعی قانون میں تحریف نہ کرے، یہ اجتماعی قانون تمام ادیان کے لوگوں میں ہے شروع سے یوم قیامت تک۔ دینیات میں پہلی بات ایمان بحکم اللہ اور اسے تسلیم کرنا اس کے لوازم میں امپیرلزم کا ابطال امپیرلزم ملعون ہے۔ کیوں کہ اس کا مرجع یہ ہے کہ مرکز امپیرلزم سے کسی چیز کی مسولیت نہیں اور اس بات کا صرف اللہ ہی مستحق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لا یسل عما یفعل دہم یسألون پس جب کوئی حکومت لوگوں کے نزدیک غیر مسولہ سمجھی جائے خواہ حکم الہی کی وہ حامل بھی ہو وہ ملعون اور ملعون حکومت ہے۔ دیانت یعنی دین داری کی بات اس بات کے منافی ہے اب کسی قوم کیلئے زیبا نہیں کہ وہ اس حکم کی تحریف کریں اور اپنے اندر کسی کو معبود سمجھ لیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جائے تو وہ گویا اللہ کے نام سے اپنی قومیت کو دوسری اقوام پر حاکم بنائیں گے اور یہ باطل ہے شروع سے داول الامر سے تمام رسولوں کی متفق علیہ تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کا بیان ۱۰۹ سے ۱۲۰ تک ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۱۰۹ إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ

تو ہی ہے چھپی باتوں کو باتوں کو جاننے والا جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم

مَرْيَمَ إِذْ كُرْنَعَمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أُيِّدْتُكَ

مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر جب مدد کی میں نے تیری

بِرُوحِ الْقُدُّسِ قَفْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۱۱۰ وَإِذْ

روح پاک سے تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں اور جب

عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۱۱۱ وَإِذْ

سیکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور تہہ کی باتیں اور توریت اور انجیل اور جب

تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا

تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر پھونک مارتا تھا اس میں

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْبُرْصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي

تو ہو جاتا تھا ننھا اڑنے والا میرے حکم سے اور اچھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو اور کورھی کو میرے حکم سے اور جب نکال کر کھڑا کرتا تھا

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ بِلْبَاسٍ

مزدگیر حکم سے اور جب روکامیں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تولے کر آیا ان کے پاس نشانیاں

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۱۱۲

تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے صریح

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا

اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے

أَمَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۱۱۳ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى

ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ

ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً

مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتار دے ہم پر خوان بھرا ہوا

مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا

آسمان سے بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے بولے

نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ

کر ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے

صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ عِيسَى

سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ کہا عیسیٰ

ابْنِ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

مریم کے بیٹے اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے

تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۚ وَارْزُقْنَا

کہ وہ دن عید رہے ہماری پہلوں اور پیچلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور روزی دے

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ

ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دین والا کہا اللہ نے میں بیشک اتاروں گا وہ خوان تم پر

فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا

پھر جو کوئی تم میں ناسکری کریگا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا

لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۵﴾

جو کسی کو نہ دوں گا جہان میں

فصل کا مقصد تمام ہوا اور صرف اس ایک آیت میں یہ ظاہر ہو گیا یعنی جب ہم آیت کے آخر حصہ

میں رجوع کریں اللہ ملک السموات والارض .... نذیب یہاں ایک شبہ ہے جو بنی اسرائیل

کی ایک قوم کے پیش آتا ہے اس کا ازالہ مناسب ہے نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح نے ان سے کہا

میں خدا ہوں اور حکما قلو۱۔ اس عقدہ کا حل منظور ہے ۱۱۰ سے ۱۱۹ تک

اور مسئلہ انجیل کے صحیفوں سے ہم بیان کرتے ہیں۔ انجیل کے راویوں نے ذکر کیا ہے

مسئلہ عشاءِ ربانی

مسئلہ عشاءِ ربانی۔ مثنیٰ، مرقس، لوقا۔ مثنیٰ (۲۴ تا ۲۶) وہ اپنے مال میں سے کچھ کھا رہے تھے۔ یسوع نے روٹی لی اور برکت ڈالی اور توڑا اسکو اور اپنے شاگردوں کو دیدیا۔ اور فرمایا لو اور کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ پیالہ لیا اور شکر پڑھا اور انہیں دیا کہا اس میں سے سب پیو کیونکہ یہ میرا خون ہے جو عہدِ جدید کے لئے ہے۔ ۱۴

مرقس میں ہے (۲۲: ۱۴) وہ اپنے مال میں کچھ کھا رہے تھے۔ یسوع نے روٹی لی۔ برکت ڈالی، توڑی اور ان کو دیدی فرمایا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لیا شکر پڑھا پس تمام شاگردوں نے اس سے پیا اور ان سے کہا۔ یہ میرا خون ہے۔ عہدِ جدید کے لئے کہ جو بہت آدمی خوریزی کریں گے ۱۵
لوقا میں ہے (۱۵: ۲۲) جب وقتِ شام کا تھا بارہ رسول اس کے ساتھ تھے فرمایا مجھے خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ کھاؤں (۱۵)

(۱۷) میں ہے پھر پیالہ لیا شکر پڑھا اور کہا اسے لو آپس میں تقسیم کر لو (۱۹) میں ہے روٹی لی اُسے توڑا اور انہیں یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ میرا بدن ہے جو تم سے چھین لیا جائے گا۔ اسے میری یادگار بناؤ۔ اور اسی طرح پیالہ کے ساتھ کیا۔ اس شام کو۔ یہ کہا یہ عہدِ جدید ہے۔ جو تم میں سے سفاکی کرے۔ ۱۸
آج تک یہ عیدِ صورتِ عشا کے ساتھ نصاریٰ کے ہاں معمول ہے۔ یہ وہ دستِ خواں (مائدہ) ہے جس پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے مسیح کے ساتھ کھاتے ہیں تاکہ یادگار اور عید قائم رہے۔
اس طریقہ سے۔ یہ انجیل میں مذکور ہے۔ اس مائدہ کے متعلق ان سے سوال ہوا تھا۔ پھر اس میں برکت مسیح ہے۔ روٹی پانی کی صورت میں مثل ہے۔ جب انہوں نے کھایا پیا دعوت اور اس کی برکت ان سب کو متصل ہوئی۔ اس برکت کا نزول مائدہ (دستِ خواں) کو آسمان سے نازل شدہ بنا تا ہے۔ مسیح کی انہیں خبر دیتا ہے کہ اس عہد کے بعد کہا کسی کے لئے ممکن ہے کہ وہ کچھ مسیح حقیقتہً خدا ہے؟ ہرگز نہیں؟
اگر اس نے کوئی کلام کی ہے تو وہ گویا نزولِ رحمانی حیرت میں ہے۔ اور سب نے عیسیٰ بن مریم کی زبان پر کلام کی ہے۔ اس کے سمجھنے سے وہ قاصر ہیں جنہوں نے اس کی صحبت حاصل نہیں کی اس لئے وہ تحریف

کرتے ہیں اس تجلی کے ظہور سے جو کہ کمالات انسانیہ میں سے ہے اس سے کوئی شخص خدا نہیں بن جاتا۔
 اور محققین کے نزدیک یہی بات ہے۔ کیوں کہ کوئی خدا کا رسول کا اس بات سے خالی نہیں رہے ہر کسی رسول
 کی زبان پر کلام کیا ہے مگر کوئی اس طرح الہ تو نہیں بن گیا۔ اس طرح مسیح بھی اللہ نہیں بن گیا یہ بیزاری مسیح کی حالت سے
 حکم کھیت علی بن ابی طالب نے تحریف کر دیا ہے۔ اللہ نے اس قصہ کے آخر میں یہ بیان کیا ہے اور شبہ کا ازالہ کیا ہے
 قولہ اذ قال اللہ یعیسیٰ الخ اللہ نے اس کے احسان الی اللہ کا ذکر کیا ہے ۱۱۵ و ۱۱۶ تک اور اللہ
 تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

اور جب کہ اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ بھڑالو مجھے

وَأُمِّي إِلَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لاتی نہیں کہ کہوں ایسی بات

بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ

حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو یہ ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے ہی میں ہے اور

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝۱۱۶

میں نہیں جانتا جو تیرے ہی میں ہے بیشک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا میں نے

قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب، میرا اور تمہارا

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھایا

كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۷

تو تو ہی تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے خبردار ہے

إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ

اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ مَنِّفَعِ الصَّادِقِينَ

ترجمہ ہے زبردست حکمت والا فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے

صَدَقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

ان کا بیج ان کے لئے ہے بہن جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں گے

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ

ان میں ہمیشہ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہی ہے بڑی

الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

کامیابی اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

اور وہ ہے ہر چیز پر قادر ہے

۱۱۸ انت قلت للناس یعنی اللہ نے تجھ پر یہ نعتیں نازل کیں (یہ بیان ۱۱۴م آ ہے) ان انعامات کے عوض تجھ سے یہ ہوا تو علیؑ جواب دیتے ہیں قَالَ سُبْحٰنَكَ اٰیٰتُكَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ کی طرف علیؑ نے بات لوٹائی۔ جیسے کہ عام رسولوں کا طریقہ ہے (۱۱۴) میں ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتني به الخ یہ بات ہے اور عہد جدید جو لیلۃ العشاء الربانی ان سے لیا اس کے متعلق وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ..... شہید تو جانتا ہے میری وفات کے بعد ان میں یہ خیال واقع ہوا۔ میرے وقت حیات میں اور میرے اصحاب کے وقت حیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔

(۱۱۸) ان تعذبہم الخ اشارہ ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوتی ہے (جیسا کہ فقہا جانتے ہیں) جیسے کہ معارف الہیہ کے باب میں ہے کہ یہ خطا قابل بخشش ہے۔ خطا غلبہ شکریت و شدت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہیں بخش دی جائے گی۔ وان تغفر۔ جب امت غلطی سے خطا کرے تو نوع مسولیت کا تعلق ان کے ہی ذمہ ہے یہ ان تعذبہم میں اشارہ ہے۔ تجھ پر اس غلبہ کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔

تائب کی مثال حدیث میں آئی ہے۔ رجعت راجعة قال من شدة الفرح "انت عبدی وانا ربک" اللہ کا شکر کرے گا۔ اللہ نے مسیح کے جواب کے لئے کہا۔ هذا يوم منفع الصادقين صدقهم

اگر کوئی اس کی حب میں معذور تھا اور اپنے ایمان میں صادق تھا۔ تو اسے بخشا جائے گا۔ اگر کسی نے فساد کا اعتماد و قصد کیا تو اسے اللہ عذاب دے گا۔

الصّٰدِقون..... الفوز العظیم (۱۱۹) (۱۲۰) للہ ملک السموات الخ

(۱۱۲) اذ قال الحواریون الخ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ضبط کیا ہے۔ ان یُنَزَّل

علینا الخ کی وجہ سے۔ اور وانزلنا علیکم المن والسلوی (۵۷) بقرہ کے

معنی سے غافل ہو گئے ہیں۔ بعض مقامات کے سمجھنے میں مفسرین غلطی کھاتے ہیں اس کے باوجود وہ تفسیر قرآن ضرور کر چھوڑتے ہیں جب کسی جاہل کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ مفسرین کی جہالت کو امر

ملت سمجھ لیتے ہیں یہ سب ان کی طرف مردود ہے اور کتاب اللہ بری ہے یہ مائدہ جو انہیں لیلۃ العشاء الربانی حاصل ہوا اس کی بیعت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کو عید فصیح کھانے کا امر

دیتا ہے۔ والذی انزلہ الخ سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ نے رب سے دعا کی اللہ نے اہمام کیا کہ وہ اپنے کسی شاگرد کو حکم دے۔ یہ استجاب دعا ہے۔ اتقوا اللہ ان کُنتم مؤمنین عیسیٰ علیہ السلام

نے ان سے ارادہ کیا کہ وہ اس حالت میں اقامت تقویٰ کا عزم کریں جیسے کہ صحابہ حدیبیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی یہی معنی اتقوا اللہ الخ کا ہے۔ جب وہ مسیح سمجھ گئے تو انہوں نے

کہا تو ارادہ کرتا ہے کہ یہ اس عزم کی تصویر ہو گویا جماعت رجل واحد کے مانند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اقتراح کو قبول کیا۔ رب سے دعا کی (۱۱۴) اللہم ربنا انزل یعنی اپنے بندوں کے دلوں پر

خطیرۃ القدس سے تصرف نازل کے ذریعہ کہ وہ ہمارے لئے وہ چیز مہیا کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے قال اللہ الخ منزلہا علیکم جب اقامت دین پر رجل واحد کی طرح عزم مصمم کی تصویر ہو گئی تو فَمَنْ

یکفر الخ ان میں سے ایک نے تخلف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر تنبیہ کی ہے انا جیل میں یہ تمام تائیں بسط سے مذکور ہیں۔ اور وہ صاحب الجمل الاحمر کی طرح تھا۔ جیسے کہ حدیبیہ میں ایک شائق تھا۔ یہ واقعہ روایات صحاح

میں آیا ہے۔ تو اس واقعہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے غلطی کی ہے۔ جب ہم دلی اللہ کی حکمت میں

اصطلاحات حکما کو سمجھ چکے تو فہم واقعات آیات مائدہ ہمارے لئے بحمد اللہ آسان ہو گیا۔ امام نے عشاء ربانی کی تاویل کے متعلق اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا کہ قول عیسیٰ سے مراد کہ حضرت امام نے اس واقعہ کو صحیح

اعتداف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

تَمَّتِ التَّمَتَةُ وَالسُّورَةُ اَيْضًا

اللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَلِيَّ بْنَ سَعْيٍ فِيْهِمْ كَلَامَكَ الْحَكِيْمَ وَتَفْسِيْرَهُ اَيُّ اِمَامِنَا

السَّنَدِ عَبْدُ اللّٰهِ الْوَلَفِ مَرَّةً اَبَدًا اَبَدًا وَاجْعَلْنَا فِيْ مَدْرَاجِ الْحَقِيْقِيْنَ ط

یہ مضمون امام سندھی کی مالی سے من و من پیش خدمت ہے جو انہوں نے مولانا بشیر احمد کو کرائی، دل اللہ سوائی لاہور کے پاس یا مالی موجود ہے۔
 (ص ۲۰۳) ۱۹ اگست ۱۹۴۷ء جمعہ۔ وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بل قبل موتہ
 بخاری شریف میں آیا ہے کہ مسیح نازل ہوں گے۔ شاہ صاحب نے قاعدہ بنایا ہے کہ بخاری مسلم اور موطا
 جس روایت پر متفق ہوں، دواول درجے کی صحیح روایت ہے، شاہ صاحب کے طریقے پر میں قرآن کریم کی ۳ روایات
 میں سے ان روایات کو اول درجے کی صحیح مانتا ہوں جو ان تینوں میں متفق طور پر پائی جاتی ہیں مگر کوئی حدیث ایسی صحیح ہو
 اور مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہ آ سکے تو میں خاموش ہو کر تفتیش کرتا رہوں گا، انکار کبھی نہ کروں گا، مجھے یہ شبہ تھا کہ یہ
 حدیث موطا میں سے اصل میں موطا میں اور حدیث تھی اس لئے میں اسے اصح الحدیث تسلیم کرتا تھا۔ اور اسے صحیح سمجھ کر
 اس کی تحقیق کرتا رہا لیکن مجھے اس چیز کا قرآن سے منطبق کرنا مشکل ہو گیا، بیس برس خاموش رہا اور اس پر کبھی بحث نہ کی،
 مگر معظمت میں تھا کہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث موطا میں نہیں ہے اب میرے نزدیک اس کا درجہ نہیں رہا، اب میرے نزدیک
 یہ دوسرے درجے کی حدیث ہے اس سے جو چیز ثابت ہو وہ بسر خود صحیح ہے۔ مگر ایسے قرآن کے معارضے میں پیش نہیں
 کیا جاسکتا اب ہم نے قرآن پر مستقل طور پر غور کرنا شروع کیا۔

(ص ۲۰۴) ہم یہ مانتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مسیح نازل ہوں گے مگر اس مسئلے کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن
 دنیا کی ہدایت کے لئے آیا ہے اگر یہ مسئلہ اس کا جز بن جائے تو حقیقت اور ہو جاتی ہے اگر قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ
 مسیح آئے گا تو جس وقت تک ہم اسے تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک ہمارا ایمان قرآن پر ٹھیک رہا، اب میری کیفیت یہ ہے
 کہ میں اسے قرآن کا حکم نہیں مانتا۔ جیسے اور سینکڑوں مسائل حدیث سے ثابت ہوتے ہیں جن پر اہل علم کی آرا مختلف
 رہتی ہیں یہ مسئلہ بھی ہے کہ مسیح آئے گا، مگر قرآن کی وہ تعلیم جو انقلاب پیدا کرنے کے لئے انسانیت کیساتھ فرمائی گئی
 ہے اس کا یہ مسئلہ جز نہیں بن سکتا،

یسئلک اهل الكتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء

یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ عبرائیل اگر تمہیں بتا دیتا ہے کہ ضرورت ہے کہ آسمان سے کھلم کھلا کتاب آئے،
 کتاب چلہتے ہیں کہ یہ کتاب آسمان سے ان کے سامنے نازل ہو، انہوں نے موسیٰ کو اس لئے بھی مارا، تکلیف
 دی اور مکارہ کرنے لگے کہ خدا کو ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ تو اس گستاخی کے سبب ان پر بجلی آکر پڑی پھر اس گستاخی
 کی سزا میں ان کا یہ حشر ہوا کہ گوسالے کو خدا بنا تھا سو چنے سمجھنے کے بعد پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، انہوں نے اپنی
 غلطی سمجھ لی اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ ظاہر دیا اور ان پر راضی کر دیا کہ یہ بات درست نہیں کہ خدا کو یوں علانیہ دیکھیں

وہ سمجھ گئے پھر اور غلطیاں کرتے رہے اور ان کے غلطی تسلیم کر لینے کے بعد ان سے وعدے یسے رہے۔

یہ اہل کتاب کے ساتھ مسلسل وطیرہ رہا ہے کہ انبیاء نے مطالبہ کرتے اور جب سمجھایا جاتا تو مان جاتے ہیں

اور پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ اب ان کے برے طریقے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ رکوع کے آخر تک ان کی اس

خلاف عہد کرنے والی غلطیوں کا ذکر ہے۔ نبی انقضہم میثاقہم انہوں نے اپنے وعدے توڑے

اور آیات الہی کا انکار شروع کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگ گئے اور اخیر میں

کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں یعنی نبی کا فرض ہے کہ وہ علم کو ہمارے دل تک پہنچائے اور جب نہیں

پہنچتا ہے تو ہم مجرم نہیں ہیں۔ بلکہ نبی کی تعلیم ہی ناقص ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ۲۰۶ سے اس کفر کی شامت میں۔ اس لئے انہیں سمجھ نہیں آتا

اور تھوڑی سی باتیں مان لیتے ہیں۔ حقائق اور حکمت کے عالی مراتب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس ذیل میں یہ بات

آتی ہے کہ و بکفرہم و قولہم علیٰ مریم ہفتانا عطا اور ان کے انکار کرنے والے اور مریم پر بڑا

بہتان لگانے کا نتیجہ ہے۔ اس طرح غلطیاں گنانے کے بعد نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ کافروں کے لئے

ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ان کے کفر کے مختلف طریقے گئے جارہے ہیں۔ ان میں

ایک کفر یہ ہے کہ و قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ۔۔۔۔۔ عزیزاً حکیماً

۵۰۴، ۱۵۸، ۱۵۹ یہ بھی ان کا کفر اور غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو رسول اللہ تھے۔

ان لوگوں نے نہ قتل کیا اور نہ پھانسی دی بلکہ امر ان پر مشتبہ ہو گیا۔ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں

وہ شک میں ہیں ان کے پاس کوئی یقین نہیں۔ اور انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ انہیں اس کا یقین

نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے انہیں اٹھالیا۔ اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اب وہ آیت آتی ہے۔ ۲۰۷ شروع

میں آیا ہے مسلک اہل کتاب، اہل تنجھ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ یعنی کیا ساری دنیا کے اہل کتاب رسول اللہ

سے آکر پڑھنے لگے یا مدینہ منورہ کے چند اہل کتاب پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آخر الذکر بات ہے

ساری دنیا تو انہیں سکتی۔ یہ آیت صرف ان کے حق میں سے ان اہل کتاب میں سے ایک آدمی بھی

نہیں ملے گا کہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ رسول اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک آدمی بھی

ان میں سے باقی نہ رہے گا۔ جو ایمان نہ لایا ہو۔ اسی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جبراً حکم مانیں گے۔

کسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور کسی کو نکال دیا جائے گا۔ یہ سب رسول اللہ کی وفات سے پہلے ہو گا۔
اب تو یہ باتیں پوچھ پوچھ کر شک ڈالتے ہیں مگر وقت آنے والا ہے جب ان کو رسول اللہ کی باتوں
کو جبراً ماننا پڑے گا۔

بعض مفسرین نے واقعی اس کا ترجمہ قبل موت لہی کیا ہے۔ (ندارک) اور قیامت کے دن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شہادت دیں گے خاص اہل کتاب کے متعلق حکم ختم ہو گیا۔ اب عمومی طور پر لگایا
جاتا ہے جس کا یہ لوگ نمونہ ہیں۔ فبظلمہ من الذین ہادوا الخ (۴) = (۱۱۰) ان حرکتوں سے ان کیلئے
ہم نے عذاب الیم تیار کیا ہے۔

۲۰۸۵۔ یہ شرارت پسند لوگ ہیں لیکن جو ان میں راسخ فی العلم ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ نبی پر جو نازل
ہوا اور جو پہلے نازل ہوا اُسے مانتے ہیں ہمیں یہ چیز کیسے معلوم ہوئی۔

سب سے پہلے عزیز احمد نے ہیں بتایا کہ مولوی عاشق الہی میرٹھی (دیوبندی) نے اس کے حاشیہ پر لکھا ہے
کہ قبل موتہ کی ضمیر رسول اللہ کی طرف راجع ہے دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئی اور اب معاملہ صاف ہو گیا
ایمان کا ترجمہ ہماری اپنی تحقیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی حکومت قائم کرنے کے لئے
آئے ہیں۔ ان کے مرکز میں جو حجاز میں سے کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ ان کے حکم ملنے
بغیر حجاز میں اگر مخالف طاقت رسول کی زندگی میں زندہ رہے تو کام ہی کیا ہوا۔ تم السلام الامام

اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ (رحمہ اللہ) کے امام سندھی کے نزدیک قرآن کی عربی بلاغت کے
فن میں امام ہیں، مگر امام سندھی قرآن کی تفسیر فلسفیانہ انداز کے مطابق کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام
سندھی انقلاب پیدا کرنے کے لئے قرآنی تسلیم کی رد سے مسیح کی آمد کے قائل کم نظر آتے
ہیں۔ جبکہ علامہ صاحب نے اسے عقائد ایمانیہ میں شمار کرتے ہوئے اس پر کتابیں لکھ ڈالیں
حالانکہ الملل والنحل طبع مصر صفحہ پندرہ پر عبد الکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے کہا جو کہے
کا حضور اکرم انتقال کر گئے ہیں اسکا سر قلم کر دوں گا بکہ حضور حضرت مسیح کی طرح آسمان پر اٹھائے
گئے ہیں یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ فاروق اعظم مسیح کے رنغ جہانی کے قائل نہیں بلکہ روحانی کے
کیونکہ حضور کا جسد المرنواں کے سامنے تھا۔ بہر حال امام سندھی مسیح کی آمد کے حدیث کی رد سے
قائل ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب محمودیہ امام شاہ دل اللہ کے حوالے سے حضرت مسیح کی آمد کا ذکر کیا ہے۔

مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکبریدی حیدرآباد

ڈاکٹر کبیر: مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

الحیر الکثیر: امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

البدور البازغہ: امام شاہ ولی اللہ

تفہیمات البیہ: " " "

قصص انبیاء اور ان کے موزم: " " "

ترجمہ تاویل الاحادیث: " " "

الہام الرحمن (عربی): امام سندھی

سورۃ نساء و آل عمران: امام سندھی

ماہنامہ الرحیم (سندھی): " " "

فکر ولی اللہی پر علمی مجلہ: " " "

ماہنامہ الولی (اردو): فکر ولی اللہی عبیدی پر علمی مجلہ

مطبوعہ سندھ ساگر اکادمی

چوک مینار انارکلی لاہور

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ (تالیف از امام سندھی)

مولانا عبید اللہ سندھی: امام سندھی کے انقلابی

اندرونیسیر محمد سرور: فکر و فلسفہ پر معرکہ آرا

تصنیف: ۱۶/-

افادات ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی

قیمت: ۱۸/- روپے

از پروفسر محمد سرور

خطبات و مقالات مولانا عبید اللہ سندھی

قیمت: ۱۲/- روپے

شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک (تالیف از امام سندھی)

مطبوعہ ادارہ نشر و اشاعت

مدرسہ نصرة العلوم گوجرانوالہ پنجاب پاکستان

الطاف القدوس فی معرفۃ لطائف النفس (فارسی)

دمع ترجمہ اردو از حکیم الامت شاہ ولی اللہ

قیمت: ۲۵/۵ روپے

تکمیل الاذہان (عربی) از شاہ رفیع الدین

قیمت: ۴۵/۵ روپے

تفسیر آیت النور (عربی) از شاہ رفیع الدین

سرار المہجۃ " " " ۴۵/۴

دمع الباطل (فارسی) " " " ۵۰/۰

ولی الہی صرف " " " از امام ولی اللہ ۶۰/۰

مطبوعہ ولی اللہ سوانحی ممتاز سٹریٹ

صدر: ڈاکٹر خلیل الرحمن، سیکرٹری سابق مولوی قبول احمد مرقوم

محسود یار و ترجمہ عبیدیہ: از امام سندھی ۲/۲۵

ارتقاات معاشیہ (امام ولی اللہ): ۳/۵۰

قرآنی دستور انقلاب (سورۃ مزمل و مدثر کی تفسیر): ۳/۰

قرآنی جنگ انقلاب (سورۃ محمد و قتال کی تفسیر): ۱/۰

قرآنی عنوان انقلاب (سورۃ فتح کی تفسیر): ۲/۰

قرآنی اساس انقلاب (سورۃ فاتحہ کی تفسیر): ۱/۰

قرآنی اصول انقلاب (سورۃ عصر کی تفسیر): ۵۰/۰

قرآنی فکر انقلاب (سورۃ اخلاص اور موعودتیں کی تفسیر): ۴۵/۰

الحمد لله الذي جعل
العلم نوراً والدين
هدى والجنة داراً

مقاماً رفيعاً والجنة
داراً خالداً

والحمد لله الذي جعل
العلم نوراً والدين
هدى والجنة داراً

والحمد لله الذي جعل
العلم نوراً والدين
هدى والجنة داراً

والحمد لله الذي جعل
العلم نوراً والدين
هدى والجنة داراً